

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
بلاشبہ قرآن نہایت سیدھی راہ دکھاتا ہے

تفسیر

هَذَا الْقُرْآنُ

ان شاء اللہ یہ تفسیر آپ کو قرآن کریم سے بہت قریب کرے گی

جلد پنجم

تالیف

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پوری

شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

ناشر

ملکت مجاز دیوبند

آغازِ تکمیل

۳ ربیع الاول ۱۴۱۶ ہجری کو پارہ پندرہ (سورہ کہف) کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، جو اسی وقت طبع ہو گئی تھی۔ پھر گیارہ سال کا طویل عرصہ بیت گیا کہ آگے کام نہ ہوا۔ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ میں حجۃ اللہ الباقیہ کی اردو شرح رحمۃ اللہ الواسعہ میں لگ گیا۔ اس کی ضخیم پانچ جلدیں لکھیں جو طبع ہو گئی ہیں۔ پھر متن پر عربی حاشیہ میں لگ گیا۔ جو دو جلدوں میں طبع ہو گیا ہے۔ اس درمیان اور بھی چھوٹے موٹے کام کئے۔ جیسے شرح علل الترمذی (عربی) (مبادی الاصول) (عربی) اور معین الاصول شرح مبادی الاصول (اردو) لکھی گئیں۔ مگر دوستوں اور قارئین کے پیہم اصرار کے باوجود تفسیر کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ یہاں تک کہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے۔ مگر میرے ذہن سے تفسیر کی تکمیل کا خیال کبھی نہیں ہٹا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس عرصہ میں لندن کے میرے ایک کرم فرما ولی بھائی کھٹکھارا اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، وہ اور ان کے خاندان کے دوسرے حضرات تفسیر ہدایت القرآن کی تکمیل سے خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ امریکہ اور افریقہ کے دوسرے حضرات بھی متوجہ تھے خاص طور پر جناب مولانا اسماعیل صاحب سیدات (سابق امام مسجد قبا اسٹامبو زہل بلندن) کی خصوصی توجہ تھی، مگر کل اُمور مہوون بوقتہ ہر کام وقت پر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سال ایک دوست مولانا طارق انور قاسمی سلمہ کا بڑا ہی حوصلہ افزا اور تکمیل کے اصرار کا خط ملا۔ اس خط نے دل پر بہت اثر ڈالا۔ چنانچہ میں ضروری کتاب (آسان صرف حصہ سوم) کو صیغہ التواء میں ڈال کر تفسیر میں مشغول ہو گیا۔ محرم ۱۴۲۷ ہجری میں کام شروع کیا اور ربیع الاول میں یہ پانچویں جلد تکمیل پذیر ہوئی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب زندگی کے دن کچھ زیادہ نظر نہیں آرہے اس لئے ارادہ ہے کہ اب مسلسل اس کام میں لگا رہوں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور کام آسان فرمائیں (آمین)

تفسیر پہلے لیتھو پریچسپی تھی اور الگ الگ پارے تھے۔ کئی سال پہلے ان کو کمپیوٹر سے طبع کیا گیا اور جلدیں بنائی گئیں تو شروع کے چودہ پارے چار جلدوں میں آئے۔ پارہ پندرہ اگلی جلد کے لئے باقی رکھا تھا۔ جو اب پانچویں جلد میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں نے نظر ثانی کی ہے اور بہت کچھ حک و فلک کیا ہے، بلکہ بعض مضامین از سر نو لکھے ہیں۔ پس جن کے پاس یہ پارہ پہلے سے ہے ان کے لئے بھی یہ پارہ نیا ہے۔ بس قارئین سے اس دعا کی التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا وقفہ تفسیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

کتبہ

سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند ۵ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

فہرست مضامین

سورہ بنی اسرائیل

- ۲۱ دیباچہ: زمانہ نزول اور اس کے قرآن سورت کا نام سورت کا پس منظر
- ۲۲ سورت کے عمومی مضامین سورت کے تفصیلی مضامین
- ۲۳ سورت کا آغاز: اسراء کے واقعہ سے آغاز میں دو اشارے اسراء و معراج کی دو حکمتیں
- ۲۶ تسبیح سے واقعہ اسراء کے آغاز کا راز معراج کے سلسلہ میں ممکن اور ناممکن کا سوال پیدا نہیں ہوتا
- مسجد اقصیٰ اور اس کے گرد برکتیں معراج کی روایات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے حضرت انسؓ کی متفق علیہ روایت
- ۲۷ آپ کے سامنے شراب اور دودھ کا پیش کیا جانا، اور آپ کا دودھ کو اختیار کرنا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ: خالد زاد بھائی کیسے ہیں؟
- ۲۸ حضرت ادریس کا آسمان پر اٹھایا جانا: اسرائیلی روایت ہے پچاس نمازیں: پانچ پانچ کم ہو کر پانچ رہ گئیں
- ۲۹ روایات معراج کا خلاصہ: جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نکالا ہے
- ۳۱ فائدہ (۱) اسراء و معراج کے دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں
- ۳۱ فائدہ (۲) اسراء و معراج بیداری میں پیش آئے ہیں یا خواب میں؟
- ۳۲ فائدہ (۳) معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟
- ۳۲ فائدہ (۴) اللہ تعالیٰ کی شان اطلاق ہے، مگر مخلوق سے معاملہ کرنے میں محدود وسائل اختیار فرماتے ہیں
- فائدہ (۵) معراج کے سلسلہ میں بعض بے اصل روایات
- بنی اسرائیل کی بدکرداریوں کا بیان: اللہ تعالیٰ نے ان کو تین نعمتوں سے سرفراز کیا تھا: تورات، شکر گزار جہاد اور عام ہلاکت سے نجات
- ۳۳ بنی اسرائیل نے ماضی میں دو مرتبہ سرکشی کی اور دونوں ہی مرتبہ سزا پائی، اب تیسرا موقعہ سنھلنے کا آیا
- مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس میں ایک عجیب فرق عبادنا اور عبادنا لنا میں فرق
- ۴۰ بیت المقدس کے موجودہ حادثہ فاجعہ میں مسلمانوں کے لئے عبرت
- قرآن کریم کا تذکرہ: قرآن کیسی کتاب ہے؟
- ۴۲

- ۴۳ فضائل قرآن ❁
- ۴۴ منکر آخرت: برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے..... بعث بعد الموت کی پہلی دلیل: ❁
- ۴۵ دنیاؤ آخرت مل کر جوڑا ہیں، ایک کے مقاصد کی تکمیل دوسرے سے ہوتی ہے..... ❁
- ۴۶ کہاں شمس کیلنڈر پر عمل جائز ہے، اور کہاں قمری کیلنڈر پر عمل ضروری ہے؟..... ❁
- ۴۷ بعث بعد الموت کی دوسری دلیل: انسان اور دیگر مخلوقات کے اعمال میں فرق..... ❁
- ۴۸ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا..... منکرین کو مزادینے کے لئے قانون..... ❁
- ۵۰ دنیا میں عذاب حجت تام کرنے کے بعد ہی آتا ہے..... ❁
- ۵۰ عام لوگ حاکموں اور مالداروں کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں..... ❁
- ۵۰ اصلاح معاشرہ کی محنت اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب پہلے بڑے سنور جائیں..... ❁
- ۵۲ آخرت پر ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کا دنیوی و اخروی انجام..... ❁
- ۵۲ آخرت میں عمل کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں: صحیح عقیدے سے ہو، صحیح نیت سے ہو اور شریعت کے مطابق ہو..... ❁
- ۵۳ بارہ احکام: جن پر عمل کرنے سے دنیاؤ آخرت سنورتے ہیں: ❁
- ۵۵ پہلا حکم: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید عبادت..... ❁
- ۵۶ دوسرا حکم: والدین کے ساتھ نیک سلوک اور نیک سلوک کی صورتیں..... حسن سلوک کے سلسلہ کی روایات ❁
- ۵۷ مسئلہ (۱) ماں حسن سلوک کی باپ سے زیادہ حقدار ہے..... ❁
- ۵۷ مسئلہ (۲) ماں باپ کا فرہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے..... ❁
- ۵۷ مسئلہ (۳) ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں اور متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے..... ❁
- ۵۸ مسئلہ (۴) والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی حیات کے ساتھ خاص نہیں..... ❁
- ۵۸ مسئلہ (۵) ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہ ہے..... ❁
- ۵۸ مسئلہ (۶) زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کا کفارہ..... ایک عجیب بات: زندگی بھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا موت کے بعد بدسلوکی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، اور بدسلوکی کرنے والا حسن سلوک کرنے والا بن جاتا ہے..... ❁
- ۵۹ مسئلہ (۷) ماں باپ کو گالی دینا یا برا کہنا یا دوسروں سے گالی دلوانا یا برا کہلوانا بھی کبیرہ گناہ ہے..... ❁
- ۵۹ مسئلہ (۸) والدین کی فرمانبرداری بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں..... ❁

- ۶۰ میں ناجائز ہے
- ۶۰ مسئلہ (۹) والدین کے ساتھ بدسلوکی کی صورتیں
- ۶۰ علم دین حاصل کرنے کے لئے اور تبلیغ کے لئے نکلنے کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ مختلف
- ۶۱ احوال اور ان کے احکام
- ۶۳ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلہ میں پانچ قرآنی احکام
- ۶۶ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنے سے آنتیں اور بلائیں ملتی ہیں
- ۶۶ تیسرا حکم: رشتہ داروں کو ان کا حق دینا
- ۶۸ چوتھا حکم: محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنا..... رشتہ دار اور محتاج و مسافر پر خرچ کرنے میں تفاوت ...
- ۶۸ زکات: کن رشتہ داروں کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا جائز نہیں؟..... صدقہ نافلہ ہر غریب کو دیا جاسکتا ہے
- ۶۹ فضول خرچی کی ممانعت..... تہذیر کے معنی..... اسراف کا حکم..... فضول خرچی کون لوگ کرتے ہیں؟.....
- ۶۹ غریب کو دینے کا انتظام نہ ہو تو؟..... بر محل خرچ کرنے کے لئے ضابطہ..... اہل حقوق پر خرچ کرنے کے لئے ذہن سازی
- ۷۰ پانچواں حکم: محتاجی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت
- ۷۳ چھٹا حکم: زنا کی ممانعت..... زنا کی حرمت کی دو وجہیں..... زنا کے چور دروازے
- ۷۳ ساتواں حکم: قتل ناحق کی ممانعت..... پانچ صورتوں میں قتل جائز ہے..... خودکشی حرام ہے..... قصاص:
- ۷۵ قتل ناحق کو روکنے کے لئے ہے
- ۷۷ آٹھواں حکم: یتیموں کے مال کو خورد و در کرنے کی ممانعت
- ۷۸ نواں حکم: قول و قرار کا پاس کرنا
- ۷۸ دسواں حکم: ناب تول میں کمی کرنے کی ممانعت
- ۸۰ گیارہواں حکم: تحقیق کے بغیر نہ کسی بات پر عمل کرو نہ بدگمانی کرو
- ۸۰ بارہواں حکم: فخر و غرور کی ممانعت
- ۸۱ منہیات (حکم ۱۲۵) سے اجتناب کی تاکید..... پہلا حکم (توحید) جو اصل الاصول ہے اس کا مکرر بیان
- ۸۳ مشرکین کی حماقت و جہالت کا نمونہ..... شرک کے بطلان کی دلیل (برہان تمانع)
- ۸۵ زبان حال اور زبان قال سے تسبیح کا مطلب
- ۸۵ رسالت کا بیان: مشرکین کے انکار رسالت کی تین وجوہ: قرآن کی فصاحت سے اثر پذیر نہ ہونا، توحید سے
- ۸۷ نفرت اور رسول کی ذات سے عداوت و نفرت

- ۸۹ آخرت کا ذکر: قرآن نے یہ بات طرح طرح سے سمجھائی ہے
- ۹۱ منکروں اور کٹر مخالفوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟..... داعی اور مدعو سے دو باتیں
- ۹۳ اللہ تعالیٰ سزا دیں تو مشرکوں کے معبود کچھ مدد نہیں کر سکتے، وہ محض عاجز بندے ہیں..... وسیلہ کے معنی
- ۹۵ مشرکین کو دو فرماؤں کی معجزات: ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھائے جا چکے ہیں.....
- ۹۹ شیطان کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی مگر اس نے سجدہ نہ کیا.....
- ۱۰۰ وساوس کا علاج.....
- ۱۰۲ توحید کی تین دلیلیں: برہان ربوبیت، برہان وجدان اور برہان نعمت (اللہ کی چار نعمتیں).....
- ۱۰۵ آخرت کا بیان: قیامت کے دن ہر فرقہ اپنے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا.....
- ۱۰۵ رسالت کا بیان: کفار کا پلان کہ آپ کو اللہ کی وحی سے ہٹادیں..... کفار کی چالوں کی سنگینی..... مخالفین کو وارننگ.....
- ۱۰۸ مکہ کے جانگداز حالات میں مسلمانوں میں صبر و ہمت پیدا کرنے کے لئے پانچ احکامات: (۱) فرض نمازوں کا اہتمام کرنا (۲) تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا (۳) دعا کا اہتمام کرنا (۴) اللہ کی ذات سے ہر امید رہنا (۵) قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق پیدا کرنا.....
- ۱۱۲ پہلا حکم: فرض نمازوں کا خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا..... اقامتِ صلوٰۃ کا مطلب..... زوال سے رات کا اندھیرا چھانے تک چار نمازیں..... فجر کی قراءت سے مراد فجر کی نماز ہے..... فجر کی قراءت حاضری کا وقت ہے..... فجر کی نماز کو قراءت سے کیوں تعبیر کیا؟.....
- ۱۱۲ دوسرا حکم: تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا..... نوافل بھی مطلوب ہیں..... عبادات میں افضل فرض پھر واجبات، پھر سنن پھر دیگر نوافل ہیں..... رات کی تخصیص کے ساتھ نقلیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟..... تہجد کی نفلوں کی شان ہی کچھ اور ہے..... قرآن سے تہجد پڑھنے کا مطلب..... تہجد ابتداء اسلام میں فرض تھا، پھر یہ فرضیت ختم کر دی گئی..... مقام محمود کا مطلب: آنحضور ﷺ کے تعلق سے اور امت کے تعلق سے.....
- ۱۱۳ امت کا جب تک قرآن سے تعلق مستحکم رہا وہ دنیا میں سرخرو رہی.....
- ۱۱۶ تیسرا حکم: دعا کا اہتمام کرنا: تلقین کردہ دعائیں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے.....
- ۱۱۶ چوتھا حکم: اللہ کی ذات سے ہر امید رہنا: حق کا غلبہ ہونے والا ہے، باطل کے دن آئے گئے ہیں.....
- ۱۱۶ پانچواں حکم: قرآن سے تعلق استوار کرنا: قرآن کریم نسخہ شفاء ہے..... چھ آیات شفا اور ان سے علاج کا طریقہ.....
- ۱۱۷ کفار سے خطاب اور یہ ضابطہ کہ ہر انسان اپنے ڈھب پر کام کرتا ہے.....
- ۱۱۸ کفار سے خطاب اور یہ ضابطہ کہ ہر انسان اپنے ڈھب پر کام کرتا ہے.....

- ✽ روح کی حقیقت کے بارے میں سوال اور اس کا مجمل جواب: کسی بھی مسئلہ کو سمجھنے کے لئے علم کی ایک مقدار ضروری ہے..... ۱۲۰
- ✽ مشرکین کا مطالبہ کہ قرآن بدل کر لائیے جس میں بتوں کی برائی نہ ہو: جواب کہ قرآن اٹھایا جاسکتا ہے مگر بدل نہیں جاسکتا..... ۱۲۱
- ✽ مشرکین کو چیلنج کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہو تو تم بھی سب مل کر ایسا قرآن بنا لاؤ..... ۱۲۱
- ✽ جب مشرکین سے قرآن کا چیلنج نہ اٹھ سکا تو انھوں نے معجزات کا مطالبہ شروع کر دیا: ان کے چھ مطالبات اور ان کا ایک جواب..... ۱۲۳
- ✽ مشرکوں کے اس اعتراض کا جواب کہ بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ جواب کہ پیغمبر ہمیشہ بشر ہی ہوئے ہیں..... ۱۲۵
- ✽ منکرین رسالت و آخرت کا دنیوی اور اخروی انجام..... ۱۲۸
- ✽ فرعون اور فرعونوں کی مثال کہ وہ سب غرقاب کر دیئے گئے اور آخرت کا سخت معاملہ ابھی باقی ہے..... ۱۳۰
- ✽ موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات..... موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ..... ۱۳۱
- ✽ مسئلہ رسالت: قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ جواب: ایسا سہولتِ تعلیم کے لئے کیا گیا ہے..... ۱۳۳
- ✽ علمائے امت نے بھی قرآن کو مختلف طرح سے مفصل یعنی جدا جدا کیا ہے: پارے بنائے، اس کے اجزاء کئے اور قرآن کی منزلیں مقرر کیں..... ۱۳۶
- ✽ رکوع علمائے ماوراء النہر نے لگائے ہیں..... ۱۳۷
- ✽ خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے قرآن کی شانِ رفیع میں کچھ فرق نہیں پڑتا..... تلاوت کے وقت رونا..... ۱۳۷
- ✽ توحید کا بیان: صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ..... اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کیوں ہیں؟..... ۱۳۸
- ✽ قرآن کریم نہ جہر مفرد سے پڑھا جائے نہ بالکل آہستہ اور اس کی حکمت..... ۱۳۹
- ✽ آخری آیت آیۃ العزّ ہے: اس کی فضیلت..... اس میں صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ کا بیان ہے..... ۱۴۰

سورۃ کہف

- ✽ سورت کا دیباچہ: فضائلِ سورت کی نو حدیثیں..... ۱۴۲
- ✽ سورت کا نام اور زمانہ نزول..... سورت کا شانِ نزول..... ۱۴۳
- ✽ سورت کا مرکزی مضمون..... چار واقعات اور دو اعلان..... ۱۴۵
- ✽ سورت کا آغاز: عظمتِ قرآن پھر توحید کا بیان۔ ابتدائی آیات میں چار باتیں بیان کی ہیں..... ۱۴۹
- ✽ پہلی بات: حمد باری اور قرآن کریم کی عظمتِ شان..... ۱۴۹

- ۱۳۹ دوسری بات: قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے نزول کے تین مقاصد ہیں
- ۱۵۰ تیسری بات: حامل قرآن کی ذمہ داری کیا ہے؟
- ۱۵۰ چوتھی بات: یہ رزق برحق جہاں محض امتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے
- ۱۵۱ مرنا جینا: صرف اسی دنیا میں ہے، گذشتہ اور آئندہ زندگیوں میں صرف جینا ہے، مرنا نہیں
- ۱۵۳ اصحاب کہف کے پورے واقعہ کا چار آیتوں میں خلاصہ
- ۱۵۳ اصحاب الکہف کے بعد اصحاب الرقیم کیوں بڑھایا گیا؟..... رقیم کے معنی
- ۱۵۷ اصحاب کہف کا مفصل واقعہ: غار والوں نے بادشاہ وقت کو توحید کی دعوت دی
- ۱۶۰ اصحاب کہف کی غار کے اور خود ان کے احوال..... دھوپ صبح و شام ان کے قریب سے گذرتی تھی مگر ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی..... انکی سونے کی حالت بھی عجیب تھی..... ان کی حفاظت کے لئے غشی انتظام
- ۱۶۳ اصحاب کہف کی بیداری بھی کرشمہ قدرت تھی..... باہمی مکالمہ کہ کتنی دیر سوئے؟..... پھر کسی کو حلال کھانا لینے کے لئے بھیجا
- ۱۶۷ عرصہ دراز کے بعد اصحاب کہف کے بیدار ہونے میں حکمت
- ۱۶۹ اصحاب کہف کی غار پر کیا بنایا جائے؟ ایک رائے تھی کہ کوئی یادگار عمارت بنائی جائے اور حکام کی رائے تھی کہ مسجد بنائی جائے
- ۱۷۰ مسئلہ: نیک آدمی کی قبر پر زائرین کی سہولت کے لئے مسجد بنانے کا حکم
- ۱۷۰ مسئلہ: مسجد کے پاس یا کسی مکان میں تدفین جائز نہیں
- ۱۷۰ مسئلہ: کسی بزرگ کی قبر کے پاس تبرک کے لئے مسجد بنانے کا حکم
- ۱۷۰ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ اختلاف اور قول راجح کی طرف اشارہ
- ۱۷۰ اصحاب کہف کے سلسلہ میں جزئیات میں اختلاف ہو تو اصل ہدایت
- ۱۷۱ مسئلہ: مستقبل میں کسی کام کا ارادہ ہو تو ان شاء اللہ ضرور کہا جائے
- ۱۷۱ اصحاب کہف کے واقعہ کے درمیان میں ایک پیشین گوئی
- ۱۷۱ اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے؟ پورے تین سو سال یا نو سال زائد؟
- ۱۷۵ مذکورہ پیشین گوئی ضرور پوری ہوگی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا
- ۱۷۶ نبی ﷺ کو حکم کہ مخلص مومنین کی طرف متوجہ رہیں
- اعلان کہ حق آگیا: اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کرے۔ انکار کرنے والے کے لئے عذاب تیار ہے

- ۱۷۸ قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں کا بہترین انجام
- ۱۸۳ ایک کافر مالدار اور ایک غریب ایماندار کی عبرت انگیز داستان
- ۱۸۵ انسان کی تخلیق مٹی سے مقدر تھی، چنانچہ جنت میں آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی
- ۱۸۵ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: بڑا بابرکت جملہ ہے
- ۱۸۷ دنیا کی ریہائش چند روزہ ہے: مثال سے وضاحت
- ۱۸۸ باقیات صالحات سے کونسے اعمال مراد ہیں؟
- ۱۸۹ مال و اولاد دنیا کی زینت کب ہیں اور آخرت کا سامان کب؟
- ۱۸۹ دنیا کی باغ و بہار زندگی کس طرح اجڑ جائے گی اور آخرت کس طرح قائم ہوگی اور آخرت کی گھڑی کفار کے لئے کس قدر حسرت بھری ہوگی؟
- ۱۹۱ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے: پس عقلمند وہ ہے جو اس سے ہوشیار رہے اور اس کے جیلوں کو دوست نہ بنائے
- ۱۹۶ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ اطاعت و انقیاد تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا
- ۱۹۶ سجدہ کرنے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا، بلکہ تمام زمینی مخلوقات کو تھا
- ۱۹۶ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، اس لئے حکم عدولی ممکن ہوئی۔ البتہ وہ فرشتوں کا شاگرد تھا
- ۱۹۷ جنات کے مورث اہلی "جان" ہیں اور ابلیس ان کی نسل کا ایک سرکش فرد ہے
- ۱۹۷ جنات میں بھی تو الد و تناسل ہوتا ہے، اور ابلیس کی تمام نسبی اولاد شیطان نہیں ہے
- ۱۹۷ شیاطین کو دوست کار ساز اور سرپرست بنانے کا مطلب
- ۱۹۸ مشرکین کے معبودوں کی کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ داری نہیں
- ۱۹۸ مشرکین کے معبود آڑے وقت میں ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے
- ۱۹۹ شرک کا انجام بڑا بھیانک ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک معاف نہیں ہو سکتا
- ۲۰۲ کفار کی ضد اور کٹ جھتی کا بیان انسان بڑا جھگڑالو ہے
- ۲۰۳ ظالموں سے قبول حق کی توفیق سلب کر لی گئی ہے
- ۲۰۳ مجرموں کی فوراً گرفت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں
- ۲۰۷ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلیمی سفر نامہ
- ۲۰۷ یہ واقعہ مختلف مقاصد کے لئے ذکر کیا گیا ہے
- ۲۰۸ واقعہ کی ابتداء علم کی سچی طلب کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے
- ۲۰۹ خضریٰ وجہ تسمیہ اور حضرت خضر خاص قسم کے فرشتے تھے

- ۲۱۳ انبیاء علیہم السلام سے بھول ہوتی ہے
- ۲۱۶ کشتی بھاڑنے کے واقعہ کی حقیقت
- ۲۱۶ لڑکے کو قتل کرنے کے واقعہ کی حقیقت
- ۲۱۷ اس سوال کا جواب کہ جب اللہ کے علم میں اس لڑکے کا کافر ہونا تھا تو علم الہی کے مطابق ہونا ضروری تھا
- ۲۱۷ اس سوال کا جواب کہ جب اس کے ماں باپ کا ایمان پر قائم رہنا اللہ کو منظور تھا پھر اس لڑکے کو پیدا ہی کیوں کیا؟
- ۲۱۷ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے اس کے برعکس نہیں ہوتا..... اللہ کے علم میں اور مخلوقات کے علم میں فرق
- ۲۱۸ تقدیر کا مسئلہ
- ۲۱۹ آخری واقعہ کی حقیقت..... دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا
- ۲۱۹ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک اللہ کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے
- ۲۲۲ ذوالقرنین کا واقعہ: ذوالقرنین کے احوال: وہ نیک صالح بادشاہ تھے
- ۲۲۳ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ میں پانچ قول..... ذوالقرنین کی شان حکومت..... ذوالقرنین کا مغربی سفر
- ۲۲۵ دعوت میں ترغیب و ترہیب دونوں کی ضرورت ہوتی ہے
- ۲۲۶ ذوالقرنین کا مشرقی سفر..... غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کی جگہ سے مراد
- ۲۲۹ ذوالقرنین کا تیسرا سفر..... یا جوج و ماجوج کی فتنہ سامانی اور سد سکندری
- ۲۳۱ سد سکندری کا ٹوٹنا علامت قیامت میں سے نہیں ہے
- ۲۳۱ فائدہ (۱): وہ پہاڑ کون سے ہیں جن کے درمیان ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی؟ اور وہ قوم کونسی تھی جس کی حفاظت کے لئے یہ سامان کیا گیا تھا؟ اور ذوالقرنین کی دیوار اب تک باقی ہے یا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے؟
- ۲۳۲ فائدہ (۲): یا جوج و ماجوج کون ہیں؟ اوہ عام انسانوں کی طرح ہیں یا کوئی عجیب الخلق مخلوق ہیں؟
- ۲۳۳ فائدہ (۳): دنیا کی موجودہ اقوام میں سے یا جوج و ماجوج کون ہیں؟
- ۲۳۳ فائدہ (۴): یا جوج و ماجوج کے بارے میں بے سرو پا روایتیں کیوں مشہور ہوئیں؟
- ۲۳۳ فائدہ (۵): یا جوج و ماجوج کا عروج و خروج دجال کے ظہور کی طرح علامت قیامت میں سے ہے
- ۲۳۴ فائدہ (۶): یا جوج و ماجوج کے دیوار کھودنے یا چاٹنے کی روایت پر نظر
- ۲۳۶ فائدہ (۷): یا جوج و ماجوج کے بارے میں چند صحیح روایات
- ۲۳۹ آخرت میں کافروں کا کوئی والی وارث نہ ہوگا
- ۲۴۰ آخرت میں کافروں کو ان کے نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟

- ۲۳۱ کفار اور مومنین کا انجام ❖
- ۲۳۳ سورت کی آخری موعظتیں ❖
- ۲۳۳ اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی اور ان کی باتیں بے پایاں ہیں: ایک تمثیل کے ذریعہ وضاحت ❖
- ۲۳۳ رسول اللہ ﷺ بشر ہیں، البتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز کیا ہے، پس آپ وہی باتیں بیان فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور سب سے اہم وحی آپ کی طرف توحید کی آئی ہے..... ❖
- ۲۳۴ فائدہ (۱): نبی ﷺ بشر ہیں صرف نوع کے اعتبار سے، اوصاف و کمالات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں..... ❖
- ۲۳۴ فائدہ (۲): آپ محس طرح نوع کے اعتبار سے بشر ہیں صفت ہدایت اور کمال رسالت کے اعتبار سے مینارہ نور ہیں..... قرآن میں آپ پر بشر کا اطلاق صریح ہے مگر نور کا اطلاق قطعی نہیں..... ❖
- ۲۳۴ فائدہ (۳): اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي: بے اصل حدیث ہے، اس کی کوئی سند آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اور پوری تفصیلی حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً موضوع حدیث ہے..... ❖
- ۲۳۵ فائدہ (۴): یہ بات بھی قطعاً بے بنیاد ہے کہ آپ ﷺ کا سایہ نہیں تھا۔ حدیث سے سایہ ہونا اور زمین پر پڑنا ثابت ہے..... ❖
- ۲۳۶ فائدہ (۵): آخر آیت میں جس شرک کی ممانعت کی گئی ہے وہ عام ہے خواہ شرک جلی ہو یا خفی..... ❖
- ۲۳۷ فائدہ (۶): اخلاص و ریاء کے اعتبار سے عمل کی چار صورتیں..... ❖
- ۲۳۹ فائدہ (۷): شرک خفی یعنی اعمال میں ریاء و نمود بہت خطرناک چیز ہے..... ❖
- ۲۳۹ فائدہ (۸): سورۃ الکہف بڑی بابرکت سورت ہے اور اس کی ابتدائی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں تو بے حد قیمتی ہیں..... ❖

سورہ مریم

- ۲۵۱ سورت کا دیباچہ: سورت کا نام اور زمانہ نزول..... ما قبل سے ربط..... ❖
- ۲۵۲ سورت کے مضامین:..... ❖
- ۲۵۵ سورت کا آغاز: حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ..... لڑکے کی دعا..... پست آواز سے دعا کرنا مستحب ہے..... ❖
- ۲۵۶ انبیاء علیہم السلام کے ترکہ میں وارثت جاری نہیں ہوتی، ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے..... ❖
- ۲۵۶ لڑکے کی خوش خبری..... علوق کی نشانی..... حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال..... ❖
- ۲۵۶ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ..... روح کے معنی..... حضرت جبرئیل انسانی صورت میں کیوں متحمل ہوئے تھے؟..... ❖

- ۲۶۴ عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت اور ان کی ذات میں متعدد نشانیاں اور رحمت کے پہلو
- ۲۶۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی گفتگو اور عقیدہ اہیت کا ابطال
- ۲۶۹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور مشرکین کے شرک کی تردید..... صدیق کے دو معنی اور ان میں چولی وامن کا ساتھ
- ۲۷۰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آذر سے چار باتیں..... سنگ دل باپ کا جواب
- ۲۷۱ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کے جواب میں پھول برسائے..... ہجرت کا فیصلہ
- ۲۷۳ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے چند انبیاء کا تذکرہ
- ۲۷۵ تمام انبیاء علیہم السلام کے احوال پر جامع تبصرہ
- ۲۷۸ انبیاء کے بعد لوگوں میں گمراہی پیدا ہوئی
- ۲۷۹ ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ کا شان نزول اور ما قبل سے ربط
- ۲۸۱ مکرین آخرت کا استعجاب اور اس کا جواب..... مکرین آخرت کا انجام..... دوزخ پر سب کو گذرنا
- ۲۸۵ کفار کی تین غلط فہمیوں کا ازالہ: (۱) وہ دنیا کی عیش کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے تھے (۲) وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم آخرت میں بھی خوش عیش ہونگے (۳) ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہمارے معبود آخرت میں ہمارے کام آئیں گے
- ۲۸۷ مومنین کی تسلی کہ کفار بات اس لئے قبول نہیں کرتے کہ شیاطین ان کو گمراہی میں بڑھاتے ہیں..... دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں آدمی میں خیر و شر کی دونوں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں..... جب کفار کے لئے ہدایت مقدر نہیں تو ان کا تباہ کیوں نہیں کیا جاتا؟
- ۲۸۹ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں: شرک کی ایک خاص نوعیت کی تردید
- ۲۹۱ مومنین کی ایک خاص معاملہ میں تسلی: اللہ تعالیٰ جلد ان کے لئے سحبت گردانیں گے
- ۲۹۲ قرآن نہایت آسان زبان و بیان میں اتارا گیا ہے

سورہ طہ

- ۳۹۳ سورت کا دیباچہ: سورت کا نام اور زمانہ نزول..... سورت کے مضامین..... سورت میں مذکور واقعات سے تین سبق
- ۳۹۶ سورت کا آغاز: نزول قرآن کا مقصد..... قرآن کس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے؟
- ۳۹۷ اللہ کے عرش پر متمکن ہونے کی تفصیل

- ۲۹۹ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا آغاز: توحید و رسالت اور آخرت کا بیان اور نماز کی تاکید
- ۳۰۰ نبی ﷺ نے بھی معراج میں اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا ہے پھر آپ کو "کلیم اللہ" کیوں نہیں کہا جاتا؟
- ۳۰۰ متبرک جگہ کا ادب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کیا گیا توحید الوہیت و عبادت نماز کی تاکید قیامت آنے والی ہے
- ۳۰۳ معجزات موسیٰ: عصا کا معجزہ اور ید بیضاء
- ۳۰۵ موسیٰ علیہ السلام کی دودعا میں اور ان کی قبولیت
- ۳۰۵ انگارے سے جلنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی تھی: یہ بات کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں
- ۳۰۶ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان لوگوں کے لئے بہت اہم ہے جو عوام سے خطاب کرتے ہیں
- ۳۰۶ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے حسب منشاء اعدان و انصار مل جائیں تو کام آسان ہو جاتا ہے
- ۳۰۹ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر کے احسان فرمایا
- ۳۱۱ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کے معنی
- ۳۱۳ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا
- ۳۱۴ خوف کی چیزوں سے طبعی خوف انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے
- ۳۱۴ موسیٰ و ہارون علیہما السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے تین باتیں کہیں
- ۳۱۶ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ: اللہ تعالیٰ کا تعارف اور لعش بعد الموت کا ذکر
- ۳۱۸ قبر میں مٹی ڈالتے وقت ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ الآیة پڑھنے کی اصل
- ۳۲۰ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات دکھائے پھر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا
- ۳۲۳ مقابلہ کے لئے جشن کا دن مقرر کیا۔ فرعون پوری تیاری کر کے مقابلہ کے لئے آیا
- ۳۲۳ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو تنبیہ کی کہ وہ معجزہ کا مقابلہ نہ کریں، چنانچہ وہ تذبذب کا شکار ہو گئے
- ۳۲۳ درباریوں نے جادوگروں کو اکسا یا چنانچہ وہ مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے
- ۳۲۴ جادو چیزوں میں اثر انداز ہوتا ہے، مگر اس سے انقلاب ماہیت نہیں ہوتا
- ۳۲۷ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی نے سانپ بن کر جادوگروں کا سوانگ نگل لیا، اور وہ ایمان لے آئے
- ۳۲۸ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی، جس کا انھوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا
- ۳۲۸ اللہ کی سزا اور اس کا انعام ہی حقیقی اور دیر پا ہے
- ۳۳۱ بنی اسرائیل کی رہائی اور فرعون کی تباہی

- ۳۳۳ بنی اسرائیل پر انعاماتِ الہی: فرعون سے نجات دی، تورات عنایت فرمائی اور من و سلوی نازل فرمایا۔
- ۳۳۷ تورات عنایت فرمانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طور پر طلبی اور پیچھے گو سالہ پرستی کا واقعہ
- ۳۳۹ سامری کا پھنڑا زندہ نہیں ہوا تھا، صرف کالبد (ڈھانچہ) تھا جو راجھتا تھا۔
- ۳۳۸ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے باز پرس کہ میرے پیچھے تم نے یہ کیا کیا؟
- ۳۴۰ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو ہر چند سمجھایا مگر وہ لٹس سے مس نہ ہوئے۔
- ۳۴۱ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کہ تم گمراہوں کو چھوڑ کر طور پر کیوں نہ پہنچے؟
- ۳۴۱ موسیٰ علیہ السلام کی سامری سے باز پرس کہ تو نے یہ کیا حرکت کی؟ جواب میں اس نے اپنی منافقت کا اعتراف کیا۔
- ۳۴۳ سامری کو مقاطعہ (بایکٹ) کی سزا دی اور گو سالہ کو جلا کر رکھا کر دیا۔
- ۳۴۶ رسالتِ محمدی کا تذکرہ اور دلیل نبوت میں قرآن کریم کا ذکر۔
- ۳۴۶ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے جو اس سے روگردانی کرے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائے گا۔
- ۳۴۷ قیامت کے دن دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر معلوم ہوگی۔
- ۳۴۹ قیامت کے دن پہاڑ اڑا دیئے جائیں گے اور زمین، ہموار میدان بنا دی جائے گی۔
- ۳۴۹ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان..... قیامت کے دن لوگوں کا انجام۔
- ۳۵۱ پھر قرآن کا تذکرہ..... قرآن واضح پڑھنے کی کتاب ہے اور اس میں انتباہات ہیں۔
- ۳۵۲ غیر مسلموں کے لئے قرآن کے مطالعہ کا طریقہ اور انتباہ کہ وہ یہ طریقہ بھول نہ جائیں۔
- ۳۵۶ آدم علیہ السلام کا واقعہ بایں مناسبت کہ وہ اللہ کا عہد و پیمان بھول گئے تھے۔
- ۳۵۷ آدم علیہ السلام کو جنت میں بساتے وقت آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر بھی شیطان کے فریب میں آگئے۔
- ۳۵۷ توبہ کی توفیق..... زلت و معصیت میں فرق۔
- ۳۵۸ زمین پر اترنے کا حکم..... زمین پر اترنے کے بعد کے احوال۔
- ۳۶۰ قرآن کے مخاطب منکروں اور کافروں کو عذاب کی دھمکی۔
- ۳۶۰ مومنین کے لئے ہدایات: صبر کی تلقین، نمازوں کی تاکید، کفار کے عیش و عشرت سے نظر ہٹانے کا حکم اور اصلاح معاشرہ کی تاکید۔
- ۳۶۳ اصلاح معاشرہ کی تاکید۔
- ۳۶۵ معاش کو نماز کے لئے عذر بنا نا درست نہیں۔ معاش اللہ تعالیٰ خود فراہم کرتے ہیں۔
- ۳۶۵ غیر مسلموں کے یہاں ملازمت کرنے والوں کا ایک عذر اور اس کا جواب۔

۳۶۶ قرآن کریم بذاتِ خود نبی ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے

سورۃ الانبیاء

۳۶۸ سورت کا دیا چاہیے: سورت کا نام اور زمانہ نزول..... سورت کے مضامین

۳۷۲ سورت کا آغاز: حساب کی گھری سر پہ کھڑی ہے اور لوگ سخت غفلت میں ہیں

لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکنے کے لئے مکہ کے سرخونوں نے خفیہ میسٹنگ کی اور پروپیگنڈے کے لئے

۳۷۳ مختلف باتیں طے کیں

۳۷۴ انبیاء ہمیشہ انسان ہوئے ہیں، وہ فرشتے یا اوتار نہیں ہوتے نہ عمر جادوانی لے کر آتے ہیں

قرآن جادو منتر نہیں بلکہ نصیحت نامہ ہے، جو اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرے گا صفحہ ہستی سے مٹا دیا

۳۷۶ جائے گا

دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک با مقصد زندگی ہے..... بڑے لوگ اپنے کمالات سے دل بہلاتے ہیں

۳۷۸ یہ کائنات حق و باطل کی رزمگاہ ہے

اشراک کا ابطال: مشرکین دو طرح کے شریک ٹھہراتے ہیں: آسمانی اور زمینی: دونوں طرح کا شرک

۳۸۰ باطل ہے

۳۸۱ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ میں برہان تمانع نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ دلیل ہے

مشرکین کے پاس خدا سے نیچے معبود ہونے پر نہ کوئی دلیل نقلی موجود ہے اور نہ عقلی اور بطلان شرک پر ہر

۳۸۲ طرح کی دلیل قائم ہے

۳۸۶ توحید کا بیان اور قدرتِ خداوندی کی نشانیاں

۳۸۹ رسالت کا بیان اور دشمنانِ رسول کے خوشیاں منانے کا جواب

۳۹۱ موت اور موت کی تکلیف امر طبعی ہے، نبوت کے منافی نہیں

۳۹۲ رسول کی خبروں پر کفار کا تحول کا جواب

۳۹۲ عجلت پسندی انسان کی کمزوری ہے..... ”عورتیں پسلی سے پیدا کی گئیں“ کا مطلب

۳۹۳ اخروی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب

۳۹۵ کفار کے دنیوی عذاب کا تذکرہ

۳۹۸ کفار کا اخروی انجام: ان کو کائنات کے تول پورا حساب چکایا جائے گا

۳۹۹ ہر عمل نکلنے والا ہے، کوئی اچھایا بر عمل غائب نہیں ہوگا..... جب اعمال تلیں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا

- ۳۹۹ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی آخری پیغمبر کو بابرکت قرآن دیا گیا
- ۴۰۲ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ: جس کے ذریعہ بتوں کے شرک کا ابطال کیا گیا
- ۴۰۹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے آخر میں فلسطین پہنچے
- ۴۰۹ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب عطا فرمایا
- ۴۱۰ لوط علیہ السلام کا ذکر: حکمت کے معنی: دانشمندی یعنی فطری صلاحیت..... سُذوم اور عمورہ کا محل وقوع
- نوح علیہ السلام کا ذکر: ان سب تذکروں میں اشارہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی ﷺ اور مومنین کو نجات بخشیں گے
- ۴۱۱ نجات بخشیں گے
- داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ذکر: ان دونوں پیغمبروں کے حالات میں پانچ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ جو ان کے حاکم، صاحب اقتدار اور باکمال ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور اس میں اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد آپ ﷺ کو بھی اقتدار عطا فرمایا جائے گا
- ۴۱۲ تلاوت میں محسن صوت اور اچھا لہجہ مطلوب ہے
- ۴۱۵ فنون حرب اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں اور اسباب جہاد کی فراہمی مطلوب ہے
- ۴۱۶ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے
- ۴۱۸ تین اور نبیوں کا تذکرہ: اس کا مقصد بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے..... ذوالکفل: اسرائیلی نبی الیسع کے جانشین تھے
- ۴۱۹ یونس علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد نبی ﷺ کو ایک خاص قسم کے صبر کا حکم کرنا ہے
- ۴۲۱ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ: تمام انبیاء یا زکریا کا خاندان تین ایمانی اوصاف کا حامل تھا: بھلائی کے کاموں کی طرف بردھنا، امید و بیم سے بندگی کرنا اور اللہ کے سامنے دہ بے کور ہونا
- ۴۲۲ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ: آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نبوت کے مختلف سلسلوں کو خاتم النبیین ﷺ میں مجتمع کرنے کی نشانی تھے۔ نیز آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا معراج کو قابل فہم بناتا ہے
- ۴۲۵ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اسی کو آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی تعلیم توحید ہے
- ۴۲۷ آخرت کا تذکرہ: ہر نیکی نامہ اعمال میں ثبوت کی جارہی ہے، کسی عمل کی ناشکری نہیں کی جائے گی
- ۴۲۹ عمل کی زندگی یہی دنیا ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی: قیامت تک اس دنیا کی طرف لوٹنا ممکن نہیں
- ۴۳۰ قیامت سے پہلے یا جوج و ماجوج کا خروج و عروج ہوگا
- ۴۳۰ قیامت کے دن کفار کا انجام بد
- ۴۳۱ قیامت کے دن مومنین کا انجام خیر
- ۴۳۳ قیامت کے دن مومنین کا انجام خیر

- ۴۳۳ نیک بندے جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے
- ۴۳۵ جنت کی زمین صرف نیک بندوں کے لئے ہے
- ۴۳۵ نبوت مطلقاً رحمت ہے، زحمت نہیں
- ۴۳۷ دعوتِ انبیاء کا خلاصہ اور لوگوں کو تنبیہ کہ ابھی سنھلنے کا وقت ہے، ورنہ فیصلے کی گھڑی سر پہ گھڑی ہے

سورۃ الحج

- ۴۳۹ سورت کا دیباچہ: سورت کا نام اور زمانہ نزول سورت کے مضامین
- ۴۴۰ اس سورت میں حج اور قربانی کے احکام کے علاوہ چھ اہم باتیں بھی بیان کی گئی ہیں
- ۴۴۳ سورت کا آغاز: قیامت کا زلزلہ سخت بھاری چیز ہے
- ۴۴۶ ایسے منکروں کا تذکرہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کا ذہن بھی خراب کرتے ہیں
- ۴۴۷ بعثت بعد الموت کی دلیل: اگر انسان اپنی پیدائش کے مراتب میں غور کرے، اور زندگی کے مختلف احوال پر نظر ڈالے، اور مردہ زمین کی حیات نو کو دیکھے تو موت کے بعد کی زندگی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی
- ۴۵۰ یہ تینوں باتیں پانچ وجوہ سے ہیں
- ۴۵۰ کٹ حجت مجرم کا انجام
- ۴۵۲ نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ جو مذہبِ مذہب حالت میں ہیں
- ۴۵۴ مخلص مومنین کا تذکرہ جو ہر حال میں راہِ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کا بہترین انجام
- ۴۵۵ ان دشمنانِ اسلام سے خطاب جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اور مومنین کی مدد کریں
- ۴۵۷ دنیا کے چھ بڑے فرقے جو خود کو حق پر سمجھتے ہیں ان میں عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا
- ۴۵۸ صابی فرقہ کونسا ہے؟ کیا وہ اہل کتاب ہیں؟
- ۴۵۸ مختلف فرقوں میں علمی فیصلہ
- ۴۶۱ اہل اسلام اور اہل باطل کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ منکیرین و مومنین کا انجام
- ۴۶۲ سونے کا زیور اور ریشمی لباس بذاتِ خود ممنوع نہیں
- ۴۶۴ مشرکین مکہ سے خطاب: سب سے پہلے ان کو ان کا انجام سنایا گیا
- ۴۶۴ مسجد حرام: دراصل کعبہ شریف کا نام ہے
- ۴۶۵ حرم کے مکانات اور زمینیں وقفِ عام ہیں یا ملکِ خاص؟
- ۴۶۷ کعبہ شریف کا تذکرہ: اور حج کے ضروری احکام مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان یاد دلایا

- ❖ کعبہ تعبیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین احکام دیئے: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کعبہ کو عبادت کرنے والوں کے لئے پارک رکھا جائے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا جائے..... ۳۶۷
- ❖ حج کے مصالح..... حج کے چار احکام: حج میں قربانی کی اہمیت، قربانی کے بعد احرام کھولنا، منہ کی قربانیوں کا مسئلہ اور طواف زیارت کا بیان..... ۳۶۹
- ❖ عتیق: کے تین معنی..... ۳۷۱
- ❖ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں..... جنوں کے نام پر یا اولیاء کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا حکم..... ۳۷۳
- ❖ شرک کا انجام: ایک تمثیل کے ذریعہ وضاحت..... ۳۷۴
- ❖ ہدی کا ادب ضروری ہے اور ادب کی صورتیں..... مجبوری میں ہدی پر سواری کرنا جائز ہے..... ۳۷۴
- ❖ اس اعتراض کا جواب کہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے..... قربانی کرنے والے میں چار باتیں اور بھی ضروری ہیں..... ایک لطیفہ..... ۳۷۷
- ❖ اذنوں کی ہدی کی کی اہمیت، ان کے ذبح کا مخصوص طریقہ اور قربانی کے گوشت کا حکم..... ۳۷۹
- ❖ اللہ تک قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ قربانی کرنے والے کا تقویٰ پہنچتا ہے..... ۳۸۰
- ❖ اللہ تعالیٰ مکہ سے مشرکوں کے غلبہ کو ہٹائیں گے..... ۳۸۱
- ❖ جہاد کی اجازت، اس کی حکمت اور جہاد کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور..... قربانی کی طرح جہاد کا حکم بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے، یہ اسلام کا کوئی انوکھا حکم نہیں..... جہاد کی اجازت دو وجہ سے دی گئی ہے: کفار کا حملے کا پلان اور مسلمانوں کی مظلومیت..... ۳۸۳
- ❖ جہاد کی حکمت: جہاد کی مشروعیت اقامت دین کے لئے ہے..... ۳۸۵
- ❖ مساجد کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے..... مجاہدین کی نصرت کا وعدہ..... ۳۸۶
- ❖ اسلامی حکومت کا منشور..... ۳۸۶
- ❖ نبیوں کے انکار اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے اور اس کا وبال کفار ہمیشہ بھگتتے رہے ہیں..... ۳۸۹
- ❖ تکذیب انبیاء کا انجام..... جلدی چمانے والوں کو جواب..... ۳۹۰
- ❖ واقعات کی رفتار انبیاء کے اختیار میں نہیں۔ انبیاء کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے..... ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں..... ۳۹۴

- ۴۹۶ سخت دل کفار کا انجام..... الغرائق العلی کا قصہ کفار مکہ کا گھڑا ہوا ہے
- مسلمانوں کی مکہ سے ہجرت اور کفار کی تضحیک..... مہاجرین سے نصرت کا وعدہ..... مومنین کے غلبہ اور
- ۵۰۰ جہاد کے فائدے کی طرف اشارہ
- ۵۰۲ مہاجرین کی نصرت و غلبہ کی پانچ وجوہ
- بعض مشرکوں کی کھجی کہ ”اپنا مارا حال اور اللہ کا مارا حرام“ یہ کیسی الٹی بات ہے؟ جواب کہ ذبیحہ روزہ مرہ کی
- ۵۰۵ قربانی ہے اور قربانی کا عمل زندہ جانور کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ اس لئے مردار حرام ہے
- ۵۰۹ شرک کی سخافت و شاعت کا بیان: مثال سے وضاحت..... سچا خدا کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟
- ۵۱۱ نبی اور رسول میں مطلق یا سن وجہ کی نسبت ہے
- ۵۱۳ دین کا خلاصہ اور چار وجوہ سے اس کی تبلیغ کا حکم..... دعوت کے کام کے لئے شرط

سورۃ المؤمنون

- ۵۱۷ سورت کا دیباچہ: سورت کا نام اور زمانہ نزول..... سورت کے مضامین
- ۵۲۰ سورت کا آغاز: ایمان کے ساتھ سات باتیں جمع ہوں تو آخرت میں کامیابی یقینی ہے
- ایمانی اوصاف کے حاملین کو جنت دوسری زندگی میں ملے گی..... یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ دوسری
- ۵۲۶ زندگی کا امکان بھی سمجھ میں آجائے
- ۵۲۷ جنین میں حیات پڑنے سے پہلے کے تطورات
- ۵۲۹ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضروریات کا انتظام کیا ہے: نباتات و حیوانات اور سواریاں پیدا کیں
- ۵۳۳ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحانی ضرورت (ہدایت) اور دینی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے
- ۵۳۳ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر..... لوگوں کی دعوت سے بے اعتنائی اور ان کی ہلاکت کا بیان
- ۵۳۸ قوم عاد یا ثمود کا تذکرہ..... عقیدہ آخرت کا انکار..... منکرین کا انجام
- ۵۴۱ عاد و ثمود کے بعد رسالتوں اور ہلاکتوں کا تسلسل قائم رہا
- ۵۴۲ عہد نبی اسرائیل کی ابتداء و انتہاء..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ختم نبوت کی نشانی تھی
- ۵۴۳ ﴿وَأَوْيَتْهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قُرْوَٰرٍ وَمَعِينٍ﴾ کی صحیح تفسیر
- ۵۴۴ تمام رسولوں سے خطاب کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو
- ۵۴۵ تمام رسولوں کا دین ایک ہے، اختلاف بعد میں پیدا ہوا
- ۵۴۶ کفار کو جو دنیا کی عیش و راحت ملی ہوئی ہے وہ ان کی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل نہیں ہے

- ۵۴۷ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے مومنین وہ ہیں جن میں چار باتیں پائی جاتی ہیں
- ۵۵۰ کافروں کے پاس کفر کے ساتھ بد اعمالیاں ہیں جو ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ جن کی سزا ان کو ملے گی
- ۵۵۳ سات وجوہ جو کفار کے لئے ایمان لانے میں مانع ہو سکتی ہیں
- اللہ کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کا بیان: پہلے اللہ تعالیٰ کے تین کارنامے ذکر کئے ہیں، پھر بعثت بعد الموت کے منکرین کا قول ذکر کیا ہے، پھر مشرکین سے تین سوالات کئے ہیں، اور آخر میں شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے
- ۵۵۹ نہایت ہی لطیف انداز میں عذاب کی پیشین گوئی
- ۵۶۳ عالم برزخ کا بیان: ارواح جب عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں تو پیچھے سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو قیامت ہی کو کھلے گا
- ۵۶۵ قیامت کے دن کا بیان: قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اور اعمال تلئیں گے جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نامراد ہوگا
- ۵۶۷ آخرت میں نسب کام آئے گا یا نہیں؟ اور قیامت کے دن کوئی کسی کو پوچھے گا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں مختلف دلائل میں تطبیق
- ۵۶۸ فائدہ (۱): پلڑا ہلکا بھاری ہونے کا مطلب
- ۵۷۰ فائدہ (۲): خود مومن و کافر کو تو لا جائے گا یا اعمال کو یا اعمال ناموں کو؟
- ۵۷۰ فائدہ (۳): قیامت کے دن گناہ گار مومنوں کا حساب کس طرح ہوگا؟
- ۵۷۰ فائدہ (۴): قرآن میں عام طور پر مومنین کا طین اور کفار کا انجام بیان کیا جاتا ہے، گناہ گار مومنوں کے حال سے سکوت اختیار کیا جاتا ہے
- ۵۷۰ آخرت کا بیان: آخرت میں دو ہی گھر ہیں: جنت اور جہنم..... آخرت کے چار احوال: آگ، جہنمیوں کے چہرے کو جھلسے گی..... جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے مگر ان کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا..... کفار کو مومنین کا بہترین انجام سنایا جائے گا، تاکہ ان کی حسرت بڑھے..... کفار کو احساس دلایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی
- ۵۷۱ سورت کی آخری آیتیں: دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی..... قیامت کے دن لوگوں کے درمیان کیا فیصلہ ہوگا؟
- ۵۷۵

﴿سورة المؤمنون پوری ہوئی﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ بنی اسرائیل

نمبر شمار ۱۷ نوعیت نزول مکی نمبر نزول ۵۰

آیات: ۱۱۱ رکوع: ۱۲ کلمات: ۱۵۸۲ حروف: ۶۷۱۰

یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ پچاسویں سورت ہے۔ مصحف میں اس کا نمبر ستر ہوا ہے۔ زمانہ نزول مکی دور کا وسط ہے۔ مکی سورتیں کل چھیالیسی ہیں۔ پس اس صورت کے بعد مکہ میں ۳۶ سورتیں اور نازل ہوئی ہیں۔ زمانہ نزول کے قرآن یہ ہیں:

پہلا قرینہ — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: هُنَّ مِنَ الْعَصَاقِ الْأَوَّلِ، وَ هُنَّ مِنْ تِلَادِي: یہ سورت اور کہف و مریم: پرانی سورتیں ہیں، اور وہ میرا پرانا سرمایہ ہیں۔ یا یہ سورتیں نہایت عمدہ (فصیح و بلیغ) ہیں، اور مجھے بہت قدیم زمانہ سے یاد ہیں (بخاری حدیث ۴۷۰۸)

دوسرا قرینہ — معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ سہلی نے الروض الائم میں لکھا ہے کہ اسراء کا واقعہ ۵ ہجری میں پیش آیا ہے۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو اس سے بھی اس سورت کی قدمت کا پتہ چلتا ہے۔

تیسرا قرینہ — سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت پر آشوب دور میں نازل ہوئی ہے۔ جب مشرکین نے مکہ میں مسلمانوں کے لئے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اور وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت حبشہ پر مجبور ہو گئے تھے۔ پہلی ہجرت حبشہ ۵ نبوی میں ہوئی (طبقات ابن سعد: ۲۰۴)

سورت کا نام — اس سورت کے مشہور نام دو ہیں: بنی اسرائیل اور اسراء۔ چونکہ اس سورت کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اور سب سے پہلی آیت میں واقعہ اسراء کا ذکر ہے، اس لئے اس سورت کے یہ دو نام ہیں۔ اور اس کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت کا پہلا کلمہ ہے۔

سورت کا پس منظر — جس زمانہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے: وہ زمانہ آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کے لئے

سخت آزمائش کا زمانہ تھا۔ مشرکین کی ایذا رسانیاں اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی تھیں۔ صورت حال یہ ہو کر رہ گئی تھی کہ مسلمان نہ تو علانیہ وطن سے نکل سکتے تھے، نہ اپنے گھروں میں اطمینان کا سانس لے سکتے تھے۔ چھپ چھپ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مگر سب کے لئے ہجرت بھی آسان نہیں تھی۔ جو مکہ میں رہ گئے تھے ظلم و ستم کی چٹکی میں پس رہے تھے۔ اور مشرکین دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کو ناز تھا کہ ہم کعبہ کے پاسبان ہیں۔ اللہ کے گھر کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ ان کو سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے احوال سنائے گئے ہیں کہ وہ بھی بیت المقدس کے پاسبان تھے۔ مگر جب ان کی شرارتوں کا پارہ چڑھ گیا تو ان کا حشر کیا ہوا؟! اور اس سورت میں ایمان لانے والوں کو بار بار تسلی دی گئی ہے کہ ہمت رکھو، صبر کرو، گھبراؤ نہیں، دن پھرنے والے ہیں، حق کا بول بالا ہونے والا ہے، اور باطل سرنگوں ہونے والا ہے۔ باطل کو تو سرنگوں ہونا ہی ہے! (آیت ۸۱)

سورت کے عمودی مضامین۔ تمام کئی سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی بنیادی مضامین تین ہیں: توحید، رسالت اور معاد۔ بار بار وحدانیت ثابت کی گئی ہے اور شرک کی برائی بیان کی گئی ہے۔ توحید کو تعلیماتِ انبیاء میں بنیادی اہمیت حاصل ہے (الانبیاء آیت ۲۵) اور رسالت: بندوں اور اللہ کے درمیان وساطت کا نام ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اس کی تمہید ہے۔ یہاں کمانا ہے، وہاں کھانا ہے۔ یہاں بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، وہ دائمی۔ اس زندگی میں جو بھلا برائے عمل کیا ہے، اُس زندگی میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ انہی عقائد ثلاثہ پر کامیابی کا مدار ہے۔ اس لئے یہ مضامین بار بار بیان کئے گئے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے، اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔

سورت کے تفصیلی مضامین۔ اس سورت میں اس قدر گونا گوں مضامین ہیں: جن کا احاطہ دشوار ہے۔ فہرست مضامین سے اس کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ تین مضامین خصوصی اہمیت کے حامل ہیں: ایک: اسراء و معراج کا واقعہ جو سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ دوم: وہ بارہ احکام جو آیات ۲۲-۳۹ میں دیئے گئے ہیں۔ سوم: وہ پانچ اہم باتیں جو آیات ۷۸-۸۲ میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ باتیں امید اور صبر و ہمت پیدا کرنی والی ہیں۔ اور ایسے نازک دور میں نازل کی گئی ہیں جب مکہ کی سر زمین اہل حق کے لئے تنگ ہو گئی تھی۔ مخالفتیں اور سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسے جانگداز حالات میں یہ احکام دیئے گئے ہیں، تاکہ مسلمان صبر و ہمت سے کام لیں، اور اللہ کی فتح کا انتظار کریں۔

وَكُنُومًا ۱۳

(۱۷) سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكِّيَّةٌ (۵۰)

آيَاتُهَا ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بُرُكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

بیش کر رکھی ہیں ہم نے	بُرُكْنَا	اپنے بندے کو	بِعَبْدِهِ	نام سے	بِسْمِ
اس کے گردا گرد	حَوْلَهُ	رات میں	لَيْلًا (۳)	اللہ کے	اللَّهُ
تا کہ دکھلائیں ہم اس کو	لِنُرِيَهُ	مسجد حرام سے	مِنَ الْمَسْجِدِ	(جو) بے حد مہربان	الرَّحْمَنِ
اپنی کچھ نشانیاں	مِنَ آيَاتِنَا	مسجد اقصیٰ تک	الْحَرَامِ (۴)	نہایت رحم والے (ہیں)	الرَّحِيمِ
بے شک وہی	إِنَّهُ هُوَ	مسجد اقصیٰ تک	إِلَى الْمَسْجِدِ	پاک ہے	سُبْحَانَ (۱)
بہت سننے والا	السَّمِيعِ	وہ (مسجد اقصیٰ) جو کہ	الْأَقْصَا (۵)	وہ ذات جو	الَّذِي
بہت دیکھنے والا (ہے)	الْبَصِيرِ		الَّذِي	لے گئی	أَسْرَى (۲)

(۱) سُبْحَانَ (مصدر) بمعنی تسبیح (پاکی بیان کرنا) اس کے لئے نصب اور مفرد کی طرف اضافت لازم ہے۔ مفرد خواہ اسم ظاہر ہو جیسے: سبحان الله یا ضمیر ہو جیسے سبحانہ۔ ترکیب میں سبحان مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل وجوباً محذوف رہتا ہے تقدیر عبارت: أَسْبَحُ اللهُ سُبْحَانَهُ ہے۔ سُبْحَانَ کا استعمال غایتِ تنزیہ کے لئے بھی ہوتا ہے اور امور عظام سامنے آنے کی صورت میں بھی۔ اَسْرَى جملہ فعلیہ صلہ ہے لَيْلًا اس کا مفعول فیہ ہے۔ الذی بار کنا إلخ مسجد اقصیٰ کی صفت مادحہ ہے اور لِيُرِيَهُ، اَسْرَى سے متعلق ہے (۲) اَسْرَى از باب افعال بمعنی مجرد ہے ہمزہ تعدیہ کے لئے نہیں ہے سَوَى (ض) سَوَى وَسَوِيَّةٌ وَمَسْرَى وَ اَسْرَى کے معنی ہیں رات میں چلنا اور سَرَى بہا اور اَسْرَى بہ کے معنی ہیں رات میں لے چلنا، سفر کرنا (۳) لَيْلًا تاکید کے لئے ہے جیسے: لَا تَسْخَرُوا مِنَ الْهِنِّ الْهِنِّ (دو معبود نہ بناؤ) اس میں الْهِنِّ تاکید کے لئے ہے اور لَيْلًا کی تغیر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ لے جانا صرف ایک رات میں ہوا تھا۔ متعدد راتیں اس میں صرف نہیں ہوتی تھیں۔ کیونکہ تغیر سے جو تعبیض حاصل ہوتی ہے وہ افراد کی تعبیض ہوتی ہے برخلاف من جارہ کے، اس سے اجزاء کی تعبیض حاصل ہوتی ہے (روح) (۴) اَلْحَرَامُ (مصدر) حلال کی ضد ہے اور جمع حُرْمٌ ہے کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد کو مسجد حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ جگہ محترم ہے۔ وہاں گناہوں کی اور نامناسب کاموں کی سخت ممانعت ہے (۵) اَلْأَقْصَى (اسم تفضیل) بہت دور جمع اَقْصَى مَوْثَقٌ فَصُوِيٌّ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كُوْمَسْجِدِ اَقْصَى اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سے بہت فاصلہ پر ہے اور اس سے پرے اور کوئی مسجد نہیں تھی (تفسیر حقانی) اور المقلدس مشدد و مخفف دونوں طرح ←

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو بے حد مہربان بڑے رحم والے ہیں

اس سورت کا آغاز اسراء کے واقعہ سے کیا گیا ہے۔ جس کے بعد معراج یعنی آسمانوں پر چڑھنا ہوا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی بدکرداری کا تذکرہ ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے:

ایک: اس طرف اشارہ ہے کہ اس دین کو عروج حاصل ہونے والا ہے، مخالفوں کی سازشوں کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مسلمان صبر و ہمت سے کام لیں۔ یہی بات گذشتہ سورت کے آخر میں تلقین کی گئی تھی۔ فرمایا تھا: ”آپ صبر کریں، اللہ ہی صبر کی توفیق دینے والے ہیں۔ اور مخالفین کی ریشہ دوانیوں کا غم نہ کریں، نہ تنگ دل ہوں، اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ان لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جو نیکو کار ہیں“

دوم: اس طرف اشارہ ہے کہ اب انبیاء علیہم السلام کے دونوں قبلہ خاتم النبیین ﷺ کے ماتحت کئے جا رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو دینی قیادت سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ امت محمدیہ کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔

ارشاد پاک ہے: — اس اللہ کے لئے پاکی ہے جو اپنے خاص بندے (محمد ﷺ) کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ بندہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ — یعنی کامل فہم و بصیرت والا ہے۔

تفسیر: ہجرت سے کچھ پہلے اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اوپر تک کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ اسراء کے معنی ہیں: رات میں چلنا، اور اسری بہ کے معنی ہیں: رات میں لے چلنا۔ چونکہ یہ سفر رات میں کرایا گیا تھا، اس لئے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہیں: سیڑھی۔ چونکہ آسمانوں پر چڑھنے کے لئے سیڑھی لگائی گئی تھی، اس لئے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں دونوں کے مجموعہ کو معراج کہتے ہیں۔

اسراء و معراج میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ دو کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے:

ضمنی حکمت: یہ تھی کہ یہ واقعہ لوگوں کے لئے ابتلا اور آزمائش بنے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الزُّمُرُءَ يَا أَلْتُنِي﴾ صحیح ہے۔ الْمَقْدِسُ: مکان مقدس، پاک جگہ اور الْمَقْدِسُ (اسم مفعول) پاک کیا ہوا اور جب اس پر لفظ بیت داخل ہو تو پہلی صورت میں مضاف ہوگا اور بَيْتُ الْمَقْدِسِ کہا جائے گا اور دوسری صورت میں موصوف ہوگا اور الْبَيْتُ الْمَقْدِسُ کہا جائے گا مگر اردو میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا بیت المقدس بھی کہہ دیتے ہیں الْبَيْتُ الْمَقْدِسُ (دال کے زیر کے ساتھ یعنی اسم فاعل) غلط ہے اور الْأَرْضُ الْمَقْدِسَةُ: فلسطین (یروشلم) کے کہتے ہیں۔

أَرَيْتَكَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ ۖ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو (شب معراج میں) جو مشاہدہ کرایا تھا: اس کو ہم نے لوگوں کے لئے آزمائش ہی بنایا تھا (بنی اسرائیل آیت ۶۰) یہ واقعہ اس زمانہ میں پیش آیا تھا جبکہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کامیابی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ اس واقعہ سے کچے پیچھے چلے گئے، اور پکے مضبوط ہو گئے۔ اسی واقعہ کی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب ملا ہے۔

اور اصل حکمت: کی طرف ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ کہہ کر اشارہ کیا ہے یعنی ہم (اللہ تعالیٰ) آپ ﷺ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں۔ یہ نشانیاں بہت ہیں۔ اسراء سے یعنی بیت المقدس لے جانے سے مقصود تو آپ کا امام الانبیاء ہونا واضح کرنا تھا۔ چنانچہ ایک ہی آیت میں اسراء کا تذکرہ کر کے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی سیاہ کاریوں کی طرف پھیر دیا ہے۔ اور آخر میں انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھلاتا ہے جو بالکل سیدھی اور صحیح ہے۔ اس انداز کلام میں اشارہ ہے کہ اب بنی اسرائیل کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ منصب آپ ﷺ کو اور آپ کی امت کو سونپا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سفر کے آخر میں آپ نے جو تمام انبیاء و رسل کی امامت فرمائی ہے، اس سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔

پھر آپ ﷺ کو عالم بالا کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کے احوال سے واقف کیا گیا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور ان گنت عجائبات قدرت دکھلائے گئے، تاکہ آپ اپنی امت کو دوسری دنیا کا آنکھوں دیکھا حال بتلائیں، اور آپ کا بیان صرف شنیدہ نہ ہو، بلکہ دیدہ ہو۔ اور اس مقصد کے لئے آپ کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ آپ ہی خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے یعنی کامل فہم و بصیرت رکھنے والے ہیں (۱)

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت و جہنم کے کوائف تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کئے ہیں، مگر وہ سب شنیدہ تھے یعنی وحی کے ذریعہ جن احوال کی ان کو اطلاع دی گئی تھی، وہی احوال انھوں نے اپنی امتوں سے بیان کئے تھے۔ اور ہمارے نبی ﷺ کو دوسری دنیا کے احوال صرف وحی سے نہیں بتلائے گئے، بلکہ معراج میں موقع پر لے جا کر تفصیلی مشاہدہ کرایا۔ چنانچہ آپ نے جنت و جہنم وغیرہ کے احوال اتنی تفصیل سے امت کو

۱۔ اس جگہ سبوح و بصیر اللہ تعالیٰ کی صفتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ہیں۔ انسانوں کے لئے یہ دونوں صفتیں سورہ الدھر آیت ۲ میں ثابت کی گئی ہیں۔ اور آیت کے آخری حصہ میں تعلیل ہے کہ عجائبات قدرت اور دوسری دنیا کے احوال دکھانے کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے آپ ﷺ کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ ہی کامل فہم و بصیرت والے ہیں۔ اور ایسے ہی بندے کو نشانیاں دکھانا مفید ہے ۱۲

سنائے ہیں کہ گذشتہ کسی نبی نے اتنی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو ہفتوں مہینوں حرمین کے احوال لوگوں کو سناتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، تھکتا نہیں۔ آپ معراج کی احادیث پر ہمیں۔ اتنی تفصیل سے نبی ﷺ نے عجائبات قدرت بیان کئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں آپ کی چشم دید ہیں۔

تسبیح سے آغاز۔ واقعہ اسراء کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پاکی سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر عیب، ہر کمی، ہر عاجزی اور ہر کمزوری سے پاکی بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کی قدرتِ کاملہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو ہستی ہر طرح کی کمزوری، عجز و در ماندگی سے مبرا ہو، وہ با اقتدار ہوتی ہے۔ اور اللہ کی قدرتِ کاملہ سے واقعہ کی ابتداء اس لئے کی گئی ہے کہ معراج کے سلسلہ میں ممکن اور ناممکن کا سوال نہ پیدا ہو۔ یہ سوال اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب معاملہ بندے کے کام کرنے کا ہو، کیونکہ بندوں کی طاقت و قدرت محدود ہے۔ لیکن جب معاملہ قدرتِ خداوندی کا ہو، تو امکان اور عدم امکان کی بحث وہی چھیڑ سکتا ہے جو اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ رکھتا ہو۔ پھر یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں، اس سے پہلے دو واقعے جسدِ عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے پیش آچکے ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ کی تخلیق اسی زمین پر ہوئی تھی۔ پھر آپ کو اور دای حواء رضی اللہ عنہما کو آسمانوں میں لے جا کر جنت میں بسایا گیا۔ پھر وہاں سے زمین پر اتارا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیش آچکا ہے۔ آپ کو بھی جسدِ عنصری کے ساتھ آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے۔ اور قیامت سے پہلے اسی جسم کے ساتھ اتارا جائے گا۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے رونما کئے ہیں، جو قادر مطلق ہیں، اور ہر ضعف و کمزوری سے پاک ہیں۔ معراج کا محیر العقول واقعہ بھی ان کی قدرتِ کاملہ کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اسی طرح اُس زمانہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر مہینہ سوا مہینہ میں طے ہوتا تھا، مگر قادر مطلق نے ایک ہی رات میں طے کر دیا۔ سفر رات کے ابتدائی حصہ میں شروع ہوا، اور صبح سویرے غلکس میں آپ مکہ لوٹ آئے۔ غلکس: صبح صادق کے بعد کی تاریکی جو صبح کی روشنی کے ساتھ ملی ہوتی ہے)

بندگی طرہ امتیاز۔ عہدہ میں اضافت تشریف کے لئے ہے۔ مراد اللہ کے خاص بندے حضرت محبوبِ خدا، محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ اور نام نامی یا صفتِ حبیب اللہ کے بجائے وصفِ عبدیت دو وجہ سے اختیار کیا گیا ہے: ایک: بندوں کے لئے اشرف و صفِ عبدیت (بندہ ہونا) ہے۔ دوم: کچے عقیدہ والے اور جاہل مسلمان آپ کی شان میں غلو نہ کریں۔ جیسے عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع (آسمان پر اٹھائے جانے) سے الوہیت مسیح اور ابیت مسیح کا عقیدہ پیدا ہوا، معراج کا واقعہ بھی چونکہ رفعِ شان کا غیر معمولی واقعہ تھا، اس لئے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ بات امت کی

گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ اس لئے وصفِ عبدیت کے ذریعہ اشارہ کیا کہ آپ ﷺ باس عظمت و رفعت رہے اللہ کے بندے ہی! کچھ خدائی شان ان میں پیدا نہیں ہوگئی۔ بندگی ہی آپ کے لئے طرہ امتیاز ہے۔

مسجد حرام سے مراد: وہ مسجد ہے جس کے بیچ میں کعبہ شریف قائم ہے۔ نزولِ قرآن کے وقت وہاں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی (جامع الاصول حدیث ۶۸۹۳) کعبہ شریف کھڑا تھا، اور اس کے گرد مطاف کی جگہ کھلی پڑی تھی، پھر مکانات شروع ہو جاتے تھے۔ اس زمانہ میں لوگ کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز پڑھتے تھے، پھر قریش نے دروازہ اونچا کر کے روک لگا دی۔ آیت پاک میں مسجد حرام سے کعبہ شریف مراد ہے۔ ﴿قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ میں بھی یہی مراد ہے۔ یعنی آپ اپنا چہرہ (نماز میں) کعبہ کی طرف کیا کریں (البقرہ آیت ۱۴۴)

مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام بیت المقدس ہے۔ اللہ کا یہ گھر بھی عرصہ تک انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے، اور ہجرت کے بعد امت مسلمہ نے بھی سولہ سترہ مہینے تک اس گھر کی طرف نماز پڑھی ہے۔

بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں — ظاہری برکتیں یہ ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا عمدہ، زمین زرخیز، باغات اور نہریں عجیب شان رکھتی ہیں۔ اور روحانی برکتیں: یہ ہیں کہ یہ گھر بھی انبیاء اور ملائکہ کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ اور عنایات ربانی کی جلوہ گاہ ہے۔ اس لئے وہ ملکوت کی طرف ایک دروازہ ہے۔

معراج کی روایات — متعدد مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اسراء و معراج کی روایتیں متواتر ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ۲۵ صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، جن سے معراج کی حدیثیں مروی ہیں۔ اور آخر میں لکھا ہے: ”معراج کی حدیثوں پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور محدوں اور زندقوں نے ان سے اعراض کیا ہے“ سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں، اور ابن کثیر نے تفسیر میں ان سب روایات کو ذکر کیا ہے۔ ہم ذیل میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو متفق علیہ ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میرے پاس براق لایا گیا“۔ براق: بَرَق سے ہے جس کے معنی ہیں بجلی۔ اور اس سواری کو براق اس کی برق رفتاری کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہ سواری جنت سے لائی گئی تھی — ”وہ سفید لائے قد کا ایک چوپایہ تھا۔ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا“ — اور یہ جو مشہور ہے کہ اس کا چہرہ عورت جیسا اور جسم گھوڑے جیسا تھا وہ محض بے اصل بات ہے — اس سواری کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا پیر منہ پھلے نظر پر رکھتی تھی آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور اس گنڈے سے اس کو باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے —

اُس وقت مسجدِ قصیٰ منہدم کر دی گئی تھی مگر پوری ختم نہیں ہوئی تھی محراب باقی تھی، صخرہ اپنی جگہ پر تھا، اور باقی مسجد کو کوڑی بنا دیا گیا تھا۔ تاریخ طبری وقائع سن ۱۵ ہجری میں اس کی صراحت ہے — پھر آپؐ نے فرمایا: میں نے وہاں (محراب میں تحیۃ المسجد کی) دو رکعتیں پڑھیں پھر باہر نکلا تو جبرئیل علیہ السلام نے میرے سامنے شراب کا جام اور دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پسند کیا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: ”آپؐ نے فطرت کو اختیار کیا“ پھر حضرت جبرئیل ہم کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوا دیا اندر سے پوچھا گیا: کون ہے؟ جبرئیل نے جواب دیا: میں جبرئیل ہوں پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا حضرت محمد ﷺ ہیں۔ دریافت کیا گیا: کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو اچانک میں آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں دیں“ — اسی طرح آپؐ دوسرے پھر تیسرے یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچے اور ہر آسمان میں اسی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ آپؐ نے دوسرے آسمان میں دو خالہ زاد بھائیوں یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی نانی حقیقی بہنیں تھیں، اس لئے حضرت یحییٰ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہما خالہ زاد بھائی بہن ہیں اور حضرت مریم کے صاحب زادے حضرت عیسیٰ بھی حضرت یحییٰ کے خالہ زاد بھائی ہیں، یہی شرعی اصول ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہما السلام ماموں بھانجے ہوتے ہیں یہ ہندوانہ ریت ہے۔ غیر مسلم اسی طرح رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔ اصول شرع کی رو سے باپ کی بہن پھوپھی ہے تو دادا کی بہن بھی پھوپھی ہے اسی طرح پردادا کی بہن بھی۔ بلکہ آدم علیہ السلام تک ہر دادا کی بہن پھوپھی ہے اور اس کی اولاد پھوپھی زاد ہے۔ اور ہر پھوپھی سے نکاح حرام ہے اور پھوپھی زاد سے جائز ہے۔ اسی طرح چچا، ماموں، خالہ وغیرہ رشتوں کو سمجھنا چاہئے — اور تیسرے آسمان میں آپؐ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی آپؐ نے فرمایا: میں نے اچانک دیکھا کہ وہ آدمی خوبصورتی دیئے گئے ہیں — چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ یعنی ہم نے ان کو بلند مرتبہ تک پہنچایا۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ ادریس علیہ السلام کی ایک فرشتہ سے دوستی تھی۔ وہ اپنے پروں میں چھپا کر آپؐ کو عالم بالا میں لے گیا، پھر وہ وہیں رہ پڑے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے آیت میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں — اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء نے آپؐ کو خوش آمدید کہا

اور دعائیں دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیگ لگائے بیٹھے تھے اللہ کے اس گھر میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرئیلؑ مجھے سدرۃ المنہتی (باڈر کی بیڑی) تک لے گئے۔ وہاں اچانک میں نے دیکھا کہ اس بیڑی کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور اس کے پھل مشکوں جیسے ہیں۔ پھر جب اس بیڑی کے درخت پر بحکم خداوندی وہ انوار چھا گئے جو چھا گئے تو اس کا حسن اس قدر دو بالا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کر ہی نہیں سکتا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو وحی فرمائی منظور تھی میری طرف وحی فرمائی۔ پھر مجھ پر شب و روز میں پچاس نمازیں فرض کیں۔ پھر جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترتا تو انھوں نے پوچھا کہ پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں! انھوں نے کہا کہ آپ بارگاہ خداوندی میں واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں بنی اسرائیل کو آزا چکا ہوں اور ان کا خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں واپس گیا اور تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں جب واپس لوٹا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت پینتالیس نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر جاییے اور تخفیف کی درخواست کیجئے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں برابر بارگاہ خداوندی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا یہاں تک کہ آخر میں جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ”اے محمد! یہ شب و روز میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کا دس گنا بدلہ ہے لہذا مجموعہ پچاس ہو گیا، اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کر سکے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر کر لے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے تو اس لئے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اور اگر کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے“

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پھر میں اتر آیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو پوری صورت حال بتلائی۔ انھوں نے اب بھی یہی مشورہ دیا کہ میں بارگاہ خداوندی میں واپس جاؤں اور مزید تخفیف کی درخواست کروں۔ میں نے جواب دیا کہ: ”میں اتنی بار آیا گیا کہ اب شرم محسوس ہوتی ہے“ (مسلم شریف مصری ۲: ۲۰۹ کتاب الایمان)

روایات معراج کا خلاصہ: اب آپ معراج کے سلسلہ کی تمام روایات کا وہ خلاصہ پڑھیں جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نکالا ہے وہ تفسیر میں تمام روایات درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”حق بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سفر بیداری میں پیش آیا تھا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر

براق پر ہوا تھا۔ جب آپ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کی محراب میں تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں ادا فرمائیں، پھر ایک زینہ لایا گیا۔ جس میں درجے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ذریعہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باقی آسمانوں پر چڑھے۔ ہر آسمان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ ان انبیاء کی خدمت میں تشریف لے گئے جو حسب درجات و مراتب آسمانوں میں قیام پذیر تھے۔ یہاں تک کہ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ان تمام انبیاء کرام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایسے مقام میں پہنچے جہاں کلکب کرویاں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور آپ نے سدرة المنتہی کو دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونے کے پتنگے اور مختلف رنگوں کے پروانے گر رہے تھے، اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہاں آپ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے چھ سو بازو تھے اور وہیں پر آپ نے ایک سبز رنگ کا زخرف دیکھا جس نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ زخرف کے معنی ہیں سبز مسند یعنی ہرے رنگ کی پالکی۔ اور آپ نے بیت معمور کو دیکھا جس کے پاس زمینی کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ وہ آسمانی کعبہ ہے۔ اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں جن کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ اور آپ نے جنت و دوزخ کا معائنہ کیا اور وہیں آپ کی امت پر اولاً پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بندوں پر ان کی نرمی تھی۔ اس سے تمام عبادات میں نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

پھر آپ بیت المقدس کی طرف واپس تشریف لائے اور انبیاء کرام بھی آپ کے ساتھ اترے اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے امام بن کرسب کو نماز پڑھائی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اس دن کی صبح کی نماز ہو اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ امامت آسمانوں میں فرمائی ہے۔ حالانکہ بہت سی روایات میں صراحت ہے کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے۔ ہاں بعض روایات میں یہ ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے پیش آیا تھا۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ امامت واپسی پر فرمائی ہے کیونکہ آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کے وقت سب انبیاء سے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا ہے اگر واقعہ امامت پہلے پیش آچکا ہوتا تو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ اور واقعات کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد بارگاہ خداوندی میں حاضری تھی۔ تاکہ آپ پر اور آپ کی امت پر جو احکام فرض کئے جانے ہیں وہ فرض کئے جائیں۔ پھر جب آپ

اصل کام سے فارغ ہو گئے تو انبیائے کرام مُشاہدت کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپؐ کو جبرئیل امین کے اشارے سے سب کا امام بنا کر آپؐ کی سیادت و فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔ پھر آپؐ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر غلَس میں مکہ معظمہ پہنچ گئے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (۲۲:۳)

اب ذیل میں چند فوائد ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: بعض حضرات کا خیال ہے کہ اسرار اور معراج کے دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں صرف اسراء کا بیان ہے اگر دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہوتے تو قرآن ایک کے ذکر پر اکتفا نہ کرتا۔ مگر یہ خیال احادیث شریفہ کی روشنی میں غلط ہے۔ احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں اور یہاں صرف اسرار کو ذکر کرنے کی وجہ وہ ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ یہاں مقصود آپؐ کی سیادت کا بیان ہے اور اس کا تعلق واقعہ کے صرف اسی قدر حصہ سے ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس آیت میں تو امامت انبیاء کا تذکرہ نہیں، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ”آیات اللہ“ میں یہ بات بھی داخل ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

دوسرا فائدہ: اسرار اور معراج بیداری میں پیش آئے ہیں یا خواب میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپؐ نے یہ واقعات بحالت خواب دیکھے ہیں ان حضرات کا استدلال اسی سورت کی آیت ۶۰ سے ہے جس میں معراج کے واقعہ کو روایاً (خواب) کہا گیا ہے۔ اور جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ دونوں واقعے بیداری کی حالت میں پیش آئے ہیں۔ اور روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ اس آیت میں واقعہ کی ابتدا تسبیح سے کی گئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ہے۔ اور خواب میں اس قسم کے احوال کا دیکھنا ایک عام بات ہے اس کو بیان کرنے کے لئے اتنی زور دار تمہید کی ضرورت نہیں تھی۔

۲۔ یہ الفاظ کہ ”ایک رات میں اپنے خاص بندے کو لے گئے“ جسمانی سفر پر صراحتہ دلالت کرتے ہیں۔ عالم خواب کے سفر کے لئے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں۔

۳۔ لفظ عبد کے اشارے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ صرف روح کا نام عبد نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام عبد ہے۔

۴۔ جب آپؐ نے معراج کا واقعہ اپنی بیچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو سنایا تو انھوں نے مشورہ دیا کہ آپؐ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی؟ اس قسم کے خواب تو دیکھے جاتے ہیں۔

۵۔ جب آپؐ نے لوگوں کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا تو کفار نے تکذیب کی اور خوب مذاق اڑایا۔ اگر معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو تکذیب بے معنی تھی!

۶۔ علاوہ ازیں مشرکین نے آپؐ سے بیت المقدس کا نقشہ معلوم کیا۔ آپؐ سے قافلوں کے احوال دریافت کئے، جو سب آنحضرت ﷺ نے بتلا دیئے اور ان لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ آپؐ نے بیت المقدس کا نقشہ تو بالکل صحیح بتایا ہے پس اگر یہ معاملہ محض خواب کا ہوتا تو وہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، پھر یہ سب امتحان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آیت ۶۰ میں جو اس واقعہ کو روایا کہا گیا ہے تو ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ وہ ”روایا“ آکھ کادیکھنا تھا جو شب معراج میں آپؐ کو دکھایا گیا تھا۔ تفصیل کے لئے اسی آیت کی تفسیر دیکھیں۔

تیسرا فائدہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلہ میں سن، ماہ، تاریخ اور دن سب میں اختلاف ہے۔ سن میں چار قول ہیں ۵ نبوی، ۶ نبوی، ۱۱ نبوی اور ۱۲ نبوی اور مہینہ کے بارے میں پانچ قول ہیں ماہ ربیع الاول، ربیع الآخر، رجب، رمضان اور شوال۔ اور تاریخ کے بارے میں دو قول ہیں ۱۷ اور ۲۷۔ اور دن کے بارے میں تین قول ہیں بار کی رات، جمعہ کی رات اور پیر کی رات اور لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے ۲۷ رجب کی شب میں پیش آیا ہے واللہ اعلم۔

چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تو اطلاقی شان رکھتے ہیں مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں — اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر — محدود وسائل اختیار فرماتے ہیں مثلاً جب کسی مخلوق سے کلام فرماتے ہیں — جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا — تو کلام کا ایک محدود طریقہ اختیار فرماتے ہیں تاکہ انسان اللہ کا کلام سن سکے اور سمجھ سکے۔ اسی طرح جب وہ اپنے کسی بندے کو عجائبات قدرت دکھانا چاہتے ہیں تو اسے لے جاتے ہیں اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی مکان میں محدود نہیں، مگر بندہ ان کی ملاقات کے لئے بہر حال کسی جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لئے تجلیات کو مرکوز کیا جاتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان کے ساتھ بندہ کے لئے ملاقات ممکن نہیں۔

پانچواں فائدہ: اور یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ معراج سے واپسی پر ہنوز بستر گرم تھا یا دروازے کا کھنڈ اہل رہا تھا، یا راستہ میں درخت کی ایک ٹہنی سے آپ کا عمامہ چھو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہلنے لگی تھی جب واپسی ہوئی تو دیکھا کہ وہ ہنوز اہل رہی ہے — یہ سب روایات اللہ جانیں کیسی ہیں، مجھے ان کی سندوں کا حال معلوم نہیں بلکہ کسی معتبر کتاب میں ان کا ہونا بھی معلوم نہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے احادیث کا جو خلاصہ لکھا ہے اس کی روشنی میں تو یہ سب روایات بے اصل معلوم ہوتی ہیں۔

شب معراج میں عبادت کرنا مشروع نہیں (روح المعانی) پس دوسری رسومات کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟! معراج کی سب سے بڑی یادگار پانچ نمازیں ہیں

وَإِنبِئْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ آلَا تَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ۝
دُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَع نُوحٍ إِذْ أَنَا كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

سوار کیا ہم نے	سوار کیا ہم نے	اور دی ہم نے	اور دی ہم نے	اور دی ہم نے	اور دی ہم نے
موسیٰ کو	موسیٰ کو	کتاب (تورات)	کتاب (تورات)	کتاب (تورات)	کتاب (تورات)
اور بنایا ہم نے اس کو	اور بنایا ہم نے اس کو	راہ نما	راہ نما	راہ نما	راہ نما
بنی اسرائیل کے لئے	بنی اسرائیل کے لئے	راہ نما	راہ نما	راہ نما	راہ نما
آلَا تَتَّخِذُونَ	آلَا تَتَّخِذُونَ	مِنْ دُونِي	مِنْ دُونِي	مِنْ دُونِي	مِنْ دُونِي
وَكَيْلًا	وَكَيْلًا	دُرِّيَّةً	دُرِّيَّةً	دُرِّيَّةً	دُرِّيَّةً
مَنْ حَمَلْنَا	مَنْ حَمَلْنَا	مَع نُوحٍ	مَع نُوحٍ	مَع نُوحٍ	مَع نُوحٍ
إِذْ أَنَا	إِذْ أَنَا	كَانَ	كَانَ	كَانَ	كَانَ
عَبْدًا	عَبْدًا	شَكُورًا	شَكُورًا	شَكُورًا	شَكُورًا
شکر گزار	شکر گزار	شکر گزار	شکر گزار	شکر گزار	شکر گزار

گذشتہ آیت میں اسراء کا تذکرہ تھا۔ اب بنی اسرائیل کی بدکرداریوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ان کو پہلے ان کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو تین نعمتوں سے سرفراز کیا تھا۔ ارشاد ہے — ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے راہ نما بنایا (اور حکم دیا) کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، اے نسل ان لوگوں کی جن کو ہم (۱) ہُدًى مفعول ثانی ہے جعل کا، اور لبنی اسرائیل متعلق ہے ہُدًى (مصدر) سے (۲) آلَا و حرف ہیں آن تفسیر یہ اور لانا میہ، اور نون کا لام میں ادغام کیا گیا ہے اور یہ تورات کے ہدایت ہونے کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا بیان ہے (۳) وَكَيْلًا (صفت مشبہ) مفعول بہ ہے۔ لَاتَتَّخِذُوا، اور من دونی ظرف مستقر ہو کر وکیل کی صفت ہے۔ رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کی گئی ہے۔ اے وکیل کائنات من دونی۔ (۴) ذریعہ منصوب علی النداء ہے اور منصوب علی الاختصاص بھی ہو سکتا ہے۔

نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا! نوح بلاشبہ شکر گزار بندے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تین عظیم نعمتوں کا بیان ہے۔ اور بنی اسرائیل کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنائیں۔

وکیل: اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنے معاملات سپرد کئے جائیں۔ اور اس پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ تمام انبیاء کی شریعتوں میں بنیادی حکم یہ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو وکیل مطلق نہ بنایا جائے۔ کیونکہ کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وہی بندوں کے سب کام بناتے ہیں دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کا کام بنا سکے۔ پس اللہ تعالیٰ کی حق شنائی اور شکر گزاری کا مقام یہ ہے کہ انہی کے در سے وابستہ رہا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، پس ان کی اولاد میں ان کی خوبوہونی چاہئے۔

تین نعمتیں: ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو جو تین نعمتیں یاد دلانی گئیں ہیں، وہ یہ ہیں:

پہلی نعمت — تورات شریف — اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر پہلے ہم کلامی کا شرف بخشا، پھر اپنی عظیم کتاب تورات عنایت فرمائی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک بلکہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے دور تک بنی اسرائیل کے لئے سامان ہدایت بنی رہی، کیونکہ تورات کے بعد نازل ہونے والی تمام کتابیں زبور و انجیل وغیرہ مستقل کتابیں نہیں تھیں۔ بلکہ وہ تورات کے ضامن تھے۔

دوسری نعمت — شکر گزار جدا مجد — انسانوں کے دوسرے دادا حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آج روئے زمین پر جس قدر انسان موجود ہیں سب آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ سورۃ الصافات میں ہے: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ ترجمہ: ہم نے انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ طوفان نوح کے بعد کسی اور کی نسل نہیں چلی، آہستہ آہستہ سب کی نسلیں منقطع ہو گئیں، صرف آپ کے صاحب زادوں کی اولاد باقی رہی۔ نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ سے پہلے صرف انبیاء مبعوث ہوتے تھے۔ آپ ہی پہلے رسول ہیں جو مومنین و کفار سب کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ آپ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ساڑھے نو سو سال دشمنوں کے زخموں میں پھنسے رہے، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ صبر و شکر ان کا شیوہ تھا، لہذا ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔

تیسری نعمت — عام ہلاکت سے نجات — نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پانی کا جو طوفان آیا تھا اور جس میں تمام انسان ہلاک ہو گئے تھے، وہ اس معنی کر کے عام طوفان تھا کہ جہاں تک انسانی آبادی پھیلی ہوئی تھی، اس سب جگہ کو طوفان نے گھیر لیا تھا۔ وہ سیلاب روئے زمین پر ہر جگہ نہیں پھیلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے نوح علیہ السلام کو اور مومنین کو کشتی کے ذریعہ بچالیا۔ اس آیت میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو اور عام طور پر تمام انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ

تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے عام ہلاکت سے بچالیا تھا تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا حق بجالاؤ۔ اپنے اسلاف کے نیک طریقہ پر چلو، تاکہ تم بھی عذاب سے بچ جاؤ اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز کئے جاؤ۔

صبر و شکر کامیابی کی کلید ہیں

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۖ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ تَدْرُونَ ۗ فَلَمَّا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْوَأَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۖ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۗ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ فَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۖ

اور ہم نے بتادیا	مَرَّتَيْنِ (۳)	دو مرتبہ	بَعَثْنَا	(تو) ہم بھیجیں گے
اولاد کو	وَلَتَعْلُنَّ	اور تم ضرور سرکشی کرو گے	عَلَيْكُمْ	تم پر
اسرائیل (یعقوب) کی	عُلُوًّا كَبِيرًا	بڑی سرکشی	عِبَادًا لَنَا	اپنے بندے
کتاب (تورات) میں	فَإِذَا جَاءَ	پھر جب آئے گا	أُولِي بَأْسٍ (۴)	جنگ جو
کہ تم ضرور تریلی پھیلاؤ گے	وَعْدُ	وعدہ	شَدِيدٍ	سخت
زمین میں	أُولَاهُمَا	دو میں کا پہلا	فَجَاسُوا (۵)	پس وہ گھس جائیں گے

(۱) قَضَى (ض) قَضَاءُ الشَّيْءِ: مضبوطی سے بنانا، پورا کرنا اور جب الٹی کے ذریعہ متعدی ہو تو معنی ہوتے ہیں طے کر کے پہنچانا، بتادینا اس صورت میں قَضَى: ایحاء کے معنی کو محضمن ہوتا ہے (۲) لَتُفْسِدُنَّ از باب افعال، فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ صیغہ جمع مذکر حاضر: قَضَيْنَا کا جواب ہے۔ کیونکہ قَضَى قسم کے قائم مقام بھی ہے۔ کہا جاتا ہے قَضَاءُ اللَّهِ لَا فَعْلَانُ كَذَا (۳) لَتَعْلُنَّ (فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، صیغہ جمع مذکر حاضر) از عَلَا (ن) عَلُوا الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ یہ نفسدن پر معطوف ہے اور عَلُوا كَبِيرًا مرکب توصیفی مفعول مطلق برائے تاکید ہے اور عَلُوُّ کے مجازی معنی ہیں سرکشی کرنا (۴) بَأْسٌ: ←

مسجد میں	الْمَسْجِدِ	جماعت	نَفِيرًا ^(۵)	گھروں کے بیچ میں	خَلَّلَ الدِّيَارَ ^(۱)
جس طرح	كَمَا	اگر اچھے کام کرو گے	إِنْ أَحْسَنْتُمْ	اور ہے وہ	وَكَانَ ^(۲)
گھس گئے وہ اس میں	دَخَلُوهُ	اچھے کام کرو گے	أَحْسَنْتُمْ	وعدہ	وَعَدًا
پہلی بار	أَوَّلَ مَرَّةٍ	اپنے لئے	لِأَنْفُسِكُمْ	پورا ہو کر رہنے والا	مَفْعُولًا
اور تاکہ وہ برباد نہ ہو	وَلِيُنذِرُوا ^(۸)	اور اگر برے کام کرو گے	وَلَنْ أَسْأَلَكُمْ	پھر لوٹائیں گے ہم	ثُمَّ رَدَدْنَا
اس چیز کو	مَا	تو (بھی) اپنے لئے ہے	فَلَهَا ^(۷)	تمہارے لئے	لَكُمْ
(جس پر) وہ بلند ہوں	عَلَوًا	پھر جب آئے گا	فَإِذَا جَاءَ	باری	الْكَوْكَبُ ^(۳)
برباد کر ڈالنا	تَنْبِيْرًا	پچھلا وعدہ تو	وَعَدُ الْآخِرَةِ	ان پر	عَلَيْهِمْ
ہو سکتا ہے	عَلَى	(ہم مسلط کریں گے تم	لِيَسْؤُوا ^(۴)	اور ہم مدد پہنچائیں گے تمکو	وَأَمَدًا لَكُمْ ^(۴)
تمہارا رب	رَبِّكُمْ	پر سخت جنگ جو بندے)	وَجُوهَكُمْ	اموال سے	يَأْمُوَالٍ
تم پر مہربانی فرمائے	أَنْ يُرَحِّمَكُمْ	تاکہ وہ بگاڑ دیں	وَلِيَسْؤُوا ^(۴)	اور بیٹوں (سے)	وَبَيْنَ
اور اگر تم لوٹے	وَأَنْ عُدَّتُمْ	تمہارے چہروں کو	وَلِيُنذِرُوا	اور بتائیں گے ہم تم کو	وَجَعَلْنَاكُمْ
(تو) ہم لوٹیں گے	عُدْنَا	اور تاکہ وہ گھس جائیں	وَلِيُنذِرُوا	بڑی	أَكْثَرَ

→ لڑائی سختی، جنگ کی شدت۔ شَدِيدٌ صفت کا حرف ہے (۵) جَسَّاسٌ (ن) جو سنا لے۔ بہت اٹھاک سے تلاش کرنا۔ جَسَّاسٌ القوم بين البيوت والُدُورِ: گھروں کے درمیان فساد مچا دینا اور ان کے اندر مال و متاع کو ڈھونڈنا۔

(۱) خَلَّلَ جمع خَلَّلَ کی جیسے جَبَالَ جمع جَبَلُ کی جس کے معنی ہیں درمیان، بیچ، دو چیزوں کے درمیان کشادگی اور دیوار، دار کی جمع ہے یعنی گھر (۲) كَانَ کا اسم ضمیر مستتر ہے جو وَعْدٌ اولہما کی طرف راجع ہے (۳) نَكْرَةٌ (م) لڑائی میں حملہ، باری ت وحدت کی ہے یعنی ایک بار لوٹنا (۴) أَمَدٌ النجيش: فوج کی مدد کرنا، کمک پہنچانا (۵) نَفِيرٌ (صفت مشبہ) خاندان، کنبہ، جہادی دستہ۔ نفیر بمعنی نافر ہے یعنی وہ لوگ جو بوقت ضرورت ساتھ نکل کر جائیں نَفِيرٌ تمیز ہے (۶) فَلَهَا میں ف جزا یہ ہے اور لَهَا کا مبتدا محذوف ہے ای فَاَسَاءَ تَكُمُ لَهَا، ہا کا مرجع نفس ہے اور علی کے بجائے لام مشاکلۃ لایا گیا ہے (۷) إِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ کی جزا محذوف ہے اور وہ ہے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ اور لِيَسْؤُوا، بَعَثْنَا محذوف سے متعلق ہے اور لِيُنذِرُوا اور لِيُنذِرُوا محذوف ہیں لِيَسْؤُوا پر۔ لِيَسْؤُوا وغیرہ میں لام بمعنی کئی ہے يَسْؤُوا (مضارع منصوب) كَسَاءٌ (ن) سَوَاءٌ اِفْلَاتَا: ناپسندیدہ سلوک کرنا غمگین کرنا (۸) تَنْبِيْرٌ (تفعیل) ہلاک کرنا۔ مجرد تَنْبِيْرٌ (س) تَنْبِيْرٌ: ہلاک ہونا۔ ما موصولہ حملہ علو اصلہ، عائد محذوف ای عَلُوا علیہ پھر موصول صلہ ل کر لیتبرو و اکامفعول بہ۔ تَنْبِيْرٌ مفعول مطلق برائے تاکید۔

وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے	جَهَنَّمَ لِكُفْرٍ بِنَا	دوزخ کو کافروں کیلئے	حَصِيدًا ^(۱)	قید خانہ
-------------	-----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	----------

بنی اسرائیل کو ان کا ماضی یاد دلانے کے بعد، اب ان کو ان کی بدکرداریاں یاد دلانی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کسی وقت اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی، مگر جب وہ قوم ایمان و تقویٰ سے ہٹی، شرک و کفر اور فسق و فجور کے دلدل میں پھنسی، تو عذاب الہی نے ان کو آگھیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم سے کوئی رشتہ نانا نہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتی رہے۔ مقبول بارگاہ بنی رہے۔

بنی اسرائیل نے ماضی میں دو مرتبہ سرکشی کی ہے، اور دونوں ہی مرتبہ سزا پائی ہے۔ اب ان کے لئے سنبھلنے کا ایک تیسرا موقعہ آیا ہے، مگر وہ ناناہنجا قوم یہ سنہری موقعہ بھی کھو دے گی:

بنی اسرائیل کی بدکرداری اور سزایابی کا پہلا واقعہ — اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (تورات) میں یہ بات بتادی تھی کہ تم ضرور زمین میں دو بار فساد پھیلاؤ گے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے — چنانچہ ۶۸۶ قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل کی سرکشی کا پارہ چڑھ گیا، تو بائبل و نینوی کے تاجدار بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، خون کی ندیاں بہادیں، اور سب کو تاخت و تاراج کر دیا۔

پہلے واقعہ کے بعد کے احوال — پھر ہم ان پر تمہیں غلبہ دیں گے — چنانچہ دارائے اول (سارس یا مورس) شاہ ایران نے جو بنی اسرائیل کا ہمدرد اور ہی خواہ تھا، بائبل پر حملہ کیا، کلدانیوں کو شکست دی، اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اور ۵۵۹ قبل مسیح میں جب یہودیوں کو جلا وطنی سے نجات دی، اور وطن لوٹ کر بیت المقدس دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دی، تب بنی اسرائیل کے دن پھرے — اور ہم تمہاری دولت اور بیٹوں کے ذریعہ مدد کریں گے اور تمہاری تعداد بڑھا دیں گے — یعنی تمہاری جو دولتیں اور جائیدادیں چھین لی گئی تھیں، وہ تمہیں واپس مل جائیں گی اور مزید دولتیں بھی برسیں گی اور تمہیں خوب اولاد دی جائے گی تاکہ تمہاری نفری بڑھے، مگر قاعدہ سن لو — اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لئے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو خود ہی بھگتو گے — یہ قانون قدرت ہے اور سب کے لئے عام ہے۔

دوسرا واقعہ — پھر جب آخری موقعہ آئے گا (تو ہم دوبارہ اپنے سخت جنگ جو بندے بھیجیں گے) تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد (بیت المقدس) میں اسی طرح گھس جائیں، جس طرح پہلی بار گھس گئے تھے، اور

(۱) حَصِيدٌ: تنگ جگہ، جیل خانہ۔ حَصْرٌ (ن) حَصْرٌ: تنگی میں ڈالنا، گھیرنا، حَصِيرٌ بمعنی اسم مفعول ہے اور یہ جعلنا کا مفعول

جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اس کو تباہ و برباد کر دیں — یہ واقعہ ۷۰ عیسوی میں پیش آیا جب بنی اسرائیل برائیوں میں بے قابو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے رومی شہنشاہ ٹیٹس (Titus) کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا، جس نے یہودیوں کا مار مار کر بھر کس نکال دیا۔ اور مسجد بیت المقدس کے بڑے حصہ کو اجاڑ دیا۔

تیسرا موقعہ — ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر مہربانی کرے اور اگر تم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سنت قدیمہ کا اعادہ کریں گے، اور ہم نے منکرین کے لئے جہنم کا جیل خانہ تیار کر رکھا ہے — افسوس! اس آخری موقعہ سے بھی انھوں نے فائدہ نہ اٹھایا، وہ ناہنجار قوم آخری پیغمبر محمد ﷺ پر بھی ایمان نہ لائی، الٹی برس پیکار ہو گئی تو غزوہ بنو قریظ، غزوہ بنو نضیر، غزوہ خیبر اور فتح بیت المقدس کے مواقع پر رسوائیوں سے دوچار ہوئی اور یہ آخری موقعہ کھودینے کے بعد ہمیشہ کے لئے ان پر ذلت و مسکنت کا ٹھپہ لگ گیا۔

آیات پاک کی مذکورہ تفسیر ایک حدیث شریف کی روشنی میں کی گئی ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہاں اس لمبی حدیث کا وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے جو ان آیات کی تفسیر سے متعلق ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک معظم و محترم، بلند مرتبہ اور عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! دنیا کے سب گھروں میں وہ ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے سونے چاندی، جواہرات و یاقوت اور زمررد سے بنایا تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا۔ جنات کھانوں سے سونا چاندی لائے۔ اور وہ جواہرات، یاقوت اور زمررد بھی لائے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو سخر کر دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس جمع کئے ہوئے مواد سے مسجد بنائی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! پھر بیت المقدس سے یہ چیزیں کیسے چھین لی گئیں؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ: ”جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی اور انبیاء کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، جو مجوسی تھا اس کے خاندان نے سات سو سال تک حکومت کی تھی۔ ارشاد باری: ”پھر جب ان دو میں سے پہلا موقعہ آئے گا تو ہم اپنے سخت جنگ جو بندے بھیجیں گے جو گھروں میں گھس پڑیں گے اور یہ پہلا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے حملہ کیا اور اس کا لشکر بیت المقدس میں گھس گیا اور مردوں کو تہ تیغ کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی اور جواہرات کو لوٹ کر لے گیا۔ اور سو سال تک بنی اسرائیل سے بیگار لیتا رہا ان کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح

سے رسوا کرتا رہا اور سزا دیتا رہا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم دکھایا اور فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اشارہ کیا کہ مجوسیوں کے دارالسلطنت بابل پر حملہ کرے اور جو بنی اسرائیل مجوسیوں کے ہاتھ میں قید ہیں ان کو چھڑائے، چنانچہ اس بادشاہ نے حملہ کر کے بابل کو فتح کر لیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو مجوسیوں کی قید سے آزاد کیا۔ اور جوزیورات وہ بیت المقدس سے لائے تھے ان کو بھی چھڑایا یوں اللہ تعالیٰ نے سب سامان حسب سابق بیت المقدس کو پھیر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اگر تم نافرمانی اور گناہ کرو گے تو ہم پھر تم کو قتل و قید کی سزا دیں گے۔

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس لوٹ آئے تو پھر معاصی اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے ان پر روم کے بادشاہ قیصر^(۱) کو مسلط کیا اس نے بنی اسرائیل پر بڑی اور مخری دونوں راستوں سے حملہ کیا اور ان کو قید کیا، قتل کیا اور اموال اور عورتوں کو لوٹا اور بیت المقدس کے تمام سامان کو لے گیا۔ (تفسیر قرطبی ۱۰: ۲۲۲) اللہ کرہ ۲: ۲۶۷ درمنثور

الحاصل: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں بنی اسرائیل کے متعلق یہ فیصلہ فرمادیا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے دارین میں کامیاب رہیں گے اور جب کبھی دین سے انحراف کریں گے، ذلیل و خوار ہوں گے اور دشمنوں کے ہاتھوں ان پر مار پڑے گی اور صرف وہی بر باندہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قبلہ بیت المقدس بھی دشمن کی زد میں آجائے۔ دشمن اس میں گھس کر اس کی بے حرمتی کریں گے اور توڑ پھوڑ اور لوٹ کھسوٹ مچائیں گے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی سزا کا ایک باب ہوگا۔ پہلا واقعہ شریعت موسویہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا اور اس کی اطلاع تورات میں دیدی گئی تھی آج بھی احبار باب ۲۶ اور استثنا باب ۲۸ میں یہ تشبیہ موجود ہے اور دوسرا واقعہ شریعت عیسوی کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا اور اس کی اطلاع انجیل میں دیدی گئی تھی، اور آج بھی متی باب ۲۳ اور لوقا باب ۲۳ میں اشارے موجود ہیں۔ اور دیگر بہت سے ضحیف انبیائے بنی اسرائیل میں تفصیلات ہیں۔ اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلے گا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جن لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں جلاوطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے کافر بادشاہوں نے یہود کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس

(۱) کہتے ہیں کہ روم کا یہ بادشاہ نہ عیسائی تھا اور نہ مجوسی، روم کے بادشاہوں میں عیسائیت سب سے پہلے قسطنطین اول نے قبول کی

ہے۔ ”قیصر“ روم کے تمام بادشاہوں کا لقب تھا ۱۳

کی بھی بے حرمتی کی تھی، اور مسلمانوں نے جب بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔

ایک عجیب فرق: اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر عبادت کرنے والوں کے لئے دو مسجدوں کو قبلہ بنایا ہے مگر قانون قدرت دونوں کے لئے الگ ہے، مسجد حرام کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ جب ہاتھی والوں نے کعبہ شریف کو ڈھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ابائیل کو بھیج کر سارے لشکر کا بھوسا بنا دیا۔ لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں۔ جب مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے: ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آجائیں گے (ماخوذ از معارف القرآن)

عِبَادَنَا اور عِبَادًا لَنَا کا فرق — عِبَادَنَا کا ترجمہ ہے: ہمارے بندے۔ اس میں عباد کی ضمیر جمع متکلم کی طرف اضافت ہے اور یہ اضافت تشریف (مرتبہ بڑھانے) کے لئے ہے یعنی ہمارے مخصوص، محبوب اور پیارے بندے — اور عِبَادًا لَنَا میں اضافت نہیں ہے بلکہ لام تملیک لایا گیا ہے یعنی ہمارے مملوک بندے، جن کے لئے محبوب ہونا تو درکنار، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں کیونکہ تکوینی طور پر سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر اب یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جن دشمنوں کو مسلط کیا تھا ان کے لئے عِبَادًا لَنَا کیوں فرمایا عِبَادَنَا کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے کافر تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عِبَادَنَا کے بجائے عِبَادًا لَنَا کی تعبیر اختیار فرمائی۔

بیت المقدس کے موجودہ حادثہ جافعہ میں مسلمانوں کے لئے عبرت — بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان سمجھیں کہ وہ بھی اس قانون خداوندی سے مستثنیٰ نہیں۔ دنیا میں ان کی عزت و شوکت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہے جب وہ اللہ و رسول کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا جن کے ہاتھوں ان کی مساجد کی بے حرمتی ہوگی۔

آج جو حادثہ جافعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ کا اور اس کو آگ لگانے کا سارے عالم میں اسلام کو پریشان کئے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا اور رسول کو بھلا دینے اور ان کے احکام سے فاعل ہونے کا نتیجہ ہے جب مسلمان قرآن و سنت سے بیگانہ ہو گئے اور دنیا کی شان و شوکت اور عیش و عشرت میں لگ گئے تو وہی قانون قدرت جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے سامنے آیا اور کروڑوں عربوں پر چند لاکھ یہودی غالب آ گئے، انھوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور ان کا قبلہ اول بھی چھین لیا اور ایک ایسی قوم غالب آ گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی

ہے اس پر مزید یہ کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی سامان حرب کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا، البتہ اس سے مسلمانوں کی سزا سوا ہو گئی! اور اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی بد اعمالیوں پر نام ہوں اور سچی توبہ کریں، احکام خداوندی کی اطاعت میں لگ جائیں، سچے مسلمان بنیں غیروں کی نقالی چھوڑیں اور پراپیوں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آئیں۔ اور جان لیں کہ وہ اسلحہ اور ساز و سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتے ہیں وہ انابت الی اللہ، آخرت پر یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نیکو کاری اور خالص اسلامی جہاد ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں (آمین) (ماخوذ از معارف القرآن)

رزیلوں کا غلبہ ان کی رذالت کو زائل نہیں کرتا، البتہ اس سے شریفوں کی شرافت کا جنازہ نکل جاتا ہے!

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۗ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ

اور خوشخبری دیتا ہے وہ	وَيُبَشِّرُ	وہ (راستہ) جو	لِلَّتِي	بلاشبہ	إِنَّ (۱)
(اُن) مؤمنین کو	الْمُؤْمِنِينَ	(کہ) وہ	هِيَ	یہ قرآن	هَذَا الْقُرْآنَ
جو	الَّذِينَ (۳)	بالکل سیدھا (ہے)	أَقْوَمُ (۲)	بتلاتا ہے (لوگوں کو)	يَهْدِي

(۱) اِنَّ حرف مشبہ بالفعل، هذا القرآن اسم اشارہ مُشَارَ الْهَيْلِ كِرَاءٌ کا اسم، يَهْدِي جملہ فعلیہ خبر ہے۔ اللّٰتی میں لام حرف جر اللّٰتی اسم موصول، هِيَ مبتداء، اقوم خبر۔ پھر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، پھر موصول صلہ ل کر الطریقۃ (راستہ) موصوف محذوف کی صفت۔ پھر موصوف صفت مل کر مجرور اور جار مجرور يَهْدِي سے متعلق۔ اور يَهْدِي کا مفعول بہ محذوف ہے ای يَهْدِي الناس (۲) اقوم اسم تفضیل ہے مگر اسم فاعل کے معنی میں ہے (کبیر) یعنی دوسری چیز کی بہ نسبت مصدری معنی کی زیادتی بیان نہیں کرتا بلکہ فی نفسہ مصدری معنی کے ساتھ اتصاف بیان کرتا ہے پس قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستہ کی قومیت (نہایت سیدھا ہونے) کو کسی دوسری کتاب کے بتائے ہوئے راستہ کی قومیت سے موازنہ نہیں کیا جائے گا (۳) الذین موصول صلہ ل کر المؤمنین کی صفت ہے۔

یَعْمَلُونَ	کرتے ہیں	کَبِيرًا	بڑا	بِالْآخِرَةِ	آخرت پر
الضَّلِيلِينَ	نیک کام	وَ أَنْ (۲)	اور یہ کہ	اعْتَدْنَا (۳)	تیار کر رکھی ہے ہم نے
أَنْ لَهُمْ (۱)	کہ ان کے لئے	الَّذِينَ	جو	لَهُمْ	ان کے لئے
أَجْرًا	ثواب (ہے)	لَا يُؤْمِنُونَ	نہیں ایمان رکھتے	عَذَابًا أَلِيمًا	دردناک سزا

بنی اسرائیل کو دو مرتبہ کے بعد جو آخری مرتبہ موقع دیا جائے گا: وہ اس کو بھی گنوا دیں گے۔ ارشاد پاک: ﴿وَأِنْ عَدْتُمْ عَذَابَنَا﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم پھر شرارت پر اتر دو گے تو ہم بھی اپنی سنتِ قدیمہ کے مطابق معاملہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کے لئے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان کی جگہ دوسری امت کو کھڑا کیا جائے گا، اور دینی قیادت ان کو منتقل کر دی جائے گی۔ یہ نئی امت حاصل قرآن بن کر دنیا کے اسٹیج پر جلوہ گرہوگی، اور قرآن کی ہدایت کے مطابق دنیا کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دے گی۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ — بیشک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو نہایت سیدھا ہے — یعنی منزل مقصود تک پہنچنے میں قریب بھی ہے آسان بھی ہے اور خطرات سے پاک بھی ہے — البتہ بعض انسان اپنی کوتاہ فہمی سے قرآن کریم کے بتلائے ہوئے راستہ کو دشوار سمجھتے ہیں، انھیں اس راستہ پر چلنے میں موت نظر آتی ہے۔ مگر انسان کا نفع اسی راستہ پر چلنے میں ہے جو قرآن کریم بتاتا ہے — اور قرآن کریم ان مومنین کو جو نیک کام کرتے ہیں خوش خبری سناتا ہے کہ ان کو بڑا ثواب ملنے والا ہے — لہذا جو لوگ کامیابی اور نجات کے خواہش مند ہیں وہ اس سیدھی راہ پر چلیں جو قرآن کریم دکھاتا ہے، اگر وہ لوگ ایمان و عمل صالح اختیار کریں گے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے صاف اور کشادہ راستہ پر چلیں گے تو ان کو دنیا میں حیاتِ طیبہ نصیب ہوگی اور آخرت میں جنت کی ابدی نعمتیں میسر آئیں گی — اور ان لوگوں پر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے خوش خبری سناتا ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا تیار رکھی ہے — یعنی جو لوگ انجام سے بے خبر ہو کر، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں غرق رہیں گے، اور آخرت کی فکر نہیں کریں گے، ان کو دنیا میں مکدر زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔

(۱) اَنْ حرفِ مشبہِ بافعل۔ لہم خبرِ مقدم اور اجراً کبیراً مرکبِ توصیفی اسمِ مؤخر۔ پھر جملہ یشکر کا مفعول ثانی (۲) جملہ اَنْ معطوف ہے سابق جملہ اَنْ پر اور عذاب کے لئے فعل بشارت یا تو مشاکلۃ استعمال کیا گیا ہے یا فقہم (ٹھٹھا کرنے کے طور پر) مشاکلہ کے معنی ہیں مشابہت، یکسانیت اور فن بدیع میں مشاکلت یہ ہے کہ کسی معنی کو ایسے لفظ کے ذریعہ ادا کیا جائے جو اس کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس سے ملا ہوا ہے جیسے: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا اللّٰهُ﴾ اس میں مکر ثانی بمعنی مکر نہیں، بلکہ بمعنی تدبیر ہے، کیونکہ مکر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ (۳) جملہ اعتدنا خبر ہے اَنْ کی ۱۲

فضائل قرآن

① — مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جو شخص قرآن پاک سیکھے، پھر قرآنی ہدایات کی پیروی کرے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں گمراہی سے بچاتے ہیں اور قیامت کے دن سخت داروگیر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۰ باب الاعتصام الخ)

② — حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مثال بیان فرمائی: ایک سیدھا راستہ ہے جن پر دروید و یواریں ہیں، دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، جن پر منقش پردے پڑے ہوئے ہیں اور راستہ کے آخری کنارہ پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ سیدھا چلا آ، دائیں بائیں مت مڑ، اور اس پکارنے والے سے اوپر ایک پکارنے والا ہے، جب بھی کوئی شخص ان پردوں میں سے کوئی پردہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ پکارنے والا کہتا ہے: ”تیرا ناس ہو! اس کو مت کھول، اگر تو اس کو کھولے گا تو اس میں گھس جائے گا“ (ان پردوں کے پیچھے ایسی خوبصورت دنیا ہے کہ آدمی اس سے صرف نظر کر ہی نہیں سکتا)

پھر آنحضرت ﷺ نے مثال کی وضاحت فرمائی: ”وہ راستہ دین اسلام کا راستہ ہے اور کھلے ہوئے دروازے حرام کام ہیں اور ان پر لٹکائے ہوئے پردے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں (اور ان کے پیچھے خواہشات ہیں) اور راستہ کے منتہی پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور اس سے اوپر پکارنے والا موسیٰ کا ضمیر ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۱/۱۹۲)

③ — حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے“ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کی کتاب (اس فتنہ سے بچا سکتی ہے) اس میں گذشتہ امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں۔ اور آئندہ کی اطلاعات ہیں۔ اور حال کے لئے فیصلے ہیں۔ قرآن کریم کے ارشادات فیصلہ کن ہیں، وہ دل لگی کی باتیں نہیں ہیں۔ جو بھی سرکش اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا اور جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے وہ ہر حکمت و نصیحت نامہ اور سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس سے خیالات میں کجی نہیں آتی زبانیں اس میں گڑبڑ نہیں کرتیں (یعنی تحریف نہیں کر سکتیں) اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے، وہ کثرت مزاولت سے پُرانا نہیں ہوتا (یعنی طبیعت اس سے کبھی نہیں اکتاتی) اس کے حیرت انگیز مضامین کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ جب اس کو جنات نے سنا تو بے اختیار پکارا ٹھے: ”ہم نے ایک عجیب قرآن سنا،

جو بھلائی کی طرف راہ نمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے“ (سورہ الجن آیت ۱۷) جس نے قرآن کریم کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن کریم پر عمل کیا تو وہ اجر و ثواب کا حقدار بنا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف والا فیصلہ کیا اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس نے سیدھا راستہ پایا (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۳۸ فضائل القرآن)

قرآن پاک کی بے انتہا عظمت کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے

وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَنُهُ تَفْصِيلًا ۝

وَيَذَعُ ^(۱)	اور مانتا ہے	عَجُولًا ^(۳)	بڑا جلد باز	وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے
الْإِنْسَانَ	انسان	وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے	آيَةَ النَّهَارِ	دن کی نشانی کو
بِالشَّرِّ	برائی	الَّيْلَ	رات کو	مُبْصِرَةً ^(۷)	روشن
دُعَاءَهُ ^(۲)	جیسے مانتا ہے	وَالنَّهَارَ	اور دن کو	لِتَبْتَغُوا	تا کہ تم تلاش کرو
بِالْخَيْرِ	بھلائی	آيَاتَيْنِ ^(۴)	دو نشانیاں	فَضْلًا	روزی
وَكَانَ	اور ہے	فَمَحْوِنًا ^(۵)	پس دُھندلا کیا ہم نے	مِّن رَّبِّكُمْ	اپنے پروردگار سے
الْإِنْسَانَ	انسان	آيَةَ اللَّيْلِ ^(۶)	رات کی نشانی کو	وَلِتَعْلَمُوا ^(۸)	اور تا کہ تم جان لو

(۱) ذَعَا (ن) دُعَاءُ: پکارنا، بلا نا دُعَاءُہ: مانگنا، درخواست کرنا۔ يَذَعُ کی اصل يَذْعُو ہے اور فعل مضارع مرفوع ناقص ہے، لام کلمہ حرف علت ہے اور آگے لام ساکن آرہا ہے اس لئے جب عین کو لام سے ملایا جائے گا تو واؤ نہیں پڑھا جائے گا اس لئے رسم الخط سے بھی اس کو حذف کر دیا قرآن میں اس کی متعدد مثالیں ہیں جیسے: سَنَدُّعُ الزَّوْبَانِيَةِ اور يُنَادِ الْمُنَادِ وغيرہ (۲) دُعَاءُ: منسوب بزورِ عافض ہے کاف حرف تشبیہ محذوف ہے اور دُعَاءُ: میں مصدر کی اضافت قائل کی طرف ہے (۳) عَجُولٌ: مبالغہ کا وزن ہے، عَجَلٌ سے (۴) آيَاتَيْنِ: آيَاتِینِ جمع کا مفعول ثانی ہے اور جَعَلَ: بمعنى صَبَّرَ ہے (۵) فَمَحْوِنًا: میں ف تفسیر یہ ہے: مَحَا (ن) مَحْوُونًا: مٹا دینا، اثر زائل کرنا (۶) آيَةُ اللَّيْلِ اور آيَةُ النَّهَارِ میں اضافت بیان یہ ہے یعنی شب و روز خود نشانیاں ہیں (۷) مُبْصِرَةً: دکھانے والا، دن حقیقت میں دکھانے والا نہیں بلکہ دن میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں پس آیت میں مجاز عقلی ہے (۸) لِتَعْلَمُوا: اکا لتبصروا پر عطف ہے اور دونوں جعلنا سے متعلق ہیں۔

عَدَدُ السِّنِينَ	گنتی برسوں (کی)	وَالْحِسَابُ ^(۱) وَكُلُّ شَيْءٍ ^(۲)	اور حساب اور ہر چیز کو	فَصَلَّنَا نَقْصِيلاً	ہم نے کھول کر بیان کیا تفصیل سے
----------------------	--------------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------------------

قرآن کریم ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے: دردناک عذاب کی خوش خبری سناتا ہے، جیسا کہ گذشتہ آیت میں سنائی ہے مگر منکر آخرت جب عذاب، آخرت اور قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں: اگر دردناک عذاب کی یہ خبر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتے، یا کوئی اور دردناک عذاب کیوں نہیں بھیجتے! (الانفال آیت ۳۲) اور قیامت ہی میں یہ سزا ملنی ہے تو قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ (العنکبوت آیت ۵۴) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں — اور انسان برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے — یعنی انسان کا حال عجیب ہے، وہ برائی بھی اسی اشتیاق سے مانگتا ہے جس اشتیاق سے بھلائی مانگتا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ اسے موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں۔ حالانکہ وہ زندگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کا جوڑ بنایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات دن کا جوڑ بنایا ہے۔ دونوں سے مل کر انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی طرح دنیا و آخرت بھی جوڑا ہے اور ایک کے مقصد کی تکمیل دوسرے کے ذریعہ ہوتی ہے ارشاد ہے — اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ سو ہم نے رات کی نشانی کو تو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تا کہ تم اپنے پروردگار کی روزی تلاش کرو اور تا کہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے — اللہ تعالیٰ نے رات دن کا جو جوڑا بنایا ہے اس میں انسان کی بے شمار مصلحتیں ہیں، انسانی ضروریات کی تکمیل دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ اگر صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا تو زندگی گزارنے میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتیں۔ لوگ ہمہ وقت اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے اور اگر صرف دن ہوتا، رات نہ ہوتی تو سکون نام کو بھی نصیب نہ ہوتا۔ انسان کا کما تے کما تے برا حال ہو جاتا — اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑا بنایا ہے۔ ایک کے مقاصد کی تکمیل دوسرے کے ذریعہ ہوتی ہے اگر صرف دنیا ہوتی، آخرت نہ ہوتی تو نیکی اور بدی کا فرق کبھی ظاہر نہ ہوتا، نیکوکار اور بدکار یکساں ہو کر رہ جاتے اور اگر صرف آخرت ہوتی دنیا نہ ہوتی تو جزا و سزا کی بنیاد کیا ہوتی؟ جنت و جہنم کی زندگی کن اعمال کا بدلہ ہوتی؟ غرض جس طرح صرف دن سے یا صرف رات سے انسان کی مصلحتیں پوری نہیں ہوتیں اسی طرح صرف دنیا سے یا صرف آخرت سے مقصد حیات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ با مقصد زندگی کے لئے دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا ضروری ہے۔

(۱) الحساب کا عدد پر عطف ہے (۲) کُلُّ شَيْءٍ منصوب بر بنائے استعمال ہے۔ فعل محذوف کی تفسیر بعد والا فعل کرتا ہے ۱۲

آیت کریمہ میں غور کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ کیلنڈر بنا کر جو وقت شماری کرتے ہیں وہ آخر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اور کس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ مثلاً ایک ملازم دن گنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنخواہ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک راہ رو راستہ کی منزلیں اور کلومیٹر گنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ماہ و سال گنتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے پس لوگ جو کیلنڈر بنا کر دنیا کی عمر گنتے ہیں کیا وہ دنیا کی موت کا انتظار نہیں کر رہے؟ اگر دنیا کی زندگی دائمی ہوتی تو نہ کیلنڈر بنانے کی ضرورت تھی نہ سالوں کی گنتی کرنے کی، آخرت میں یہ سب چیزیں نہیں ہونگی کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔

فائدہ: سورہ یونس آیت ۵ میں نظام قمری کا بیان آیا ہے اور اس آیت میں نظام شمسی کا بیان ہے اور دونوں ہی سے کیلنڈر بنتے ہیں۔ بیشتر احکام شرعیہ میں مثلاً ماہ و سال کی تعیین، حج اور رمضان کے اوقات کی تعیین میں قمری کیلنڈر کا اعتبار ہے کیونکہ یہ حساب بہت آسان ہے اس کا مدار چاند کی رویت پر ہے جسے ہر شخص بسہولت ضبط کر سکتا ہے اور ہر موسم میں حج اور رمضان آسکتے ہیں اور بعض معمولی حسابات مثلاً روزوں کی ابتدا اور انتہا (صبح صادق اور غرب آفتاب) اور نمازوں کے اوقات سورج کی روشنی سے متعلق ہیں۔ کیونکہ سورج کے طلوع و غروب اور رفتار کا اندازہ ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے۔ مگر شمسی کیلنڈر کا احکام شرعیہ میں اعتبار نہیں۔ کیونکہ وہ دقیق حساب پر مبنی ہے۔

قمری حساب یاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے کیونکہ بیشتر احکام شرعیہ کا اسی سے تعلق ہے

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّلزَّمْنَةِ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا ۝ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۗ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مِّنْ اهْتِلَافٍ فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

(۱) وَكُلُّ إِنْسَانٍ	اور ہر انسان پر	الزَّمْنَةُ	چپکایا ہم نے اس پر	طَائِرَةٌ (۲)	اس کا پرندہ (نمہ اعمال)
-----------------------	-----------------	-------------	--------------------	---------------	-------------------------

(۱) كُلُّ انسان منصوب علی الاشتغال ہے ای الزمنا كل انسان — الزم الزمنا: لازم کرنا لگا دینا۔ لزم (س) لزمنا المشی: لازم ہونا۔ (۲) الطائر (آدم فاعل) پرندہ، اڑنے والا۔ جمع طیر اور طيور آیت پاک میں نمہ اعمال مراد ہے کیونکہ وہ قیامت کے دن اڑ کر ہاتھ میں آئیں گے۔

تو بس	فَانْتَنَا	آج	الْيَوْمَ	اس کی گردن میں	فِي عُنُقِهِ
بے راہی اختیار کریگا	يَبْضُلُ	اپنے خلاف	عَلَيْكَ	اور نکالیں گے ہم	وَنُخْرِجُ
اپنے نقصان کے لئے	عَلَيْهَا	حساب لینے کے لئے	حَسِيبًا	اس کے لئے	لَهُ
اور نہیں بوجھ اٹھاتا	وَلَا تَزِرُ	جو شخص	مِنْ	قیامت کے دن	يَوْمَ الْقِيَامَةِ
کوئی بوجھ اٹھانے والا	وَأِزْرًا ^(۵)	سیدھے رستے پر چلے گا	اهْتَدَا	نوشتہ	كِتَابًا ^(۱)
دوسرے کا بوجھ	وَزَّرَ اُخْرًا	تو بس	فَانْتَنَا ^(۲)	جس سے وہ ملاقات کریگا	يَلْقَاهُ
اور ہم نہیں ہیں	وَمَا كُنَّا	سیدھے رستے پر	يَهْتَدِي	کھلا	مَنْشُورًا ^(۲)
سزا دینے والے	مُعَذِّبِينَ	چلے گا	لِنَفْسِهِ	پڑھ تو	اِقْرَأْ
یہاں تک کہ	حَتَّى	اپنے نفع کے لئے	وَمَنْ	اپنا نامہ اعمال	كِتَابَكَ
بھیجیں ہم	كُنْبَعَثَ	اور جو	صَلَّ	کافی ہے	كَفَى ^(۳)
رسول	رَسُولًا	بے راہی اختیار کریگا		تو بذات خود	بِنَفْسِكَ

انسانوں کے لئے موت کے بعد بھی زندگی ہے، اور ابدی زندگی ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں ایک فرق ہے۔ انسان جب اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل وجود میں آخر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ دل میں اس کا اثر باقی رہتا ہے اور دیگر مخلوقات کے اعمال وجود پذیر ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ ان کے نفوس ان اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک جانور بھاگتا ہے اور اپنی جولان گاہ میں کسی کو زخمی کرتا ہے یا جان سے مار ڈالتا ہے تو اس کے دل کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی برا کام کیا۔ وہ بار بار نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے نفس کا حال یکساں رہتا ہے۔ مگر انسان کی صورت حال جانوروں سے مختلف ہے جب اس سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اول وہلہ میں وہ اپنے عمل سے متاثر ہوتا

(۱) کتابا مفعول بہ۔ نخرج کا اور وہ موصوف ہے اور صفت جملہ یلقا ہے (۲) مَنْشُورًا حال ہے مفعول کی ضمیر سے (۳) کفٰی فعل ماضی، بنفسک اس کا فاعل اور باعزائد۔ الیوم مفعول فیہ۔ حسیباً تمیز اور علیک متعلق حسیباً سے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔ حسب مفعیل کا وزن بمعنی فاعل ہے یعنی حساب لینے والا چونکہ یہ عدل کے معنی کو مضمّن ہے اس لئے اس کا صلہ علی آیا ہے (۴) اِنَّمَا کلمہ صر ہے (۵) وَاِزْرًا صفت ہے نفس کی اور اُخْرٰی بھی ہے نفس کی اور یہ دونوں صفتیں موصوف کے قائم مقام ہیں۔ وَزَّرَ يَزِرُ وَزَّرًا الشئ: اٹھانا۔ وَزَرَ الرَّجُلُ: بوجھل چیزوں کو پیٹھ پر اٹھانا۔ الْوِزْرُ: گناہ، بھاری بوجھ، گھڑی۔ الْوِزِيرُ: امور سلطنت میں بادشاہ کا مہین و مددگار، حکومت کا بوجھ اٹھانے والا ۱۲

ہے۔ وہ نادوم ہوتا ہے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ پھر وہ یہ غلطی نہ دُورائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کیا ہوا کام اس کے نفس کے ساتھ چپک گیا ہے۔ اعمال صالحہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جانور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اور انسان کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے وہ پھولا نہیں سماتا اس کے تن بدن میں شادمانی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ آئندہ بھی وہ ایسے اچھے کام کرتا رہے۔ انسان اور غیر انسان کے اعمال میں یہ فرق اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کے لئے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اگر دوسری زندگی نہ ہوتی اور جزا و سزا کا معاملہ پیش آنا نہ ہوتا تو انسان کا حال دیگر مخلوقات سے مختلف نہ ہوتا۔ اس کے اعمال اس کے گلے کا ہار بنا کر نہ رکھے جاتے ان آیات میں یہی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ یعنی ہر شخص کا عمل وجود پذیر ہو کر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نفس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ یعنی انسان کے اعمال اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہی نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ ریکارڈ بھی کر لیے گئے ہیں اور یہ سارا ریکارڈ کل قیامت کے دن اس کے سامنے آجائے گا اور وہ ایک کھلی کتاب ہوگی اور اس سے کہا جائے گا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ آج تو خود اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی ہے۔ تو خود فیصلہ کر لے، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہئے۔

اور جب یہ بات واضح ہوگئی کہ قیامت کا آنا اور آخرت میں پہنچنا ضروری ہے، تو اب یہ قاعدہ سن لیں۔ جو شخص راہِ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے راست روی اختیار کرتا ہے اور جو بے راہی اختیار کرتا ہے اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نہ کسی کے گناہوں کی گٹھڑی کسی پر لادی جائے گی نہ کوئی رضا کارانہ کسی کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہوگا۔ رشتہ دار بھی بھاگیں گے۔ ماں بیٹا ملیں گے، ماں کہے گی: میرے لاڈلے! کیا میری گود تیری خواہگا؟ نہیں تھی؟ کیا میری چھاتی تیری غذا نہیں تھی؟ کیا میرا پیٹ تیرا برتن نہیں تھا؟ بیٹا کہے گا: کیوں نہیں! اے میری پیاری امی! اب ماں التجا کرے گی کہ میرے لخت جگر! میں آج گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہوں۔ مہربانی کر، اور میرا ایک گناہ لے لے۔ بیٹا جواب دے گا: اتناں پرے ہٹ! میں خود ہی آج اپنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ اپنا بوجھ ہی، مجھ سے نہیں اٹھتا، تیرا بوجھ کیسے اٹھاؤں!

اس کے بعد مکرمین کو سزا دہی کا قانون بتایا ہے۔ اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ یعنی جب تک اتمامِ حجت نہیں کیا جاتا حق و باطل کی آویزش کا عملی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کام کیا چاہے،

ہمارا رسول پہنچ چکا، اس نے دسوزی سے سمجھا دیا، اور حجت تام کر دی، اب بھی اگر باز نہیں آؤ گے تو سنتِ الہی پوری ہو کر رہے گی۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

اتیں	مِنْ	اس (بستی) میں	فِيهَا	اور جب	وَإِذَا
	{ الْقُرُونِ	پس ثابت ہو جاتی ہے	فَحَقَّ (۴)	ہم چاہتے ہیں	أَرَدْنَا
نوح کے بعد	مِنْ بَعْدِ نُوحٍ	اس (بستی) پر	عَلَيْهَا	کہ ہلاک کریں	أَنْ تُهْلِكَ
اور کافی ہے	وَكَفَى	(اللہ کی) بات	الْقَوْلُ	کسی بستی کو	قَرْيَةً
آپ کا رب	بِرَبِّكَ	پس غارت کر دیتے	فَدَمَرْنَاهَا (۵)	(تو) ہم حکم دیتے ہیں	أَمَرْنَا (۱)
اپنے بندوں کے	بِذُنُوبِ	ہیں، ہم اس بستی کو		(ایمان و اطاعت کا)	
گناہوں کو	عِبَادِهِ (۷)	پوری طرح غارت کرنا	تَدْمِيرًا	اسکے خوش عیش لوگوں کو	مُتْرَفِيهَا (۲)
جاننے	خَبِيرًا	اور بہت سی	وَكَم (۶)	پس وہ حد سے تجاوز	فَفَسَقُوا (۳)
دیکھنے کے اعتبار سے	بَصِيرًا	ہلاک کیں ہم نے	أَهْلَكْنَا	کرتے ہیں	

(۱) اَمَرْنَا جملہ جزائیہ ہے۔ اَمَرْنَا فاعل بافاعل۔ مُتْرَفِيهَا (مربک اضافی) مفعول بہ بطاعة الله ظروف محذوف کما قاله ابن عباس وسعيد بن جبیر (الدر المنثور) (۲) مُتْرَفِيْ اَصْلٌ فِي مِثْلِ مُتْرَفِيْنَ (اسم مفعول جمع مذکر) ہے اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا ہے اِتْرَافِ (افعال) عِيش دینا، خوش حالی دینا۔ مُتْرَفٍ: خوش حال، فارغ البال اور عیش پرست آدمی (۳) فَسَقَ (ن) ض) فَسَقًا: حق وصلاح کے راستہ سے ہٹ جانا، بدکار ہونا اس مادہ میں خروج کے معنی ہیں کہا جاتا ہے فَسَقَ الرُّطْبُ عَنْ قَشْرِهِ: کھجور اس کے چھلکے سے نکل آئی۔ پس شریعت کے مقررہ دائرہ سے باہر نکل جانا فسق ہے (۴) حَقٌّ (ن) ض) حَقًّا وَحَقَّةً الْأَمْرُ: ثابت و واجب ہونا (۵) دَمَرْنَا تَدْمِيرًا: خراب کرنا، ہلاک کرنا، اکھیڑ مارنا۔ دَمَرْنَا (ن) دَمَرًا: ہلاک ہونا اور مفعول مطلق تاکید و مبالغہ کے لئے ہے (۶) كَمْ خبریہ ہے مِنْ الْقُرُونِ اس کی تیز ہے اور مَنْ تَمِيْنٌ کے لئے ہے اور مَنْ بَعْدِ مِنْ اِبْتِدَائِ غَايَةِ کے لئے ہے (۷) بِذُنُوبِ عِبَادِهِ متعلق ہے خَبِيرًا اور بَصِيرًا سے علی سبیل التنازع اور ظرف کو رعایت فاعل کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے اور بربك فاعل ہے كَفَى کا اور بَاء زائد ہے اور خَبِيرًا بَصِيرًا نسبت سے تیز ہے ۱۲

سنت الہی یہ ہے کہ دنیوی عذاب بعثت انبیاء سے پہلے تو نازل نہیں کیا جاتا، مگر انبیائے کرام کو بھیج کر حجت تامہ کر دی جاتی ہے، تو عذاب آنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ ارشاد ہے: — اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں — یعنی اللہ کے علم میں جب کسی قوم کی، شامت اعمال کی وجہ سے، ہلاکت کا وقت قریب آ جاتا ہے — تو ہم (پہلے) اس بستی کے خوش حال لوگوں کو (رسولوں کے ذریعہ ایمان و اطاعت) کا حکم دیتے ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ دفعہ کسی بستی والوں کو نہیں پکڑتے، پہلے اتمام حجت کرتے ہیں، پھر سزا دیتے ہیں اور اتمام حجت کے لئے رسولوں کے ذریعہ ایمان و اطاعت کا حکم دیا جاتا تھا — پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں — پیغام خداوندی ٹھکرا دیتے ہیں اور کھلے بندوں حکم عدولیاں کرتے ہیں — اور اس بستی پر اللہ کی بات چسپاں ہو جاتی ہے — یعنی بستی والے علانیہ جرم کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں — تو ہم اس بستی کو عارت کر دیتے ہیں — یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔

مثالیں — اور ہم نے نوح کے بعد کنفی ہی نسلیں تباہ و برباد کر دیں — قوم نوح کی تباہی سے تو تم واقف ہی ہو اس کے بعد بھی ہم نے بہت سی قوموں کو تباہ کر ڈالا، جیسے عاد و ثمود، جن کا کرؤ فرمائی تھا۔ جب ان کا شر و فساد حد سے تجاوز کر گیا تو ان کو شجر ممنوعہ کی طرف جرئمول سے اکھاڑ پھینکا — اور آپ کے رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

آیت پاک میں خوش عیش مالداروں کا خصوصیت سے ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ عام لوگ حاکموں اور مالداروں کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں اور جب بڑے لوگ بد عمل ہو جاتے ہیں تو پوری قوم بد عمل ہو جاتی ہے اور بڑے لوگ سنور جاتے ہیں تو چھوٹے خواہی نخواستہ سنورنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مشہور کہاوٹ ہے النَّاسُ عَلٰی دِينِ مُلُوْكَهُمْ (لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریق اپناتے ہیں) چنانچہ جب سے بڑے لوگ برسر اقتدار آئے ہیں ساری دنیا بگاڑ سے بھر گئی ہے اور جب سے ناک والوں نے ریت رواج کی پابندی شروع کی ہے سارا معاشرہ رسوم میں پھنس گیا ہے۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے ان کو اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فکر کرنی چاہئے۔ اصلاح معاشرہ کی محنت بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب پہلے بڑے سنور جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اچھی راہ نکالتا ہے اس کو اس راہ پر چلنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور جس قدر لوگ اس اچھی راہ پر چلیں گے ان کے اجر میں سے بھی اس اچھی راہ نکالنے والے کو حصہ ملے گا۔ یہی حال بری راہ چلانے والوں کا ہے۔ پس اگر آج بھی خوش عیش مسلمان عیش پرستی میں پڑ کر دین سے غافل ہو جائیں گے تو پوری قوم ان کی

راہ پر چل پڑے گی اور ساری قوم کے اعمال بد کا وبال ان بڑوں کو بھگتنا پڑے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نُبَدُّهُمْ لَوْلَا ۙ وَهُوَ لَآءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۙ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۙ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

مَنْ	جو شخص	جصلنا	تجویز کی ہے ہم نے	لَهَا	اس کے لئے
كَانَ يُرِيدُ	چاہتا ہے	لَهُ	اس کے لئے	سَعْيَهَا	آخرت والی کوشش
الْعَاجِلَةَ	دنیا	جَهَنَّمَ	دوزخ	وَهُوَ	در انحالیکہ وہ
عَجَلْنَا	جلدی دیتے ہیں ہم	يَصْلَاهَا	جلے گا وہ اس میں	مُؤْمِنٌ	مومن ہے
لَهُ	اس کو	مَذْمُومًا	ملامت خوردہ	فَأُولَٰئِكَ	تو یہ لوگ
فِيهَا	دنیا میں	مَدْحُورًا	دھتکارا ہوا	كَانَ	ہے
مَا نَشَاءُ	جتنا چاہتے ہیں ہم	وَمَنْ	اور جو شخص	سَعْيُهُمْ	ان کی کوشش
لِمَنْ نُرِيدُ	جس کے لئے	أَرَادَ	چاہتا ہے	مَشْكُورًا	مقبول
ثُمَّ	پھر	الْآخِرَةَ	آخرت کو	كَلَّا	ہر ایک کو
		وَسَعَىٰ	اور کوشش کی ہے اس نے	نُبَدُّ	مکھ پہنچاتے ہیں ہم

(۱) عَاجِلَةً (ام قائل) جلدی آنے والی۔ مراد دنیا ہے اس کا موصوف محذوف ہے اى الدار العاجلة (جلدی والا گھر) پھر موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔ یہی تقدیر عبارت الدنيا اور الآخرة قائل ہے (۲) يَصْلَاهَا جملہ مستأنف ہے یا لہ کی ضمیر سے حال ہے صلی (س) صلی و صلیا: آگ کی گرمی برداشت کرنا۔ آگ میں جلا (۳) مَذْمُومًا (ام مفعول) ذَمُّهُ (ن) ذَمًّا وَمَذْمَةً: برائی بیان کرنا (۴) مَدْحُورًا (ام مفعول) ذَخْرًا وَذُخْرًا: دھتکارنا، دور کرنا، دفع کرنا مَذْمُومًا اور مَدْحُورًا یصلی کی ضمیر قائل سے حال ہیں (۵) سَعْيَهَا مفعول بہ اور مفعول مطلق دونوں ہو سکتے ہیں (۶) مَشْكُورًا (ام مفعول) شکر یہ ادا کیا ہوا۔ بہتر سلوک پر تعریف کیا ہوا اعجازی معنی ہیں بدلہ دیا ہوا۔ کہا جاتا ہے: شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَكَ یعنی ←

ان کو	عَطَاءُ رَبِّكَ	تیرے رب کی بخشش	عَلَىٰ بَعْضٍ	بعض پر
اور ان کو	مَحْظُورًا ^(۱)	بند (روکی ہوئی)	وَالْآخِرَةُ ^(۲)	اور یقیناً آخرت
تیرے رب کی	أَنْظُرُ	دیکھ	أَكْبَرُ	بہت بڑی ہے
بخشش سے	كَيْفَ	کس طرح	دَرَجَاتٍ	درجات کے اعتبار سے
اور نہیں	فَصَلْنَا	برتری بخشش ہم نے	وَأَكْبَرُ	اور بہت بڑی ہے
ہے	بَعْضَهُمْ	ان میں بعض کو	تَفْضِيلًا	فضیلت کے اعتبار سے

اب آخرت پر ایمان لانے والوں کا اور ایمان نہ لانے والوں کا دنیوی اور اخروی انجام بیان کیا جاتا ہے۔

منکر آخرت — جو شخص دنیا کا خواہش مند ہے، ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں، اور جس کے لئے چاہتے ہیں: جلدی دیدیتے ہیں — چونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک پتھر کے پدے کے برابر بھی نہیں، اس لئے جس کو جس قدر دینا مصلحت ہوتا ہے عیش و آرام اور مال و منال دیتے ہیں — پھر ہم نے اس کے لئے (آخرت میں) جہنم تجویز کر رکھی ہے، جس میں وہ ملامت خوردہ پھینکا راہوا بھنے گا — یعنی اخروی سعادت اس کے لئے مقدر نہیں۔ جب دنیا کی چند روزہ عیش نمٹ جائے گی تو وہ جہنم کے ابدی جیل خانہ میں دھکیل دیا جائے گا، اور وہاں بریاں سوزاں پڑا رہے گا۔

مومن کا حال — اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہے، اور اس کے لئے جیسی کوشش کرنی چاہئے، ایمان کی حالت میں اس نے ویسی کوشش کی ہوگی، تو ایسے لوگوں کی سعی مشکور ہوگی — ان کی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ ان کے اعمال حسن قبول سے نوازے جائیں گے۔ اور ان کو ابدی نعمتوں سے ہمکنار کیا جائے گا۔

دنیا میں دونوں کے ساتھ معاملہ — ہم دونوں ہی کی، ان کی بھی اور ان کی بھی، تیرے رب کی بخششوں میں مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کے رب کی بخشش سیل بند نہیں — اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق → اللہ تمہاری کوشش کی جزا دیں اور جزا و ثواب مقبول عمل پر ملتا ہے اس لئے مقبول ترجمہ کیا گیا ہے (۷) کٹلا کی توین مضاف الیہ کے عوض میں ہے ای کل الفریقین اور یہ نمداً کا مفعول بہ ہے جو مقدم کیا گیا ہے اور ہولاء و ہولاء بدل کل ہیں کٹلا سے ۱۲

(۱) مَحْظُورًا (ام مفعول) روکا ہوا، منع کیا ہوا حَظْرَةٌ (ض) حَظْرًا: روکنا منع کرنا (۲) لِّلْآخِرَةِ کا پہلا لام، لام ابتدا ہے جو مضمون جملہ کی تاکید کے لئے ہے اور الْآخِرَةُ مبتدا ہے اور اکبر إلخ خبر ہے اور درجات اور تَفْضِيلًا اکبر کی تیزیں ہیں اور مکفصل علیہ عام محذوف ہے ای اکبر من کل شیء۔

مسلمانوں کو بھی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے لئے واجبی تیاری کرتے ہیں، اور کافروں کو بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور دنیا کے پیچھے اپنی محنتیں ضائع کر رہے ہیں: دنیا کا مال و متاع، عیش و آرام اور خوش حالی عطا فرماتے ہیں۔ دنیوی نعمتوں کے دروازے کسی پر بند نہیں۔ مگر یہ بات بھی ہے کہ دنیا سب کو یکساں نہیں ملتی۔ ارشاد ہے: — غور کرو! ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے؟ — اللہ نے اس دنیا میں نہ سب کافروں کو یکساں رکھا ہے، نہ سب مؤمنوں کو۔ مال و منال، عز و جاہ، آل اولاد، اور راحت و آرام میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ جہاں منکرین آخرت صاحب اقتدار اور دولت و ثروت والے ہیں، وہیں خاک نشین، ذلیل و خوار، بے آل و اولاد اور نمان شبنہ کے محتاج بھی ہیں۔ اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ دنیا کی خوشحالی اور فراغیابی کو مذہب کی حقانیت کی دلیل نہ سمجھ لیں۔ البتہ آخرت کا حال دنیا سے مختلف ہوگا۔ ارشاد ہے — اور آخرت بالیقین درجات اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے — جو صرف مؤمنین کے لئے ہے، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں!

فائدہ: آخرت میں عمل کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں: ۱- عمل صحیح عقیدہ سے ہو ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ کا یہی مطلب ہے ۲- صحیح نیت سے ہو، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا گیا ہو، کوئی دنیوی غرض اس میں شامل نہ ہو ۳- عمل: شریعت کی تعلیم کے مطابق ہو، اس میں خود رائی شامل نہ ہو، نہ من گھڑت طریقوں پر انجام دیا گیا ہو۔ پس بدعات و رسوم آخرت میں کچھ بھی مفید نہیں، بلکہ بہت سخت ضرر رساں ثابت ہوگی۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۖ إِن تَكُونُوا
صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْآوَابِينَ عَفُورًا ۖ

کوئی اور معبود

إِلَهًا آخَرَ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ

مَعَ اللَّهِ

مت تجویز کر

لَا تَجْعَلْ

بات	قَوْلًا	بچے	يَبْلُغَنَّ	پس بیٹھ رہے گا تو	فَقَعْدَ (۱)
باادب	كَرِيمًا (۱۰)	تیرے پاس	عِنْدَكَ	ملا مت خوردہ	مَذْمُومًا
اور جھکا	وَاخْفِضْ (۱۱)	بڑھاپے کو	الْكِبَرِ (۷)	بے یار و مددگار	عَنْدَوْلًا (۲)
دونوں کے لئے	كُهُمَا	ان میں سے ایک	أَحَدُهُمَا	اور حکم دیا	وَقَضَى (۳)
بازو	جَتَاخَ	یادوں	أَوْكَاهُمَا	تیرے رب نے	رَبَّكَ
آکساری کا	الدُّنَى (۱۲)	پس مت کہہ تو	فَلَا تَقُلْ	کہ نہ	أَلَا (۳)
مہربانی سے	مِنَ الرَّحْمَةِ (۱۳)	ان دونوں سے	لَهُمَا	عبادت کرو تم	تَعْبُدُوا
اور کہہ تو	وَقُلْ	اُف	أَفِ (۸)	مگر اس کی	إِلَّا أَيُّهَا
اے پروردگار	رَبِّ	اور نہ جھڑک تو ان کو	وَلَا تَنْهَضْهُمَا (۹)	اور والدین کے ساتھ	وَبِالْوَالِدَيْنِ (۵)
مہربانی فرما دونوں پر	ارْحَمْهُمَا	اور کہہ تو	وَقُلْ	حسن سلوک کرو	إِحْسَانًا
جس طرح	كَمَا (۱۳)	ان سے	لَهُمَا	اگر	إِقْسًا (۶)

(۱) فَتَقَعْدَ (فعل مضارع منصوب) فَا جَوَابِ نَهْيٍ فِيهِ اس لَئِنْ اس کے بعد اُنْ ناصبہ مقدر ہے قَعْدَ (ن) فَعْوَدًا کے اصل معنی ہیں بیٹھنا اور بہ معنی تَصْوِيرِ بھی ہو سکتا ہے اس وقت فعل ناقص ہوگا اور پہلی صورت میں مَذْمُومًا اور مَعْخُولًا احوال مترادف ہیں اور دوسری صورت میں خبریں ہیں (۲) مَعْخُولٌ (اس مفعول) خَذَلَهُ (ن) خَذَلًا: بے مدد چھوڑ دینا (۳) یہاں قَضَى يَقْضِي قَضَاءً کے معنی ہیں فیصلہ کرنا، طے کرنا یا حکم دینا (۴) اَلَا میں اُنْ مصدر یہ ہے اور لانا یہ ہے اور جملہ بہ تاویل مصدر ہو کر قضی کا مفعول ہے (۵) بِالْوَالِدَيْنِ کا متعلق محذوف ہے اِیْ تَحْسِنُوْا اور اِحْسَانًا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور فعل محذوف جملہ ہو کر لَا تَعْبُدُوْا پر معطوف ہے (۶) اِیْمًا میں اِنْ شَرْطِيَّةٌ ہے اور مَلَا اَنْدَ برائے تاکید ہے اسی وجہ سے فعل مضارع پَرْنُونِ مشدود برائے تاکید آیا ہے (۷) اَلْكِبَرِ (اس مصدر) پیرانہ سالی، بڑھاپا، یہ يَبْلُغَنَّ کا مفعول بہ ہے اور اَحَدُهُمَا اور كِلَاهُمَا قائل ہیں۔ اور عِنْدَكَ ظرف ہے (۸) اُف یا تو اسم فعل ہے یا اسم صوت جو تنگ دلی اور گرانی کو ظاہر کرنے کے لئے ہے (۹) نَهَوْرٌ (ف) نَهَوْرٌ السَّائِلِ: سائل کو ڈانٹنا (۱۰) کریم کے بہت سے معانی ہیں مگر جب وہ کسی چیز کی صفت ہو تو اس سے مراد اس چیز کا اچھی صفات کے ساتھ متصف ہونا ہوتا ہے جیسے زُوجِ كَرِيمٍ (عمدہ قسم) مقامِ كَرِيمٍ (عمدہ جگہ) اَقْوَلِ كَرِيمٍ (اچھی بات) (۱۱) اِخْفِضْ (فعل امر) خَفَضَهُ (ض) خَفَضًا: پست کرنا (۱۲) الدَّل (مصدر) تَابِعْدَارِي، ذلت، آکساری، تواضع، نرمی (۱۳) مِنَ الرَّحْمَةِ میں مِنَ یا تَعْلِيلٌ ہے یعنی شفقت و مہربانی کی وجہ سے، لوگوں کے عار دلانے کی وجہ سے نہیں یا اِبْتِدَائِيَّةٌ ہے یعنی قلبی مہربانی کی وجہ سے یہ عمل ہونا چاہئے (۱۴) كَمَا میں كَافِ حرف تشبیہ ہے اور جَارِ مَجْرُورِ مصدر مقدر کی صفت ہیں اِیْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَحْمَةً مِثْلَ رَحْمَتِهِمَا لِي۔

تو بے شک اللہ تعالیٰ	فَاِنَّكَ	اس چیز کو جو	بِنَا	پرورش کی انھوں نے میری	رَبِّكَ يَوْمَ
ہیں	كَانَ	تمہارے دلوں میں ہے	رَفِي نَفْسِكُمْ	بچپن میں	صَعْبًا وَّا
تو بہ کرنے والوں کیلئے	بِلاَ وَاٰيٰتِنَ (۲)	اگر ہوئے تم	اِنَّ تَكُوْنُوْنَ	تمہارے پروردگار	رَبِّكُمْ
بڑے بخشش فرسانہ لے	عَقُوْرًا	نیک	صٰلِحِيْنَ	خوب جانتے ہیں	اَعْلَمَ

آخرت میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ صحیح عقیدہ کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ آخرت کی نعمتیں انہی لوگوں کے لئے ہیں جو آخرت کے لئے واجبی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دور تک وہ احکام ذکر کئے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے آخرت کے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں اور نہ صرف آخرت خوشگوار ہوتی ہے بلکہ دنیا بھی سنورتی ہے:

پہلا حکم — توحید — توحید کے لغوی معنی ہیں ایک بنانا اور شریعت کی اصطلاح میں توحید کے معنی ہیں ایک خدا پر ایمان لانا۔ پھر توحید کی تین قسمیں ہیں۔

① — توحید الوہیت: صرف ایک ذات کو معبود ماننا، کسی دوسری ہستی کو اس جیسا نہ ماننا، توحید الوہیت کو توحید ذات بھی کہتے ہیں۔

② — توحید ربوبیت: صرف ایک ذات کو پروردگار اور پالنا ماننا، کسی دوسری ذات کو ربوبیت میں شریک نہ گردانا۔ توحید ربوبیت کو توحید صفات بھی کہتے ہیں۔

③ — توحید عبادت: صرف اللہ کی پرستش کرنا، کسی دوسرے کی پوجا نہ کرنا۔

توحید یہ تینوں قسمیں مامور بہ ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی معبود مانتا ہے وہ مشرک ہے اسی طرح جو غیر اللہ کو خالق و مالک مانتا ہے یا غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ ارشاد ہے — اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز مت کر، ورنہ بد حال بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا! — یعنی اگر تیرا دامن شرک سے آلودہ ہو گیا تو آخرت میں تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ تجھ پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی پھٹکار بر سے گی — اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو — یعنی ایک خدا کو ماننا کافی

(۱۰) رَبِّكَ يَوْمَ تَوْبِنَا تَوْبِنَا سے فعل ماضی، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ کا نون الف کے بعد محذوف ہے نہ وقایہ کا اور ی ضمیر واحد متکلم ہے (۱۱) اَوَاٰیٰتِنَ جمع ہے اَوَاٰب کی جو مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہیں بہت رجوع ہونے والا۔ بہت توبہ کرنے والا۔ حدیث میں ہے کہ اَوَاٰب وہ شخص ہے جو تہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا خواستگار ہو (رواہ الدیلمی عن ابن عمرؓ)

نہیں، توحید الوہیت کے ساتھ توحید عبادت بھی ضروری ہے۔ ایک خدا کا عقیدہ تو تمام مشرک اقوام میں موجود ہے مگر وہ صنم پرستی کے ساتھ کچھ مفید نہیں۔ توحید ذات اسی وقت معتبر ہے جب بندہ اسی کی عبادت کرے، کسی دوسرے کی چوکھٹ پر ختہ سائی نہ کرے۔

دوسرا حکم — والدین کے ساتھ نیک سلوک — انسان کو وجودِ ھیتہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے مگر والدین سبب ظاہری ہیں۔ اس لئے متعدد آیات میں والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے — اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو — یعنی:

۱۔ ان کی زندگی میں جان و مال سے ان کی خدمت کرو اور ہمیشہ ان کو خوش رکھو۔

۲۔ دل سے والدین کی تعظیم کرو اور ان سے محبت رکھو۔

۳۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہو۔

۴۔ والدین کے کئے ہوئے عہد و پیمانہ جہاں تک ممکن ہو پورے کرو۔

۵۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

روایات — صحیحین میں مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا: ”اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کونسا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وقت پر نماز پڑھنا“ سائل نے پوچھا ”پھر؟“ آپ نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۶۸)

ایک دوسری روایت میں ہے: ”باپ جنت کا درمیانی (بہترین) دروازہ ہے، اب اولاد کو اختیار ہے اس کی حفاظت کرے یا اس کو ضائع کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۲۸)

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۲۷)

حدیث — حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا: اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ دونوں تیری جنت ہیں یا دوزخ“، یعنی والدین کی اطاعت و خدمت کر کے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے اور ان کی بے ادبی، ایذا رسانی اور ناراضگی مول لے کر جہنم رسید بھی ہو سکتا ہے۔

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں خواب میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے قراءت کی آواز سنی، میں نے پوچھا: یہ کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا: حارث بن نعمان

آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”یہ حسن سلوک کا نتیجہ ہے، یہ حسن سلوک کا نتیجہ ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۲۶)۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک خاص طور پر موجب جنت ہے۔

اب ذیل میں چند ضروری مسائل ذکر کئے جاتے ہیں:

مسئلہ (۱) ماں حسن سلوک کی باپ سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک شخص نے آنحضور ﷺ سے دریافت کیا کہ میری بہترین رفاقت (حسن سلوک) کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”تیری ماں“ سائل نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا: ”تیری ماں“ سائل نے پوچھا: پھر؟ آپ نے فرمایا: ”تیری ماں“ سائل نے پوچھا: پھر؟ آپ نے فرمایا: ”تیری ماں“ سائل نے پوچھا: پھر؟ آپ نے جواب دیا تیرا باپ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۴۹۱۱)۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسن سلوک میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا: میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: ”اپنی ماں کے ساتھ“ انھوں نے پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا: ”اپنی ماں کے ساتھ“ انھوں نے سہ بارہ پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ”اپنی ماں کے ساتھ“ انھوں نے پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا: ”اپنے باپ کے ساتھ پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۲۹)

مسئلہ (۲) ماں باپ کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد مصالحت کے زمانہ میں میری ماں میرے یہاں آئیں اور وہ غیر مسلم تھیں۔ میں نے آنحضور ﷺ سے دریافت کیا کہ میری ماں میرے یہاں آئی ہے اور وہ امید لے کر آئی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۴۹۱۳)

اور سورہ لقمان آیت ۱۵ میں ہے: ”شکر و کفر میں تو والدین کی بات ماننا جائز نہیں مگر دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا چاہئے“ اس لئے اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں مگر غربت کی وجہ سے مالی تعاون کے محتاج ہوں یا بڑھاپے کی وجہ سے خدمت کے محتاج ہوں تو مسلمان اولاد پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرے۔

مسئلہ (۳) ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں اور متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی والدین کے

ساتھ سلوک کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کا خیال رکھے“ (مکملہ حدیث ۴۹۱۷)

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مکہ شریف جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک آدمی ملا، ابن عمرؓ نے اس کو سلام کیا اور اس کو اپنے ساتھ گدھے پر بٹھالیا، اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس کو عنایت فرمائی۔ ان کے شاگرد ابن دینار نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو دیہاتی ہیں، کوئی معمولی چیز دی جائے تو بھی خوش ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا باپ مرے والد حضرت عمرؓ کا دوست تھا اور میں نے آنحضرت ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ: ”اولاد کا سب سے بڑا حسن سلوک باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے“ (رواہ مسلم، روح المعانی ۱۵: ۵۸)

حدیث — حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ابو بردہ رحمہ اللہ ایک بار مدینہ منورہ آئے۔ حضرت ابن عمرؓ ان سے ملنے گئے۔ دوران ملاقات پوچھا کہ جانتے ہو میں آپ سے ملنے کیوں آیا ہوں؟ انھوں نے عرض کیا: نہیں! ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ ”جو شخص مرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے“ اور میرے ابا اور آپ کے ابا کے درمیان محبت اور بھائی چارہ تھا اس لئے میں اس تعلق کی خاطر آپ سے ملنے آیا ہوں (روح المعانی ۱۵: ۵۹)

مسئلہ (۴) والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی حیات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص دربار نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے کیا کوئی ایسی چیز بھی باقی رہ جاتی ہے جو ان کے مرنے کے بعد کی جائے؟ آنحضرت ﷺ نے جواب دیا: ”جی ہاں! (۱) ان کے لئے دعائیں کرنا (۲) ان کے لئے استغفار کرنا (۳) ان کے جو عہد و پیمان باقی رہ گئے ہوں ان کو پورا کرنا (۴) اس ناتے کو جوڑنا جس کا تعلق ان دونوں ہی کے ساتھ ہو (۵) اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا“ (مکملہ حدیث ۴۹۳۶) یعنی یہ پانچ کام بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہیں اور یہ کام والدین کی حیات میں نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد کئے جاتے ہیں۔

مسئلہ (۵) ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بڑے گناہ یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا (۲) والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا (۳) کسی کو ناحق قتل کرنا (۴) جھوٹی قسم کھانا“ (مکملہ حدیث ۵۰)

اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور دینا نہیں اور مانگنا (یعنی اپنے مال میں بخشی کرنا، اور لوگوں سے مانگنا) حرام کیا ہے اور رذو کدہ، سوالات کی بہتات اور مال برباد کرنے کو ناپسند کیا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۱۵)

اور حدیث شریف میں ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں مگر والدین کے ساتھ بدسلوکی مستثنیٰ ہے اس گناہ کی سزا مرنے سے پہلے ہی دنیا میں دی جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۴۵)

مسئلہ (۶) اگر کوئی شخص زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ والدین کے لئے دعائیں کرے، ایصالِ ثواب کرے، ان کی قبروں پر جائے، اور ان کے لئے استغفار کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”جس شخص کے ماں باپ کا: دونوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور وہ زندگی میں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا ہو مگر وفات کے بعد برابر ان کے لئے دعائیں کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن سلوک کرنے والا قرار دیتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۴۲) — ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور وہ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ (روح المعانی ۱۵: ۵۸)

عجیب بات — والدین کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرنے والا ان کے مرنے کے بعد بدسلوکی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے اور زندگی بھر بدسلوکی کرنے والا ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک کرنے والا بن جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جس شخص نے زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو پھر وفات کے بعد ان کا قرضہ ادا کرے ان کے لئے استغفار کرے اور ان کو گالیاں نہ دلوائے تو وہ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو زندگی میں تو حسن سلوک کرتا رہا مگر ان کی وفات کے بعد ان کا قرضہ ادا نہ کیا، نہ ان کے لئے استغفار کیا اور دوسروں سے ان کو گالیاں دلوائیں تو وہ بدسلوکی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے (روح المعانی ۱۵: ۵۸) — اس میں خوش خبری ہے بدسلوکی کرنے والوں کے لئے اور ڈرنے کا مقام ہے حسن سلوک کرنے والوں کے لئے۔

مسئلہ (۷) ماں باپ کو گالی دینا یا برا کہنا یا دوسروں سے گالی دلوانا یا برا کہلوانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے“ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! اپنے ماں باپ کو بھی کوئی شخص گالی دے سکتا ہے؟! آپ نے فرمایا: ہاں! (مثلاً) ایک شخص دوسرے کے باپ کو

گالی دیتا ہے، جواباً وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے یا ایک شخص دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواباً وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے“ (تویہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا اور دلوانا ہے) (آخر جالہمی، روح المعانی ۱۵: ۵۸)

مسئلہ (۸) والدین کی فرمانبرداری بعض صورتوں میں واجب ہے بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں ناجائز۔ ناجائز اور گناہ کے کاموں میں والدین کی بلکہ کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۱۶) — صرف جائز کاموں میں والدین کی اطاعت واجب یا مستحب ہے حدیث شریف میں ہے کہ:

أَطِعْ رَبَّكَ وَوَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (تہذیبی عن ام ایمن در منثور ۴: ۱۷۳)

اپنے پروردگار کی اور اپنے والدین کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تجھے ہر چیز سے بے دخل ہو جانے کا حکم دیں۔

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی، مجھے اس سے محبت تھی اور میرے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ انھوں نے مجھ سے کہا: ”اس بیوی کو طلاق دیدو“ میں نے انکار کیا حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”اس کو طلاق دیدو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۲۰)

حدیث — حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ابا نے اصرار کر کے میرا ایک عورت سے نکاح کر لیا اور اب وہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اس کو جدا کر دوں؟ حضرت ابوالدرداء نے جواب دیا کہ میں نہ تو تجھے والد کی نافرمانی کا حکم دیتا ہوں، نہ بیوی کو طلاق دینے کا۔ البتہ ایک حدیث سنا تا ہوں جو میں نے خود آنحضرت ﷺ سے سنی ہے۔ فرمایا: ”باپ جنت کا درمیانی (بہترین) دروازہ ہے اب تیری مرضی ہے کہ خواہ اس کی حفاظت کر یا اس سے ہاتھ دھو بیٹھ!“ (ابن حبان، روح المعانی ۱۵: ۶۰)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کا ہر حکم واجب الطاعة نہیں۔ بعض واجب ہیں، بعض مستحب، تفصیل آگے آرہی ہے۔

مسئلہ (۹) والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے؟ روح المعانی میں بعض محققین کا قول لکھا ہے کہ: ”عقوق والدین کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسے برتاؤ کا نام ہے جس سے ان کو لوگوں کے عرف کے اعتبار سے غیر معمولی اذیت پہنچے لیکن اگر باپ انتہائی احمق اور کم عقل ہو اور وہ کوئی ایسا حکم دے کہ یا کسی ایسی بات سے روکے جس کی مخالفت لوگوں کے عرف میں نافرمانی نہ سمجھی جاتی ہو تو ایسے امر و نہی کی مخالفت کرنے والا لڑکا فاسق نہ ہوگا۔ بناء علیہ اگر

کسی کو بیوی سے محبت ہے اور باپ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے۔ اگرچہ وہ حکم عورت کی بدچلتی کی وجہ سے ہو۔ اور لڑکا اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ باپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس عورت کو طلاق دیدے۔“

مختلف احوال:

(۱) علم دین کے دو درجے ہیں۔ فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ دین کا وہ ضروری حصہ ہے جو اسلامی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے اور دین کا کھل علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی سب مسلمانوں پر فرض نہیں، بلکہ بقدر کفایہ (بقدر ضرورت) لوگوں پر فرض ہے۔ یعنی اتنے لوگوں پر اس کی تحصیل فرض ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں کی دینی ضرورت پوری ہو سکے اور اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ یہی حال تبلیغ و جہاد کا بھی ہے کہ وہ عام حالات میں فرض کفایہ ہیں مگر خاص حالات میں فرض عین ہو جاتے ہیں۔ پس دونوں درجوں کے احکام مختلف ہوں گے۔

(۲) صحت، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی والدین کی دو حالتیں ہیں: ایک وہ زمانہ ہے جس میں والدین جسمانی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے اور دوسری بڑھاپے اور بیماری کی حالت ہے جس میں وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں اس لئے دونوں حالتوں کے احکام مختلف ہیں۔

(۳) معاشی لحاظ سے بھی والدین کی دو حالتیں ہیں: ایک خود کفیل ہونے کی حالت دوسری محتاجگی کی حالت۔ یعنی کبھی والدین کے پاس گزارے کے لئے اندوختہ ہوتا ہے یا وہ کما سکتے ہیں اور کبھی تہی دست ہوتے ہیں اور کمانے کی قابلیت نہیں رکھتے پس دونوں حالتوں کے احکام جدا جدا ہیں۔

(۴) سفر کی اجازت نہ دینا بھی مختلف وجوہ سے ہوتا ہے ایک محبت کی وجہ سے والدین نہیں چاہتے کہ اولاد ان کی نظروں سے دور ہو، دوسرے اولاد کی دینی مصلحت کی وجہ سے مثلاً لڑکا امر و خوبصورت ہے اس کو دوسری جگہ بھیجنا مناسب نہیں، یا وہ لڑکی ہو جس کا تحصیل علم کے لئے سفر کرنا مصلحت نہیں۔ تیسرے دنیا طلبی کی وجہ سے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ لڑکا گھر رہے اور کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائے یا کاروبار سنبھالے۔ چوتھے بے دینی کی وجہ سے۔ پانچویں علم دین کی قدر نہ جاننے کی وجہ سے۔ غرض سفر سے روکنے کی بھی مختلف وجوہ ہیں اس لئے ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔

احکام:

(۱) اگر والدین غریب اور خدمت کے محتاج ہوں اور کوئی دوسرا خدمت گار نہ ہو یا وہ اولاد کی دینی مصلحت کی وجہ

سے سفر کرنے سے منع کریں تو ان کی اطاعت واجب ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر نہ فرض عین علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا جائز ہے نہ فرض کفایہ۔ اس کو چاہئے کہ علم دین کا جو درجہ فرض عین ہے وہ مقامی لوگوں سے حاصل کرے۔ اور تبلیغ کے لئے نکلتا بھی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ البتہ جہاد کے لئے جب کہ وہ فرض عین ہو جائے یعنی نفیر عام کی صورت میں والدین کی اجازت ضروری نہیں۔

حدیث شریف: میں ہے ایک صاحب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور انھوں نے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی آپ نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: جی ہاں! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ان دونوں میں جہاد کر“ مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کراہی سے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔

حدیث — ایک شخص دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: میں آپ سے ہجرت (اور جہاد) کی بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”واپس جاؤ اور ان کو ہنسنا دیکھو جیسا کہ ان کو زولا یا ہے“ — اس حدیث کی شرح میں بذل المجہود میں ہے: ”یہ ارشاد اس صورت میں ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں“

اور پہلی حدیث کی شرح میں علامہ بغوی کی شرح السنۃ سے نقل کیا ہے کہ: ”یہ ارشاد نفل جہاد کے لئے ہے اس کے لئے مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کلمے، اور اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر والدین کی اجازت ضروری نہیں اور اگر والدین منع کریں تو ان کی نافرمانی کرے اور جہاد کے لئے نکل پڑے..... اور یہی حکم ہر نفل عبادت کا ہے۔ جیسے نفل حج، عمرہ اور زیارت (قبر اطہر) اور نفل روزہ، اگر مسلمان والدین یا ان میں سے ایک اجازت نہ دے تو نہ رکھے۔ علامہ ابن الہمام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اور جہاد فرض عین نہیں (بذل ۱۲: ۱۸۸ صری)

(۲) اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں مگر خود کفیل ہیں یعنی ان کے پاس گزارہ کا سامان ہے تو فرض عین علم دین حاصل کرنے کے لئے — اگر وہ مقامی طور پر حاصل نہ ہو سکتا ہو — بلا اجازت سفر کرنا جائز ہے اور والدین کو چاہئے کہ وہ کسی کو اجرت پر رکھ کر خدمت لیں، البتہ فرض کفایہ علم دین حاصل کرنے کے لئے اور تبلیغ کے لئے بغیر اجازت سفر کرنا جائز نہیں۔

(۳) اور اگر والدین طاقت و قوت رکھتے ہوں، خدمت کے محتاج نہ ہوں تو خواہ وہ خود کفیل ہوں یا غریب، فرض عین اور فرض کفایہ دونوں درجوں کا علم دین حاصل کرنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں۔ بلا اجازت بھی سفر کرنا اور علم دین حاصل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں والدین کا نفقہ (خرچ) اولاد کے ذمہ واجب نہیں۔ والدین کا

نفقہ حیثیت رکھنے والی اولاد پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب والدین غریب ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہ ہوں۔ نیز باپ اگر مالدار ہے یا کما سکتا ہے تو ماں کا خرچ اولاد پر واجب نہیں، باپ پر واجب ہے۔ کیونکہ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے۔

(۴) اور اگر والدین علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے سے، یا تبلیغ کے لئے نکلنے سے، یا جہاد کے لئے نکلنے سے بر بنائے محبت منع کریں یا دنیا طلبی کی وجہ سے یا بے دینی کی وجہ سے یا اعمالِ دینیہ کی قدر نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو اس صورتوں میں ان کی اجازت ضروری نہیں۔ دونوں درجوں کا علم دین حاصل کرنے کے لئے اور دوسرے اعمالِ دینیہ کے لئے بلا اجازت سفر کرنا جائز ہے۔

نوٹ: یہ تو مسائل احکام ہیں مگر سب صورتوں میں افضل یہ ہے کہ والدین کو کسی بھی طرح راضی کر کے ان کی اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لئے یا تبلیغ کے لئے نکلے۔ ان کی دعائیں شامل حال ہوگی تو علم میں اور کام میں برکت ہوگی۔

روح المعانی میں علامہ عمر بن زسلان بلقینی مصری شافعی رحمہ اللہ (ولادت ۱۲۲۷ھ وفات ۱۸۰۵ھ) کے فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ: ”فرض عین علم دین حاصل کرنے کے لئے یا فرض کفایہ کے لئے سفر کرنا ممنوع نہیں اگرچہ مقامی طور پر اس کی تحصیل ممکن ہو۔ کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کے نزدیک اجازت ضروری ہے۔ کیونکہ باہر نکل کر علم حاصل کرنے میں فراغِ بالی ہوتی ہے اور استاذ کے نصائح سے بھی متمتع ہوتا ہے اور اس قسم کے دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اگر اس قسم کے فوائد کی امید نہ ہو پھر اجازت کی ضرورت ہوگی۔“

اور جن صورتوں میں باپ کا خرچ اولاد پر واجب ہے اور علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے میں یہ واجب فوت ہوتا ہو یعنی وہ والدین کا خرچ نہ دے سکتا ہو تو باپ کو منع کرنے کا حق ہے اور اگر سفر کرنے میں بچے کی آبرو پر حرف آسکتا ہو مثلاً وہ امر دہے اور باہر جانے میں تہمت کا اندیشہ ہے تو باپ سفر کرنے سے منع کر سکتا ہے اور لڑکی کو بدرجہ اولیٰ روک سکتا ہے۔

رہا ایسی صورت میں باپ کے امر و نہی کی مخالفت کرنا جب کہ سفر میں بچہ کا قطعاً کچھ ضرر نہ ہو باپ محض ارشاد و راہ نمائی کرتا ہو تو یہ سفر باپ کی نافرمانی نہیں۔ اور باپ کے حکم کی مخالفت نہ کرنا بہر حال بہتر ہے، (روح المعانی ۱۵: ۶۰)

بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک: بڑھاپے کا زمانہ بچپن کی طرح ناقواں اور کمزوری کا زمانہ ہے جس طرح بچہ والدین کی ہر قسم کی خدمات کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ بھی پیری میں اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں،

اور جس طرح بچے کے مزاج میں ضد اور لا اُبابی پن ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی مزاج نازک ہو جاتا ہے اور یہ نظام قدرت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ ترجمہ: اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں اس کو طبعی حالت میں اُلٹا کر دیتے ہیں (پس آیت ۶۸) یعنی بچپن میں جیسا کمزور و ناتواں اور دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے بڑھاپے میں پھر اسی حالت کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ اس لئے اگر چہ والدین کی خدمت و اطاعت کسی زمانہ اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں، ہر حال میں اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے۔ مگر مخصوص حالات کے لئے کچھ تاکیدی احکام ہیں، والدین کے ساتھ بڑھاپے میں کیسا برتاؤ کیا جائے؟ اس سلسلہ میں ارشاد ہے — اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف مت کہہ اور نہ ان کو جھڑک۔ اور ان سے باادب گفتگو کر، اور ان کے سامنے مہربانی سے انکساری کا بازو جھکا دے اور دعا کر: ”پروردگارا! ان پر مہربانی فرما جس طرح انھوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے — جب ماں یا باپ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بھی بے رخی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ نیز بڑھاپے میں انسان طبعی طور پر چڑچڑاہو جاتا ہے۔ عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں اور خواہشات و مطالبات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اللہ پاک نے ان حالات میں والدین کی دل جوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا بچپن یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ پس جس طرح انھوں نے اپنی راحت و خواہشات کو تم پر قربان کیا تھا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا تھا اب جبکہ ان پر محتاجی کا وقت آیا ہے: عقل و شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ اور درج ذیل احکام کی پابندی کرو۔

پہلا حکم — ان کو اُف تک مت کہو۔ یعنی ان کی بات رد نہ کرو، نہ ٹال مٹول کرو، نہ ناگواری ظاہر کرو، عربی کے لفظ اُف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے آدمی اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے اردو میں اس مفہوم کے لئے لفظ ”بھف“ اور ”ہوں“ وغیرہ مستعمل ہیں اسی طرح ان کی بات سن کر لمبا سانس لینا جس سے ناگواری ٹپکتی ہو وہ بھی اُف میں داخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر ایذا رسانی کے لئے ”ہوں“ سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ذکر فرماتے۔ پس حسن سلوک کرنے والا بولنے میں محتاط رہے تاکہ وہ جہنم میں نہ پہنچ جائے اور بدسلوکی کرنے والا جو چاہے کرے کیونکہ وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا“ (قرطبی: ۱۰: ۲۳۳)

دوسرا حکم — ماں باپ کو ڈانٹنا، جھڑکنا، گھر کنا اور رُبا بھلا کہنا ممنوع ہے کیونکہ یہ سخت ایذا رسانی ہے۔

تیسرا حکم — والدین کے ساتھ باادب گفتگو کی جائے، ان سے محبت و شفقت کے نرم لہجہ میں مخاطب ہو جائے جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے وہی انداز اپنایا جائے۔ اور ان سے احترام کے ساتھ بات چیت کی جائے۔

چوتھا حکم — ماں باپ کے سامنے نیاز مندی، تحمل مزاجی، فروتنی اور انکساری سے کام لیا جائے خود سری سخت مزاجی، گھبراپن، بد مزاجی اور بڑائی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ لفظ جناح کے معنی ہیں بازو اور اللہ کے معنی ہیں تو اضع اور انکساری کا بازو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے جیسے غلام آقا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور من الرحمۃ (مہربانی سے) کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو بلکہ قلبی رحمت و مہربانی کی وجہ سے ہو۔

پانچواں حکم — والدین کی پوری راحت رسانی انسان کے بس کی بات نہیں۔ پس مقدور بھر راحت رسانی کی فکر کرے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ: ”الہی اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات کو آسان فرما! اور تمام تکلیفوں کو دور فرما کیونکہ جب میں بالکل کمزور اور ناتواں تھا، انہوں نے میری تربیت میں خون پسینہ ایک کیا تھا۔ میرے لئے ہر راحت و خوبی کی فکر کی تھی آفات و حوادث سے بچانے کے لئے کوشش کی تھی۔ بارہا میری خاطر اپنی جان جو کھوں میں ڈالی تھی آج ان کی ضعیفی کا وقت ہے جو کچھ میری قدرت میں ہے ان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں، لیکن پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لئے بارگاہ! آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں بھی اور وفات کے بعد بھی ان پر نظر کرم فرما۔

فائدہ (۱): والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ والدین دونوں ہی بڑھاپے کی حد تک پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور اولاد بڑھاپے کے زمانہ میں خدمت سے محروم رہ جاتی ہے اور کبھی کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور ایک بڑھاپے کے زمانہ تک زندہ رہتا ہے یا ایک جوان یا طاقت و قوت رکھنے والا ہوتا ہے اور ایک بیمار، ناتواں اور ضعیف ہوتا ہے تو اس صورت میں اولاد کو بوڑھے بیمار اور کمزور کی چاکری کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہئے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین دونوں ہی زندہ رہتے ہیں اور بڑھاپے کی حدود کو چھو لیتے ہیں تو اولاد کو ان کی خدمت کے لئے کمر ہمت کس لینی چاہئے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس کی ناک خاک آلود ہو! اس کی ناک خاک آلود ہو!! اس کی ناک خاک آلود ہو!!! صحابہ نے پوچھا: کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: ”اس کی جس نے اپنے والدین کے بڑھاپے کا زمانہ پایا، ان میں سے ایک یا دونوں کا، پھر اس نے (ان کی خدمت کر کے) جنت حاصل نہ کر لی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۱۲)

فائدہ (۲): بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنے سے آفتیں اور بلائیں بھی ملتی ہیں ایک لمبی حدیث میں قصہ ہے کہ تین شخص بارش سے بچنے کے لئے ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے۔ ایک چٹان کو دھکی اور غار کے منہ پر آپڑی اور دہانہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اب اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آؤ ہر شخص اپنا کوئی نیک عمل یاد کرے اور اس کا واسطہ دے کر دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رستگاری عطا فرمادیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا شروع کی: خدایا! میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میرے ننھے ننھے بچے بھی تھے میں جب شام کو بکریاں چرا کر گھر لوٹتا اور بکریوں کو دھتا تو پہلے والدین کو دودھ پلاتا پھر بچوں کو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو چراتا ہوا دور نکل گیا اور شام لوٹنے میں دیر ہو گئی جب میں لوٹا تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں۔ میں نے حسب معمول بکریوں کو دودھا اور دودھ لیکر آیا اور ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور پہلے بچوں کو دودھ پلانا بھی مجھے گوارا نہ ہوا بچے بھوک سے میرے قدموں میں بلکتے رہے اور میں اسی طرح کھڑا رہا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، الہی! اگر میرا یہ عمل آپ کی خوشنودی کے لئے تھا تو چٹان ہٹاتا کہ ہم آسمان دیکھ سکیں، چنانچہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ ان لوگوں کو آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے دو شخصوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دیکر دعا کی تو چٹان اتنی ہٹ گئی کہ وہ نکل کر چل دیئے (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۴۹۳۸)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اخلاص سے خدمت کرنا آفتوں اور بلاؤں کو نالتا ہے۔

اس کے بعد ایک خلیجان دور کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ عرصہ دراز گزارنا پڑتا ہے اور شب و روز ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے آدمی کی طبیعت بھی ہمیشہ قابو میں نہیں رہتی اس لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ برتاؤ میں احکام خداوندی کی خلاف ورزی یا کوتاہی ہو جائے۔ اس نازک صورت حال کے بارے میں ارشاد ہے — تمہارے پروردگار تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں اگر تم نیک (سعادت مند) ہوئے تو اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں کے حق میں بڑی بخشش فرمانے والے ہیں — یعنی اگر واقعہ تم نیک دل اور سعادت مند ہوئے اور اخلاص و حق شناسی کے ساتھ والدین کی خدمت کی وہ تمہاری کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف فرمادیں گے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آخرت کے درجات میں ترقی کے علاوہ عمر میں برکت ہوتی ہے (حدیث شریف)

وَأْتِ ذَاقُ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِرُوا بَدْرِيًّا ۖ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ
 كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَإِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَيْتَعَاءَ رَحْمَةٍ
 مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
 وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
 وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

۲۰۹

وَأْتِ (۱)	اور دے تو	وَكَانَ	اور ہے	لَهُمْ	ان سے
ذَاقُ الْقُرْبَىٰ	رشتہ دار کو	الشَّيْطَانُ	شیطان	قَوْلًا	بات
حَقَّهُ	اس کا حق	لِرَبِّهِ	اپنے رب کا	مَّيْسُورًا	نرم (آسان)
وَالْمِسْكِينَ	اور محتاج کو	كَفُورًا (۳)	برانا شکرا	وَلَا تَجْعَلْ	اور نہ کرو
وَابْنَ السَّبِيلِ	اور مسافر کو	وَإِمَّا	اور اگر	يَدَكَ	اپنا ہاتھ
وَلَا تَبْدِرُوا (۲)	اور بے موقع نہ اڑاؤ	تَعْرِضْنَ (۴)	پہلو تہی کرے تو	مَغْلُولَةً (۵)	بندھا ہوا
تَبْدِرِيًّا	جی کھول کر	عَنْهُمْ	ان سے	إِلَىٰ عُنُقِكَ	اپنی گردن سے
إِنَّ	پیشک	أَيْتَعَاءَ	چاہتے ہوئے	وَلَا تَبْسُطْهَا	اور نہ کھول دے اس کو
الْمُبْدِرِينَ	فضول خرچی کرنے والے	رَحْمَةٍ	مہربانی (روزی)	كُلَّ الْبَسْطِ	پوری طرح کھول دینا
كَانُوا	ہیں وہ	مِّن رَّبِّكَ	اپنے رب کی	فَتَقْعُدَ	پس بیٹھ رہے تو
إِخْوَانَ	بھائی بند	تَرْجُوهَا	جس کی امید رکھتا ہے تو	مَلُومًا	الزام خوردہ (لامت)
الشَّيْطَانِ	شیطانوں کے	فَقُلْ	تو کہہ		کیا ہوا)

(۱) آت (فعل امر) ضمیر مستتر فاعل ذاق القربی مفعول اول حقه مفعول ثانی اور المسکین معطوف مفعول اول پر (۲) تبدیروں کے معنی ہیں تفریق اور پراگندہ کرنا تبدیروں میں زمین میں بندو (بیج) ڈالنے اور پھینکنے کا نام ہے اور بیج ڈالنا اس شخص کی نظر میں جو مال کار سے واقف نہ ہو غلہ ضائع کرنا ہے اس لئے بطور استعارہ انجام سوچے بغیر مال فضول ضائع کرنے کے لئے تبدیروں کا لفظ مستعمل ہونے لگا (۳) کفور (صفت مشبہ) ناشکرا (۴) تعرضن از اعراض: منہ پھیر لینا، تعاضل برتن (۵) مغلولۃ (ام مفعول) بالکل بندھا ہوا غل (ن) غلا: ہاتھ میں گھڑیاں یا گلے میں طوق ڈالنا

بیشک وہ ہیں	إِنَّهٗ كَانَ	روزی	الرِّزْقِ	تہی دست (درماندہ)	مَحْسُورًا ^(۱)
اپنے بندوں کو	يَعْبُدُهُ ^(۲)	جس کے لئے	لِعَمَلِ	بیشک	لَانَ
خوب جاننے والے	خَبِيرًا	چاہتے ہیں	يُنْفِئًا	آپ کے رب	رَبِّكَ
خوب دیکھنے والے	بَصِيرًا	اور تک کرتے ہیں	وَيَقْدِرُ	کشادہ کرتے ہیں	يَبْسُطُ

تیسرا حکم — رشتہ داروں کو ان کا حق دینا — والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد، اب دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں — اور رشتہ دار کو اس کا حق دے — رشتہ دار خواہ نزدیک کا ہو یا دور کا اس کا یہ حق تو ہے ہی کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور اگر وہ محتاج بھی ہو تو مقدور بھراں کا مالی تعاون بھی ضروری ہے — اور حق کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دینا کوئی احسان نہیں، وہ اس کا حق ہے، اور دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔

چوتھا حکم — اور محتاج و مسافر کو بھی — ان کا حق دے یعنی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، خواہ وہ رشتہ داروں یا نہ ہوں یعنی پردیسیوں اور مسافروں کا بھی خیال رکھ۔

رشتہ دار اور محتاج و مسافر پر خرچ کرنے میں تفاوت: جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا تو آتِ کامفعول ثانی حَقُّہ کو ظاہر فرمایا، اور جب محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا تو اس کو حذف کر دیا۔ اس انداز تجبیر میں دونوں حقوق میں تفاوت کی طرف اشارہ ہے وہ تفاوت درج ذیل ہے:

غریبوں محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنا شرعاً واجب نہیں، محض کار خیر ہے اور ذی رحم محرم اگر عورت یا بچہ ہو، اور ان کے پاس گزارے کا سامان نہ ہو، نہ کمانے پر وہ قادر ہوں، یا اپانچ یا اندھے ہوں یا کسی اور طرح سے معذور ہوں اور ان کی ملک میں اتنا مال بھی نہ ہو، جس سے ان کا گزارا چل سکے، تو ایسے لوگوں کا نفقہ (خرچ) رشتہ داروں میں سے اس شخص پر واجب ہے جو مالی وسعت رکھتا ہو یعنی وہ اُس نصاب کا مالک ہو جس کی وجہ سے صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ واجب ہوتے ہیں اور اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار ایسی مالی وسعت رکھتے ہوں تو سب پر حصہ رسد نفقہ واجب ہوگا۔

مسئلہ: ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے بلکہ اس میں دُور اجر ہے ایک صدقے کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ زکوٰۃ صرف میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اسی طرح اصول و فروع کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اصول وہ

(۱) محسور (اسم مفعول) تھا کا ہوا حَسْرًا (ن) البھیر اونٹ کو تھا کا دینا (۲) بَعِيدًا: خَبِيرًا اور بَصِيرًا سے علی سبیل التماز

متعلق ہے ۱۲

ہیں جن سے آدمی پیدا ہوتا ہے یعنی ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی اوپر تک۔ اور شروع وہ ہیں جو آدمی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی نیچے تک ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، باقی رشتہ داروں کو جیسے بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں وغیرہ کو اگر وہ غریب ہوں تو زکوٰۃ دینا درست ہے۔

مسئلہ: جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی تمام صدقات واجبہ کا ہے، یعنی صدقہ فطر، منت کی چیزیں اور تمام کفارے بگم زکوٰۃ ہیں۔

مسئلہ: صدقہ نافلہ ہر غریب کو دیا جاسکتا ہے اگرچہ وہ ایسا قریبی رشتہ دار ہو جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وعظمن کر گھر لوٹیں۔ انھوں نے اپنے شوہر سے کہا: ”آپ نادار ہیں اور آنحضرت ﷺ نے ہمیں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا آپ جا کر حضور سے مسئلہ دریافت کریں اگر بیوی شوہر کو خیرات دے سکتی ہے تو میں آپ کو دوں ورنہ غریبوں پر خرچ کروں۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا: آپ ہی دریافت کر آئیں یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے بارے میں ایسا مسئلہ دریافت کروں، حضرت زینب نے جا کر مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”جائز ہے بلکہ شوہر کو خیرات دینے میں دوہرا اجر ملے گا: ایک رشتہ داری کا، دوسرا خیرات کا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۳)

فضول خرچی کی ممانعت — خرچ کرنے کے مواقع بتلانے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا — اور خوب ہاتھ کھول کر فضول خرچی مت کرو — یعنی خدا کا دیا ہوا مال موقع محل میں خرچ کرو، فضول ضائع مت کرو، مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ مال کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کے پاس وافر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو مالدار آپے سے باہر ہو جاتا ہے، رسم و رواج میں، انیٹ گارے میں، عیش و عشرت میں اور رنگ رلیوں میں بے تحاشا خرچ کرنے لگتا ہے یہ شرعاً ممنوع ہے اور خوب ہاتھ کھول کر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معمولی اسراف سے بچنا تو مشکل ہے، بلکہ بعض مرتبہ احساس تک نہیں ہوتا کہ فضول خرچ ہو گیا۔ ایسی صورت میں ان شاء اللہ کچھ دارو گیر نہ دگی، لیکن اندھا دھند اڑانا اور بے تحاشہ خرچ کرنا، جس کو ہر کوئی کہے کہ یہ فضول خرچی ہے یہ قابل عقوبت نہیں اس لئے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔

تبذیر کے معنی — فضول خرچی کرنا نہیں یعنی مال کو بے موقع اور بے ضرورت خرچ کرنا اور اس کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ معصیت بالذات میں خرچ کرنا، جیسے زنا، شراب، جو وغیرہ میں خرچ کرنا۔ چونکہ یہ کام حرام ہیں اس لئے

ان کاموں میں کچھ بھی صرف کرنا حرام ہے۔

۲۔ معصیت بالغیر میں خرچ کرنا۔ یعنی ایسے کاموں میں خرچ کرنا جو بجائے خود جائز ہیں مگر ان میں خرچ کرنے سے مقصود شہرت، تفاخر، ناموری اور ریت رواج کی پابندی ہو، تو یہ خرچ کرنا بھی شرعاً ممنوع ہے اور فضول خرچی کے دائرہ میں آتا ہے۔

اسراف کا حکم — اور مباح کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے اور وہ بھی ممنوع ہے۔ سورۃ الاعراف آیت ۳۱ میں ہے: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ترجمہ: کھاؤ، پیو اور حد سے مت نکلو، بیشک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔

فضول خرچی کس درجہ بری چیز ہے اور فضول خرچی کون لوگ کرتے ہیں، اس بارے میں ارشاد ہے کہ — فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں — غور کیجئے! انسان کی اس سے زیادہ کیا مذہب ہو سکتی ہے کہ اس کو شیطان کی برادری کا ایک فرد قرار دیا جائے وہ شیاطین جو تمام برائیوں کا سرچشمہ ہیں ارشاد ہے — اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرابندہ ہے — پس جو اس کی پارٹی میں شامل ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرابندہ ہو کر رہ جائے گا۔

آگے مزید تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: اگر کسی کے پاس رشتہ داروں کو اور حاجت مندوں کو دینے کا انتظام نہ ہو یعنی وہ نادار ہو تو کیا کرے؟ ارشاد ہے — اور اگر تو ان لوگوں سے پہلو تہی کرے — یعنی حاجت مندوں، غریبوں اور رشتہ داروں کو مانگنے پر فوراً نہ دے سکے — اللہ کے اس رزق کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے — یعنی بخیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ ناداری کی وجہ سے نہ دے سکے — تو ان سے نرم بات کہہ — کوئی کڑوا اور دل شکن جواب مت دے، بلکہ یہ کہہ کہ ابھی انتظام نہیں جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے ہم تمہاری ضرورت خدمت کریں گے۔

اور نرم بات کہنے کا حکم اس لئے ہے کہ حاجت مندوں اور مجبور انسانوں کا دل ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اگر ان سے دل خراش بات کہی جائے تو زخم پر نمک پاشی ہوگی اور بیٹھے لہجے میں معذرت کی جائے تو وہ دل پر زیادہ بوجھ محسوس نہیں کریں گے۔

دوسری بات — صحیح مواقع میں اور بر محل خرچ کرنے کے لئے بھی ایک ضابطہ ہے جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے ارشاد ہے — اور تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ نہ لے — یعنی انتہائی کنجوس مت بن جا — اور

نہ اس کو بالکل ہی کھول دے — یعنی ایسا بھی مت کر کہ جو آیا سو دے ڈالا — ورنہ (پہلی حالت میں) ملامت کیا ہوا (اور دوسری حالت میں) تہی دست ہو کر رہ جائے گا — پہلی صورت میں سب لوگ کو میں گے کہ کبخت کنجوس مکھی چوس ہے اور دوسری صورت میں تہی دستی وبال جان بن جائے گی اور تو ہار کر رہ جائے گا۔

الغرض موقع اور محل میں بھی اعتدال سے خرچ کرنا چاہئے بالکل ہاتھ روک لینا مومن کے شان نہیں اور جو آیا سب کچھ لٹا دینا بھی مصلحت کے خلاف ہے۔ عام مسلمانوں کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ میانہ روی اور اعتدال سے خرچ کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَىٰ بَهِتْرِينَ خَيْرَاتٍ وَهِيَ جِوَالِدَارِي كِي پيٹھ سے ہو یعنی صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی کے پاس بقدر ضرورت باقی رہے (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۱۹۲۹)

تیسری بات — اہل حقوق پر خرچ کرنے کے لئے ذہن سازی کی گئی تاکہ انسان دل کی رغبت سے خرچ کرے ارشاد ہے — بیشک اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور (جس کے لئے چاہتے ہیں) تنگ کرتے ہیں یقیناً وہ اپنے بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم حکمت و مصلحت سے کی ہے جس کسی کے مناسب وسعت رزق تھی اس کے ذرائع رزق وسیع کر دیئے اور جس کے لئے اس کے برعکس مصلحت تھی اس کے لئے ذرائع رزق تنگ کئے۔ پس جو کچھ ہو رہا ہے اندھا دھند بغیر کسی حکمت و مصلحت کے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آئین حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔

اس آیت میں خرچ کرنے کا ذہن بنایا گیا ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے پاس چار پیسے جمع ہیں اور تم کھاتے پیتے ہو اور تمہارے اعزاء اور دیگر اہل حاجات تمہارے دست نگر ہیں سوچو! یہ نقشہ الٹا بھی ہو سکتا تھا تم نادار ہوتے اور وہ مالدار ہوتے پھر تم کیسی لپجائی نظروں سے ان کی خوشحالی دیکھتے اور یہ بات بھی نہ بھولو کہ آئندہ بھی احوال بدل سکتے ہیں وہ مالدار اور تم فلاکت زدہ ہو سکتے ہو پس آج اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں سے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ اس سے پہلے کہ پانسا پلٹ جائے، تم پر روزی تنگ ہو جائے اور ان پر کشادہ ہو جائے۔

دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ادھر توکل ادھر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس نعمت سے بروقت

فائدہ اٹھالے

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كَحَشِيَّةِ إِمْلَاقٍ مَّنْ حُنْ كُرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ^(۲)	اور تم قتل مت کرو اپنی اولاد کو اندیشہ سے ناداری (افلاس) کے	كُفْرًا كُؤُوفٌ وَأَيَّاكُمْ إِن	ہم روزی دیں گے ان کو اور تم کو بے شک	كُفْرًا كَانَ خَطَاً ^(۳) كِبِيرًا	ان کا قتل ہے گناہ بڑا (بھاری)
---	--	---	---	---	--

گذشتہ آیات میں وہ چار احکام دیئے ہیں جو مامورات کے قبیل سے ہیں۔ اب وہ احکام دیئے جا رہے ہیں جو منہیات کے قبیل سے ہیں۔ مامورات وہ کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور منہیات وہ کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور منہیات کی اہمیت مامورات سے زیادہ ہے جیسا کہ بارہ احکام کے اخیر میں یہ بات آئے گی۔

پانچواں حکم — محتاجگی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت — اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو بھی ہم روزی دیں گے اور تم کو بھی، یقیناً ان کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے — اولاد کا قتل کبھی تو مفلسی کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی مفلسی کے ڈر سے یعنی قتل اولاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سر دست غربت ہے اس لئے سوچتا ہے کہ خود ہی کھانے کو نہیں، اولاد دھوگی تو کہاں سے کھلاؤں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فی الحال تو فلاکت زدہ نہیں، مگر اندیشہ ہے کہ اگر اولاد شروع ہوئی تو موجودہ آمدنی کافی نہیں ہوگی۔ اس لئے اولاد کو قتل کرتا ہے یا ان کے ہونے کو روکتا ہے — قتل اولاد کی دونوں صورتیں حرام ہیں۔ پہلی صورت کا حکم سورۃ الانعام کی آیت ۱۵۱ میں گذر چکا ہے اور دوسری صورت کا حکم اس آیت میں ہے۔ وہاں مِنْ اِمْلَاقٍ (مفلسی کی وجہ سے) فرمایا تھا اور یہاں خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ (مفلسی کے ڈر سے) فرمایا ہے اور وہاں نَزَدْنَاكُمْ مَقْدَمًا تَقْرَبُ اور یہاں اِنَّا نَكْفِيكُمْ مَوْخَرًا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں اپنا فکر سر دست ہے اور اولاد کا بعد میں۔ اور یہاں اپنا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ اولاد ہی کے رزق کا فکر ہے۔

انسان خود کو اولاد کی روزی کا ذمہ دار تصور کرتا ہے، حالانکہ رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ وہ جس طرح ماں باپ کو روزی پہنچا رہے ہیں، آنے والی اولاد کی بھی کفالت کریں گے، تجربہ یہ ہے کہ جوں جوں اولاد بڑھتی ہے تنگی دور ہوتی ہے۔ معاشی ذرائع دن بدن وسیع ہوتے ہیں اس لئے نظام باری میں دخل اندازی حماقت کے سوا کچھ نہیں!

مگر افسوس کہ قدیم زمانہ سے برابر ضبط ولادت، فیملی پلاننگ اور منع حمل کی تحریکات اٹھتی رہتی ہیں جس طرح دور

(۱) خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ (مرکب اضافی) مفعول لہ ہے لَانْتَقَلُوا اِذَا (۲) اِمْلَاقٍ (مصدر) مفلسی تنگ دستی، اِمْلَاقٍ الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔

اِمْلَاقٍ اللّٰهُرُ مَالَهُ: ضائع کر دینا (۳) خَطَاً مصدر خَطِيءٌ يَخْطِي: گناہ کرنا ۱۲

قدیم میں افلاس کا خوف قتل اولاد کا یا اسقاط حمل کا محرک ہوا کرتا تھا آج کا پڑھا لکھا انسان بھی محتاجی کے ڈر سے اولاد کا گلا گھونٹ رہا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ جو چاہیں کریں مگر اس مسلمان کو جو اللہ کی رزاقیت پر ایمان رکھتا ہے یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ افلاس کے موہوم ڈر سے نسل گشی کرے۔

روزی کے طالبو! اولاد بھی روزی ہے اور ایک روزی سے دوسری روزی کا دروازہ کھلتا ہے!

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ قَاحِحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۝ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ قَاحِحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا	اور نزدیک مت جاؤ زنا کے بے شک وہ ہے بے حیائی اور زری راہ اور قتل مت کرو	النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا	اس شخص کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کی وجہ سے اور جو شخص قتل کیا گیا ناحق	فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا	پس تحقیق رکھا ہم نے اس کے وارث کے لئے اختیار پس حد سے تجاوز نہ کرے وہ قتل کرنے میں بیشک وہ (مظلوم) ہے مدد کیا ہوا
--	---	--	--	---	---

چھٹا حکم — زنا کی ممانعت — اور زنا کے قریب مت جاؤ، وہ یقیناً بے حیائی اور بری راہ ہے — یعنی زنا بھی حرام ہے اور زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزیں بھی حرام ہیں مثلاً غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا، چھونا، بات چیت کرنا، اور دلچسپی سے غیر محرم کی باتیں سننا — اور زنا کی حرمت کی بڑی وجہ اس کا بے حیائی ہونا ہے۔ بے حیائی کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان انسانیت کی چادر اتار دے، چاہے کھلے بندوں اتار دے، چاہے چھپ کر اتار دے۔ اور جب حیاتی تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا!؟

حدیث میں ہے: ”جب تیری حیا جاتی رہے تو جو چاہے کر“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۷۲) حیا ہی گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک حیا کا ساتھ ہے شیطان ناکام رہتا ہے۔ جب حیا اٹھ جاتی ہے شیطان کامیاب ہو جاتا

ہے۔ اسی وجہ سے حیا کو ایمان کی اہم ٹہنی قرار دیا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵)

اور بے حیائی نگاہ سے لے کر قدم تک ہر چیز سے سرزد ہو سکتی ہے۔ احساسات بھی بے حیا ہو سکتے ہیں اور دست و بازو بھی۔ اور بے حیائی بالآخر انسان کو وہاں لے جا کر پھینکتی ہے جہاں سے اٹھا نصیب نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے: ”انسان کے نصیب میں زنا کا جو حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اُسے پہنچ کر رہتا ہے: آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تکمیل کرتی ہے یا باز رہتی ہے“ (رواہ ابو داؤد)

زنا کی حرمت کی دوسری وجہ — یہ ہے کہ وہ بد راہی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور فساد برپا ہوتا ہے اور اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آج دنیا فساد اور بگاڑ سے بھری ہوئی ہے اگر حالات کی چھان بین کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب زنا نکلے گا۔ اسی وجہ سے اس جرم کو تمام جرائم سے سخت قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی دیگر جرائم سے سخت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ یہ ایک جرم ہی سینکڑوں جرائم پیدا کرتا ہے۔ احادیث میں زنا پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے بات نہیں کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے بلکہ ان کو دردناک سزا دیں گے۔ ایک بوڑھا زنا کار۔ دوسرا جھوٹا حاکم۔ تیسرا نادار گھمنڈی (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۹)

دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، اور لوٹ چمانے والا جب کوئی ایسی لوٹ مچاتا ہے کہ لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا اور قومی مال میں خیانت کرنے والا جب خیانت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پس ان گناہوں سے بچوان گناہوں سے بچو! (مشکوٰۃ حدیث ۵۳)

اس حدیث کی شرح ایک دوسری حدیث میں آئی ہے کہ ان جرائم کے مرتکب جب مبتلائے جرم ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آجاتا ہے۔ پھر جب وہ اس جرم سے فارغ ہوتے ہیں تو ایمان واپس لوٹ جاتا ہے۔

مسند احمد میں یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے زنا کی اجازت چاہی۔ حاضرین نے اُسے ڈانٹ پلائی خبردار اچپ رہو۔ حضور نے اس سے فرمایا: ”میرے قریب آؤ“ وہ قریب آ کر بیٹھ گیا آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تو یہ

حرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! خدا مجھ کو آپ پر قربان کرے، ہرگز نہیں! آپ نے فرمایا: پس سوچ، دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالادوں کے ساتھ یہ فعل گوارا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک کر اور شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس شخص کی یہ حالت ہوگئی کہ کسی عورت وغیرہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔

شراب، نایاب گانا، ٹی وی، وی سی آر، تصاویر اور بے پردگی زنا کے چور دروازے ہیں ان سے کلی اجتناب کرو

ساتواں حکم — قتل ناحق کی ممانعت — اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کی وجہ سے — یعنی شرعاً جن صورتوں میں قتل کرنا جائز یا واجب ہے وہ مستثنیٰ ہیں۔ اور وہ پانچ قتل ہیں (۱) کسی قاتل کو قصاص میں قتل کرنا (۲) باغیوں کو یعنی اسلامی نظام حکومت کو لٹھنے کی سعی کرنے والوں کو قتل کرنا (۳) مُحصَن (شادی شدہ مرد) اور مُحصَنہ (شادی شدہ عورت) کو ارتکاب زنا کی سزا میں سنگسار کرنا (۴) ارتداد کی سزا میں قتل کرنا (۵) دین سے مزاحمت کرنے والوں کو جہاد میں قتل کرنا۔

یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اور اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں قتل کرنا جائز نہیں۔ وہ قتل ناحق ہے مگر آج انسان بہت بڑے پیمانہ پر قتل ناحق کر رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ عداوت اور جنگ اس دنیا کی تقدیر بن گئی ہے۔

اور قتل نفس سے صرف دوسرے انسان کا قتل ہی مراد نہیں بلکہ اپنے آپ کو قتل کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اپنا نفس بھی ایک محترم نفس ہے پس جتنا جرم اور گناہ دوسرے انسان کو قتل کرنے کا ہے اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خودکشی کا بھی ہے، اور یہ سمجھنا بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں اور اس کو تلف کرنے کے مجاز ہیں۔ ہماری جان ہماری ملک نہیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، ہم نہ اس کے اتلاف کے مالک ہیں نہ بے جا استعمال کرنے کے۔ جو لوگ دنیا کی معمولی تکلیفوں سے گھبرا کر خودکشی کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیئے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے پہاڑ (بلندی) سے گر کر خودکشی کی وہ دوزخ میں پہاڑ سے گرنے کی سزا دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور جس نے زہری کر خودکشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ دوزخ میں اسی کو پیتا رہے گا، اور وہ اس میں تا ابد مبتلا

رہے گا۔ اور جس نے کسی دھار دارہ تھیار سے خودکشی کی اس کا تھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ جہنم میں اس کو اپنے پیٹ میں گھونٹتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۳۳۵۳)

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قتل یہاں عرفی معنی میں نہیں ہے یعنی کسی کو دھار دارہ تھیار سے ختم کرنا ہی قتل نہیں ہے بلکہ یہ لفظ عام استعمال کیا گیا ہے یعنی کسی بھی طرح سے کسی کو ہلاک کرنا، زہر دینا، غلط دوا دینا جھوٹے مقدمے میں پھانس کر پھانسی دلوانا، کسی کو پیسے دیکر قتل کرانا، جادو کر کے یا کرا کے کسی کو ہلاک کرنا: سب صورتیں قتل ناحق میں داخل ہیں اور سورہ النساء کی آیت ۹۳ میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔

اور ”جس کو اللہ نے حرام کیا ہے“ کہہ کر قتل ناحق کی شاعت بڑھائی گئی ہے یعنی اس نفس کو محترم کسی ایسے ویسے نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے پس اس کی حرمت کا پاس و لحاظ کرو اور خواہ مخواہ کسی کی جان کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ نے سب کو جینے کا حق دیا ہے اس کا یہ حق تسلیم کرو۔

آگے قتل ناحق پر ایک اور طرح سے روک لگائی گئی ہے، ارشاد ہے — اور جو شخص ناحق قتل کیا گیا اس کے وارث کو ہم نے (قصاص لینے کا) اختیار دیا ہے پس وہ (وارث) قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد کیا ہوا ہے — یعنی جو شخص کسی کو ناحق قتل کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنا انجام سوچ لے، قتل کرنے کے بعد وہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو قصاص لینے کا حق دیا ہے پس اگر تم نے کسی کو ناحق قتل کیا تو تم بھی چند ہی روز زندہ رہ سکو گے۔ دیر سویر قصاصاً قتل کئے جاؤ گے۔ اور مقتول کے وارث کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے وہ مطلق اختیار نہیں بلکہ محدود ہے وہ صرف قاتل ہی کو قصاصاً قتل کر سکتا ہے کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا۔ نیز قصاص لینے کا جو شرعی طریقہ ہے اسی طرح قتل کر سکتا ہے۔ جس طرح چاہے قتل نہیں کر سکتا۔ پس وارث کو بھی چاہئے کہ وہ مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے، ورنہ بجائے مظلوم کے وہ ظالم ٹھہرے گا۔

اور آیت کے آخری حصہ میں ناحق قتل کرنے والوں کی ایک خاص ذہنیت کا علاج کیا گیا ہے۔ قاتل سوچتا ہے کہ مقتول کا وارث اور اس کا خاندان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں زبردست ہوں، جتنے قبیلے والا ہوں مال دولت کی میرے پاس کمی نہیں، میرے تعلقات چاروں طرف ہیں۔ میں قتل کروں گا تو مجھ سے کون قصاص لینے کی ہمت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ نہ سمجھ کہ مقتول کا وارث تنہا اور بے سہارا ہے وہ مدد کیا ہوا ہے پوری نیک سوسائٹی اس کی مددگار ہے اور سب سے بڑی مددگار اسلامی حکومت ہے۔ وہ جب تک کمزور کے لئے زبردست ہے بدلہ نہیں لے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ پس قتل کرنے کے بعد تیرا صفایا ضرور ہو کر رہے گا۔

آج کل جو دھڑا دھڑا ناحق قتل ہو رہے ہیں وہ انہی دو سہاروں کے نہ رہنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں آج کے بگڑے ہوئے ماحول میں لوگ مظلوم کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، اور وہ معذور بھی ہیں مظلوم کی مدد کرنے جاتے ہیں تو خود پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ قتل کے چشم دید گواہ بھی کورٹ میں گواہی دینے کی ہمت نہیں کرتے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں بھی جان سے ہاتھ نہ دھولینے پڑیں۔ اور جب گواہ پیش نہیں ہوتے تو مجرم بری ہو جاتا ہے۔

اور حکومت کا حال یہ ہے کہ آج سارے جرائم پولیس کے تغافل سے بلکہ تعاون سے ہوتے ہیں۔ جرم پیشہ آدمی پولیس سے ملی بھگت کر کے چشم زدوں میں جس کو چاہتا ہے اڑا دیتا ہے اور کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، واقعہ یہ ہے کہ آج بھی پولیس مظلوم کا بے لاگ تعاون کرے تو کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

وَلَا تَقْرُبُوا	اور نزدیک نہ جاؤ	أَشُدَّهُ	اپنے سن بلوغ کو	إِذَا	جب
مَالَ الْيَتِيمِ	یتیم کے مال کے	وَأَوْفُوا	اور پورا کرو	كِلْتُمْ	ناپو
إِلَّا	مگر	بِالْعَهْدِ	عہد و پیمان کو	وَزِنُوا	اور تولو
بِالَّتِي	اس (طریقہ) سے جو	إِنَّ الْعَهْدَ	بے شک عہد	بِالْقِسْطِ	ترازو سے
هِيَ	(کہ) وہ	كَانَ	ہے وہ	الْمُسْتَقِيمِ	سیدھی
أَحْسَنُ	اچھا ہے	مَسْئُولًا	باز پرس کیا ہوا	ذَٰلِكَ خَيْرٌ	یہ بہتر
حَتَّىٰ	یہاں تک کہ	وَأَوْفُوا	اور پورا کرو	وَأَحْسَنُ	اور اچھا (ہے)
يَبْلُغَ	پہنچ جائے وہ	الْكَيْلَ	ناپ کو	تَأْوِيلًا	انجام کے اعتبار سے

آٹھواں حکم — یتیموں کے مال کو خورد و در کرنے کی ممانعت — اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ، مگر ایسے طریقہ سے جو کہ وہ اچھا ہے تا آنکہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے — اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے۔ اس وقت اس کا مال اس کے حوالہ کر دو۔

یتیم بچہ انسانیت کے باغ کا وہ نرم و نازک اور بے زبان پودا ہے جس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، بڑی سے

بڑی سنگدلی کا کامیاب علاج ہے۔ اس کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا چاہئے جو ہم اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں۔ یتیم کی کفالت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں مگر اس میں خطرہ بھی ہے کیونکہ یتیم بے شعور ہوتا ہے اور اس کی طرف سے ولی سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے عام طور پر لوگ یتیموں کے اموال میں بے احتیاطی برتتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت ۱۰ میں یتامی کے اموال کھانے پر سخت وعید آئی ہے، ارشاد ہے: ”جو لوگ بلا استحقاق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے“

اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری خاندان کے کسی فرد کو یا کسی دوست کو سونپتا ہے اور اس سے عہد لیتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کی پوری خبر گیری کرے گا۔ ایسے موقعہ پر لوگ وقتی طور پر وعدہ کر لیتے ہیں مگر بعد میں جب مرنے والے کی یاد دھندلی پڑ جاتی ہے تو وعدہ کا ایفا نہیں کرتے۔ اس لئے آگے نواں حکم دیا:

نواں حکم — قول و قرار کا پاس کرنا — اور عہد و پیمان پورا کرو، عہد کے بارے میں یقیناً باز پرس ہونے والی ہے — یعنی قیامت کے دن جیسے اور فرانس و واجبات اور احکام الہیہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو پورا کیا یا نہیں؟ اسی طرح باہمی عہد و پیمان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ روز محشر آپ کا رشتہ دار یا دوست حبیب ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے آخری دم میں جو عہد و پیمان کیا تھا کہ آپ اس کے بچوں کی پوری نگہداشت کریں گے اور ان کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے۔ یہ عہد و پیمان آپ نے کہاں تک پورا کیا؟ اگر کما حقہ پورا کیا ہوگا تو وہ دن اپنے عزیز قریب اور دوست حبیب کے سامنے سرخروئی کا دن ہو، گا ورنہ کچھ ایسی پشیمانی ہوگی کہ بات بنائے نہ بنے گی۔

ملحوظہ: قول و قرار اور معاہدوں کے بارے میں تفصیلی کلام سورۃ الحجر آیت ۹۱ کی تفسیر میں گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

دسواں حکم — ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت — اور جب پیمانے سے ناپ تو پورا ناپو — جھوک مت مارو — اور (جب ترازو سے تولو تو) صحیح ترازو سے تولو، یہ اچھی بات ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے — اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے اور تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ دغا بازی چند دن چلتی ہے پھر جب لوگ بانہر ہو جاتے ہیں تو اس تاجر سے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور صحیح معاملہ کرنے والا سب کو بھلا لگتا ہے اس لئے اس کی تجارت خوب چمکتی ہے اور آخرت میں اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”سچا امانت دار تاجر

انبیاء، صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا (رواہ الترمذی)

حلال و حرام یکساں نہیں، اگرچہ حرام کی کثرت لوگوں کو کھلی معلوم ہوتی ہے

وَلَا تَقْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَلِكَ بِمَا أَوْخَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۝

وَلَا تَقْفُ ^(۱)	اور پیروی مت کر	عَنْهُ	اُن کے بارے میں	كُلُّ ذَلِكَ	ہر ایک اُن (کاموں) کے
مَا كَيْسَ لَكَ	اس کی کہ نہیں ہے تجھے	مَسْئُولًا	باز پرس کیا ہوا	كَانَ	ہے
بِهِ	اس کے بارے میں	وَلَا تَمْسِ	اور مت چل	سَيِّئُهُ ^(۵)	اس کا برا
عِلْمٌ	کچھ علم	فِي الْأَرْضِ	زمین میں	عِنْدَ رَبِّكَ	تیرے رب کے نزدیک
إِنَّ	بے شک	مَرَحًا ^(۳)	اترا کر	مَكْرُوهًا	ناپسندیدہ
السَّمْعَ	کان	إِنَّكَ	بے شک تو	ذَلِكَ	یہ (احکام)
وَالْبَصَرَ	اور آنکھ	لَنْ تَخْرِقَ	ہرگز نہیں پھاڑ سکتا	بِمَا	اس میں سے ہیں جو
وَالْفُؤَادَ	اور دل	الْأَرْضَ	زمین کو	أَوْخَىٰ	وجہ کی ہے تیری طرف
كُلُّ ^(۲)	سب	وَلَنْ تَبْلُغَ	اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا	رَبُّكَ	تیرے رب نے
أُولَئِكَ	ان (اعضاء) کا	الْجِبَالَ	پہاڑوں کو	مِنَ الْحِكْمَةِ ^(۶)	حکمت کی باتوں سے
كَانَ	ہے وہ (شخص)	طُولًا ^(۴)	لمبا ہو کر	وَلَا تَجْعَلْ	اور مت تجویز کر

(۱) لَا تَقْفُ (فعل نبی، صیغہ واحد مذکر حاضر) قَفَا (ن) قَفُوْا: کسی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا (۲) كُلُّ اُولَئِكَ (مرکب اضافی) مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ كَانَ عَنْهُ خبر ہے اور عَنْهُ کے بارے میں زخمی نے فرمایا ہے کہ یہ مسئولاً کا نائب قائل ہے جو مقدم آیا ہے (۳) مَرَحًا (اسم فعل) اترا نا، غرور آمیز اکرنا (۴) طُولًا تمييز محول عن المفعول ہے (۵) سَيِّئُهُ (صفت مشبہ) بد، برا از سُوء خیال رہے کہ سَيِّئُهُ صفت مشبہ ہے اس کا ترجمہ بدی اور برائی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بد اور برا ہے (۶) مِنَ الْحِكْمَةِ میں من بیان یہ ہے اور یہ مماثل جو ما موصولہ ہے اس کا بیان ہے ۱۲

اور ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا	مَلُومًا مَدْحُورًا	پس ڈالا جائے تو دوزخ میں	فَتَأْتِي فِي جَهَنَّمَ	اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود	مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
----------------------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

گیارہواں حکم — تحقیق کے بغیر کسی بات پر عمل کرو نہ بدگمانی کرو — معاملات میں بہت جلد آدمی بدگمان ہو جاتا ہے، بے تحقیق دل میں خیال جمالیتا ہے کہ فلاں دکا مدار بے ایمان ہے، جھوک مارتا ہے۔ دغا بازی کرتا ہے، نفع زیادہ لیتا ہے یا سامان خراب دیتا ہے۔ اسی طرح قول و قرار کے معاملہ میں معمولی معمولی باتوں سے بدگمانی ہو جاتی ہے اور آدمی عہد و پیمان سے پھر جاتا ہے اس لئے حکم دیا — اور ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں — یعنی بے تحقیق زبان سے بات مت نکالو۔ اندھا دھند کسی چیز کی پیروی نہ کرو، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے حکم لگا دینا یا اس پر عمل درآمد شروع کر دینا پیشیمانی کا باعث ہوتا ہے۔ آگے مذکورہ حکم کی وجہ بیان کی ہے — یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں باز پرس ہونی ہے — یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کان سے کیا سنا تھا؟ آنکھ سے کیا دیکھا تھا؟ دل کے بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ کیسے کیسے خیالات دل میں پکائے تھے؟ اور کن کن باتوں پر یقین کیا تھا؟

اس میں جھوٹی گواہی دینا، غلط ہتھتیں لگانا، بے تحقیق باتیں سن کر کسی کے درپے آزار ہونا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادا کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، ان دیکھی یا ان سنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی بتلانا، نامعلوم چیزوں کی نسبت دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں، فال نکال کر چور کا نام بتلانا، قیافہ سے مستقبل کے حالات بتلانا، یہ سب صورتیں اس آیت میں داخل ہیں۔

احساس کرنے والی قوتیں کان اور آنکھ کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ناک سے سونگھ کر احساس کیا جاتا ہے۔ زبان سے چکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے اور کسی چیز کو چھو کر اور ٹٹول کر بھی جانا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تمام قوی کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں استعمال کیا تھا؟ مگر چونکہ انسان زیادہ تر کان اور آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے اس لئے انہی دو کا ذکر کیا ہے پھر ان میں بھی زیادہ تر معلومات کان سے حاصل ہوتی ہیں اس لئے اس کو مقدم کیا ہے۔

بارہواں حکم — فخر و غرور کی ممانعت — تکبر: عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے جس کو یہ روگ لگ جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور یہ حکم سب سے آخر میں اس لئے دیا ہے کہ تکبر: حق کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ گھمنڈ ہی نے اس کو حق کی پیروی سے روکا تھا۔

متکبر آدمی اللہ کا صحیح بندہ بننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی خدمت میں اسے عار محسوس ہوتی ہے، رشتہ

داروں اور محتاجوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے۔ قتل اولاد، بدکاری اور ناحق قتل سے وہ چوکتا نہیں۔ قیہوں کے اموال کو اپنی دولت سمجھتا ہے اور کسی بات پر یقین کرنے کے لئے اس کو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ غرض ساری ہی خرابیاں فخر و غرور سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص حق بات قبول کرنے ہی کے لئے تیار نہ ہو وہ حق بات پر عمل کیا کرے گا؟ اس لئے آخر میں بارہواں حکم دیا جاتا ہے — اور زمین میں آکر کرمت چلو — یعنی ایسی چال مت چلو جس سے تکبر اور فخر و غرور ٹپکتا ہو — تو نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے — یعنی زور سے پاؤں مار کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ گردن ابھار کر اور سینہ تان کر پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پس کس رتے پر اپنے کو اس قدر لمبا کھینچتا ہے! — تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ چال ڈھال میں جو چیزیں تکبر پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی ناجائز ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۷) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ گھمنڈی لوگ قیامت کے دن مقدار میں چھوٹی چیونٹیوں جیسے، اور صورت میں انسانوں جیسے اٹھائے جائیں گے۔ جن پر ہر طرف سے ذلت و خواری برستی ہوگی ان کو جہنم کے ایک جیل خانہ کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے جس پر سب سے زیادہ تیز آگ چڑھی ہوئی ہے اور پینے کے لئے ان کو جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا پپ دیا جائے گا (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۱۲)

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ تو اضع اختیار کرو: کوئی کسی پر نہ تو فخر کرے اور نہ ظلم کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۹۸)

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ: ”جو شخص تو اضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتے ہیں وہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں وہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۱۹)

تکبر: حق کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے (حدیث)

اب مذکورہ منہیات (حکم ۱۲۳۵) کی تاکید، اور ان سے اجتناب کا ذہن بنانے کے لئے دو باتیں بیان کی جاتی ہیں:

پہلی بات — یہ سارے کام: ان میں سے جو برے ہیں: تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں —

لہذا اللہ کے مخلص بندوں کو ان کاموں سے کوسوں دور رہنا چاہئے — مامورات کی خوبی انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

توحید کی خوبی اظہر من الشمس ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور دیگر رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی: اچھی بات ہے۔ ان کاموں کی خوبی ہی انسان کی طبیعت میں تعمیل کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ مگر منہیات کی صورت حال مختلف ہے۔ انسان فطری طور پر برائیوں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ حدیث میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے چاروں طرف مرغوبات کی باڑھ باندھ دی گئی ہے یعنی جہنم میں لے جانے والے کام انسان کو مرغوب ہیں، اس لئے تاکید فرمایا کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ پس مومن بندے کو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہئے، چاہے اس کا دل کتنا ہی تملک لائے!

دوسری بات — یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ پر وحی کے ذریعہ بھیجی ہیں — یعنی مذکورہ احکام حکمت پر مبنی ہیں، انسانوں کو چاہئے کہ وہ ان کی قدر کریں، اور تعمیل کے لئے کمر ہمت کس لیں۔ آخر میں سب سے پہلا حکم جو اصل الاصول ہے: مکرر بیان کیا جاتا ہے: تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو، اور سلسلہ کلام آگے چلے۔ ارشاد ہے — اور تو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کر، ورنہ جہنم میں ملامت خوردہ دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا — شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور آخرت میں اس کی سزا البدی جہنم ہے۔ لہذا صرف ایک خدا کو اپناؤ، کسی کو اس کا شریک و سہیم مت بناؤ۔

کائنات اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پس اس کا سا جہی تجویز کرنا ناقابل معافی جرم ہے

﴿۱﴾ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ
 إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَآتَيْنَهُوا إِلَٰهَ ذَا الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى
 عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ
 شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

﴿۱﴾ أَفَأَصْفُكُمْ (۱) کیا خاص کیا ہے تم کو رَبُّكُمْ تمہارے بنے بِالْبَنِينَ بیٹوں کے ساتھ

(۱) ہمزہ استفہام انکاری ہے۔ فاعاطفہ اور معطوف علیہ مقدر ہے۔ أَصْفَاكُمْ (فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب) تم ضمیر جمع مذکر حاضر مفعول بہ (أَصْفَى إِصْفَاءً: خالص کرنا۔ أَصْفَاءُ بَکْدًا: مخصوص کرنا مجرد۔ صَفَا يَصْفُو صَفْوًا: صاف ہونا۔

پاکی بیان کرتے ہیں	تَسْبِحُ	نفرت میں	نُفُورًا ^(۵)	اور اپنایا ہے انہوں نے	وَ اتَّخَذَ ^(۱)
اس کی	لَهُ	آپ کہتے	قُلْ	فرشتوں میں سے	مِنَ الْمَلَائِكَةِ
آسمان	السَّمَوَاتِ	اگر ہوتے	لَوْ كَانَ	بیٹیوں کو؟	اِنَاثًا
ساتوں	السَّبْعِ	اللہ کے ساتھ	مَعَهُ	پیشک تم	رَاكِبًا
اور زمین	وَالْاَرْضِ	اور معبود	الرَّهَةِ	یقیناً کہتے ہو	لَتَقُولُونَ
اور جو مخلوق ان میں ہے	وَمَنْ فِيهِنَّ	جیسا کہ	كَمَا	بات	قَوْلًا
اور نہیں	وَاِنْ	وہ کہتے ہیں	يَقُولُونَ	بڑی سخت!	عَظِيمًا
کوئی چیز	مِنْ شَيْءٍ	تب تو	اِذَا	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ
مگر	اِلَّا	ضرور ڈھونڈ نکالتے وہ	لَا يَتَنَفَّوْا	پھر پھیر کر بیان کیا ہے ہم	صَرَفْنَا ^(۲)
وہ پاکی بیان کرتی ہے	يُسَبِّحُ	عرش والے کی طرف	اِلَّا ذِي	نے (توحید کے مضمون کو)	فِي هَذَا
اسکی تعریف کے ساتھ	يَحْمَدُهَا	راستہ	الْعَرِشِ	اس قرآن میں	الْقُرْآنِ
مگر	وَلَكِنْ	وہ پاک ہے	سَبِيحًا	تا کہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں	يَتَذَكَّرُونَ ^(۳)
نہیں سمجھتے ہو تم	لَا تَتَفَهَمُونَ	اور برتر ہے	وَتَعْلَى	اور نہیں	وَمَا
انکے پاکی بیان کرنے کو	تَسْبِيحَهُمْ	ان باتوں سے جو	عَمَّا	بڑھایا (پھیر پھیر کر	يَتَذَكَّرُهُمْ ^(۴)
بے شک وہ ہیں	اِنَّ لَهُ كَانِ	وہ کہتے ہیں	يَقُولُونَ	بیان کرنے نے) ان کو	اِلَّا
بڑے بردبار	حَلِيمًا	بہت زیادہ برتر	عُلُوًّا كَبِيرًا	مگر	
بڑے بخشنے والے	عَفُورًا				

پچھلی آیت میں شرکت کی ممانعت تھی۔ اب ان آیتوں میں مشرکین کی حماقت و جہالت کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) اتَّخَذَ متعدی بدو مفعول ہے اِنَاثًا مفعول اول ہے اور (كَاتِبًا) مِنَ الْمَلَائِكَةِ مفعول ثانی ہے (۲) صَرَفْنَا تَصْرِيفًا: پھیر پھیر کر بیان کرنا، طرح طرح سے سمجھانا۔ زیادہ تر یہ لفظ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور ایک امر سے دوسرے امر کی طرف پلٹنے اور تبدیل کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ تصریف الرياح ہواؤں کا الٹنا پلٹنا، مختلف جہات سے چلنا تصریف الکلام: بات کو پھیر پھیر کر بیان کرنا آیت میں صَرَفْنَا کا مفعول محذوف ہے (۳) يَتَذَكَّرُونَ بَاب تَفَعَّلَ سے ہے اس کی اصل يَتَذَكَّرُونَ ہے تَذَكَّرَ: نصیحت پکڑنا (۴) يَتَذَكَّرُهُمْ کا فاعل محذوف ہے اِیْ ذٰلِكَ التَّصْرِيفِ وَالتَّيْسِينِ (۵) نُفُورًا (مصدر) نَفَرَ (ن) نُفُورًا: بھاگنا، دور ہونا ۱۳

مشرکانہ ذہنیت کی یہ کتنی بڑی کمزوری ہے کہ جو بات کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، اُسے اللہ پاک کے لئے تجویز کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کے لئے اولاد مانتے ہیں اور اولاد بھی کیسی؟ جسے وہ اپنے لئے پسند نہیں کرتے یعنی لڑکیاں۔ ارشاد ہے — کیسی عجیب بات ہے: تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ یعنی اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کا انتساب ہی جہالت و سفاہت ہے، پھر اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے وہ صنف تجویز کی جسے خود پسند نہیں کرتے — یقیناً تم بڑی بھاری بات کہتے ہو — یعنی بڑی بھاری گستاخی کرتے ہو۔ مشرکین کے معبودوں میں جتنی دیویاں ہیں ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین عرب بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہاں ان کے اس عقیدہ کو ان کی ناانصافی کے نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے — اور ہم نے اس قرآن میں (توحید کے مضمون کو) طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں — قرآن کریم میں مختلف عنوانوں سے اور سچ بدل بدل کر توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ ادیان سماوی کا بنیادی مسئلہ ہے، اسی پر خدا پرستی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے — اور (یہ بات) ان کی نفرت ہی کو بڑھا رہی ہے — یعنی بجائے نصیحت پذیر ہونے کے یہ بندگان خدا اور زیادہ بدکتے ہیں اور وحشت کھا کر بھاگتے ہیں۔

شُرک کے بطلان کی دلیل — آپ کہئے: اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور عرش والے خدا تک انہوں نے راہ ڈھونڈ لی ہوتی — یعنی اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کیساتھ اور خدا بھی ہوتے تو ان سب نے نزل کر اللہ کے تخت سلطنت کو الٹ دیا ہوتا۔ کیونکہ اگر وہ واقعی خدا ہوتے تو عرش والے خدا پر چڑھائی کر دیتے، وہ دب کر رہنے والے کہاں تھے اور جب خداؤں میں جنگ چھڑ جاتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ حالانکہ نظام عالم کا صحیح طور پر چلنا معلوم ہے، شب و روز ایک ہی انداز پر آ جا رہے ہیں اور زمین و آسمان برقرار ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا اس کا شریک و سہم نہیں^(۱) — اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور ان باتوں سے بہت ہی برتر ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں — یعنی ان کا کوئی شریک و سہم نہیں، نہ برابر کا نہ کمتر درجہ کا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، نہ لڑکے اور نہ لڑکیاں!

توحید کا اثبات: — اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوقات ان میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ ان کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، مگر تم ان کا پاکی بیان کرنا سمجھتے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے (۱) یہ برہان قانع ہے، اور اس کی تقریر سورۃ المؤمنون (آیت ۹۱) کی تفسیر میں کی گئی ہے ۱۲

ہی بردبار بڑے ہی درگزر فرمانے والے ہیں۔ یعنی خواہ کوئی مخلوق ہو، آسمان ہوں، یا زمین ہوں۔ آسمانی اور زمینی مخلوقات سب زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتے ہیں مگر انسان اسے سمجھتا نہیں، کیونکہ ان کی زبان اور ہے اور انسان کی زبان اور۔ مشرکین ایسی عظیم ہستی کے لئے شرکاء تجویز کرتے ہیں اور اس پر عاجزی اور محتاجی کا دھبہ لگاتے ہیں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ان کو فوراً ہلاک کر دینا چاہئے مگر اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں۔ بندوں کو سننے کا موقع دیتے ہیں اگر وہ سنبھل جائیں اور شرک و کفر سے توبہ کر لیں تو وہ بڑے درگزر کرنے والے ہیں۔ سب گناہ معاف کر دیں گے۔

زبان حال سے تسبیح: کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں یہاں تک کہ کافر بھی اپنے پورے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے اور جو ان کا پروردگار ہے وہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے اور ہر خوبی اور ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اس نے ہر چیز کو جیسا اسے ہونا چاہئے ویسا ہی بنایا ہے۔ ہر مخلوق کی ضروریات وہی پوری کرتا ہے لہذا سب کی نیاز مندیوں کے حقدار بھی وہی تھا ہیں ان کی معبودیت اور خدائی میں کوئی حصہ دار نہیں۔

زبان قال سے تسبیح: کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے شعور کے مطابق اور اپنی عقل و فہم کے لحاظ سے اور اپنے انداز میں زبان سے بھی تسبیح خواں اور حمد گناں ہے۔ احادیث میں یہ مضمون بکثرت وارد ہوا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک میں کنکریاں تسبیح پڑھتی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا (معارف القرآن)

اور قرآن کریم میں سورہ ص آیت ۱۸ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کریں اسی طرح پرندے بھی آپ کے پاس جمع ہو کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شعور بخشا ہے اور ہر چیز شعوری طور پر اپنے خالق و مالک کی تسبیح کرتی ہے

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝ وَ

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتِ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ
وَحَدَاةٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ نَفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ
وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا
لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

وَأِذَا قُرْآنَ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَجَابًا مَسْجُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً	اور جب پڑھتے ہیں آپ قرآن (تو) کر دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر مخفی پر وہ اور کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر پروے	أَنْ (۳) يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا (۴) وَإِذَا ذُكِرْتِ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحَدَاةٌ (۵) وَلَوْ أَنَّهُمْ نَفُورًا (۶) نَحْنُ	(اس سے) کہ سمجھیں وہ اُسے اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب ذکر کرتے ہیں آپ اپنے رب کا قرآن میں تہا (صرف) (تو) پھر جاتے ہیں وہ اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے ہم	أَعْلَمُ (۷) بِمَا (۸) يَسْتَمِعُونَ بِهِ (۹) إِذْ (۱۰) يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى (۱۱) رَآذُ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ	خوب جانتے ہیں اس (غرض) کو جو سننے میں وہ اس کی وجہ سے جب کان لگاتے ہیں وہ آپ کی طرف اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب کہتے ہیں ظالم لوگ نہیں
---	---	---	--	--	---

(۱) مَسْجُورًا اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں پوشیدہ، مخفی از ستر (ن) سترًا الشيء: چھپانا، مسطور: چھپایا ہوا، نظر نہ آنے والا (۲) أَكِنَّةٌ: جمع ہے اس کا مفرد كِنَانٌ یا كِنٌّ ہے دیکھیے النحل ۸۱ (۳) أَن مصدر یہ ہے اور اس سے پہلے مِنْ جارہ محذوف ہے (۴) الْوَقْرُ (اس مصدر) بوجھ، گرائی (۵) وَوَحْدَةٌ مصدر ہے اور وَوَحْدَةٌ (مركب اضافی) حال ہے لَأنَّه فِي قُوَّةِ النُّكْرَةِ إِذْ هُوَ فِي مَعْنَى مَنْفُورًا (۶) نَفُورًا حال ہے (۷) بِمَا میں باصلد کی ہے عَلِمَ بِهِ: جانتا اور مَا موصولہ ہے اور بِهِ میں باسبیہ ہے اور ضمیر مَا کی طرف لوثی ہے (۸) إِذْ الخ مفعول فیہ ہے أَعْلَمُ کا (۹) پہلے إِذْ پر معطوف ہے (۱۰) نَجْوَى مصدر ہے اور هُمْ کی خبر ہے اور زید عدل کی طرح مبالغہ ہے (۱۱) دوسرے إِذْ سے بدل ہے ۱۲

تَنْذِيْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَنْظَرَ	پیروی کرتے ہو تم مگر سحر زدہ (پاگل آدمی) کی دیکھئے	كَيْفَ صَمْرُؤًا لَاكِ الْأَمْثَالَ	کیسی کیسی انھوں نے آپ پر پھبتیاں	فَضَلْنَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا	سو گمراہ ہوئے وہ پس نہیں طاقت رکھتے وہ راہ (پانے) کی
--	---	--	---	---	---

گذشتہ آیات میں توحید کا تذکرہ تھا۔ ان آیات میں رسالت کا تذکرہ ہے۔ اور مشرکین مکہ کے انکار رسالت کی تین وجوہ بیان کی گئی ہیں:

پہلی وجہ — قرآن کریم کی نصیحت سے اثر پذیر نہ ہونا — اور جب آپ قرآن کریم سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں — جو نظر تو کسی کو آتا نہیں، مگر کام گہرے بادل کا کرتا ہے — اور ہم ان کے دلوں پر قرآن کے فہم کے تعلق سے پردے ڈال دیتے ہیں، اور کانوں پر ڈاٹ لگا دیتے ہیں — پس ان کے دل اوندھے ہو جاتے ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں کور ہو جاتی ہیں — قرآن کریم بڑا ہی بُرا تاثیر کلام ہے، مگر جو اس سے اوٹ میں ہو جائے، اس کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے؟ آفتاب سارے جہاں کو روشن کرتا ہے، مگر جو تہ خانہ میں تمام دروازے اور تابدان بند کر کے بیٹھ جائے: اس کو روشنی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ بات خواہ کتنی ہی پرکشش ہو، مگر جو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اس کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟

دوسری وجہ — توحید سے نفرت — اور جب آپ قرآن میں فقط اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ نفرت سے پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں — ایک اللہ کا تذکرہ ان کو ایک آن نہیں بھاتا۔ ان کی لوبتوں سے لگی ہوئی ہے، اس لئے وہ رسول اللہ ﷺ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے!

تیسری وجہ — رسول کی ذات سے عداوت و نفرت — ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ لوگ قرآن سنتے ہیں، جس وقت وہ آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اور جس وقت وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، جس وقت ظالم کہتے ہیں: ”تم ایک سحر زدہ شخص ہی کی پیروی کرتے ہو!“ — اس آیت میں کافروں کی چار حالتیں بیان کی گئی ہیں: ایک: وہ فاسد غرض سے قرآن سنتے ہیں۔ وہ قرآن میں کوئی اعتراض کی بات ڈھونڈتے ہیں، تاکہ دوسروں کو کمرہ کر سکیں۔ دوم: وہ صرف سر کے کانوں سے سنتے ہیں، گوش حق نیوش سے نہیں سنتے۔ سوم: باہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ قرآن کی بات کیسے ٹالی جائے؟ تاکہ کوئی اس کا اثر قبول نہ کر لے۔ چہارم: آپ ﷺ پر پھبتی کتے ہیں۔ ظالم کہتے ہیں: ”یہ شخص سحر زدہ پاگل ہے!“ اس کی باتیں دیوانے کی بڑ ہیں — دیکھئے! ان لوگوں نے آپ

پر کیسی پھبتیاں کہیں! — بھلا کوئی جوڑ ہے دیوانے کی بڑ میں اور اس فصیح و بلیغ کلام میں! — سو وہ گمراہ ہوئے، پس وہ اب راہ یاب نہیں ہو سکتے! — کیونکہ جب وہ رسول کی ذات سے عداوت و نفرت میں اتنی دور چلے گئے تو اب ان کو راہ راست کہاں نصیب ہو سکتی ہے!

بات اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے، جب کہنے والے سے عقیدت ہو، اور کوشِ حق نیش سے سنی جائے

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا ؕ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۗ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۗ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهَا وَتَقُولُونَ إِن لَّبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

۱۱۷

وَقَالُوا	اور انہوں نے کہا	کُونُوا	ہو جاؤ تم	فَسَيَقُولُونَ	پس پوچھیں گے وہ
إِذَا	کیا جب	حِجَارَةً	پتھر	مَنْ	کون
كُنَّا	ہو جائیں گے ہم	أَوْ حَدِيدًا	یا لوہا	يُعِيدُنَا	لوٹائے گا ہمیں
عِظَامًا	ہڈیاں	أَوْ خَلْقًا	یا کوئی مخلوق	قُلِ	آپ کہئے:
وَرَفَاتًا	اور چورا	مِمَّا	ان میں سے جو	الَّذِي	وہ جس نے
ءِ إِنَّا	کیا بے شک ہم	يَكْبُرُ	بھاری ہو	فَطَرَكُمْ	تم کو پیدا کیا
لَمَبْعُوثُونَ	البتہ اٹھائے جائیں گے	فِي صُدُورِكُمْ	تمہارے سینوں میں	أَوَّلَ مَرَّةٍ	پہلی مرتبہ
خَلْقًا جَدِيدًا	از سر نو پیدا کر کے؟	(۱)	(پھر بھی تم ضرور دوبارہ	فَسَيُنْغِضُونَ	پس مڑکائیں گے وہ
قُلِ	آپ کہئے	(۲)	زندہ کئے جاؤ گے)	إِلَيْكَ	آپ کے سامنے

(۱) استفہام انکار و استبعاد کے لئے ہے (۲) کوفات: بوسیدہ، گلا ہوا، چورا، وہ چیز جو خشک گھاس کی طرح بوسیدہ ہو کر چورا چورا ہو جائے (۳) خَلْقًا جَدِيدًا حال ہے اور خَلْقٌ بمعنی مخلوق ہے (۴) مِمَّا میں من جاڑہ ہے اور ما موصولہ ہے اور کائن سے متعلق ہو کر خَلْقًا کی صفت ہے (۵) كَبُرًا (ک) كَبْرًا وَ كَبْرًا: بڑا ہونا، دشوار ہونا۔ سخت ہونا، بھاری ہونا (۶) یہ كُونُوا فعل امر کا جواب ہے جو محذوف ہے (۷) جملہ الذی فعل محذوف کا فاعل ہے اور أَوَّلَ مَرَّةٍ مفعول فیہ ہے فَطَرَ کا (۸) يُنْغِضُونَ ازب باب افعال انْفِضَ رَأْسَهُ: سر کو توجیب یا استہزاء سے ہلانا۔ نَفَضَ (ن) کپکی سے ساتھ ہلنا اور بے قرار ہونا۔

رَوْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَثِي هُوَ قُلْ عَنِّي ^(۱)	اپنے سر اور کہیں گے کب (ہوگا) وہ آپ کہئے: ہوسکتا ہے	أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ ^(۲)	کہ ہو وہ قریب! جس دن بلائیں گے وہ تم کو پس تم تعمیل حکم کرو گے	يَحْمِلُهُ ^(۳) وَيَنْظُرُونَ إِنْ لَيْسَتْ إِلَّا فَلْيَبْغُوا	انکی تعریف کتے ہوئے اور خیال کرو گے تم (کہ) نہیں ٹھیرے تم مگر تھوڑا
---	---	--	--	---	---

توحید و رسالت کے بعد اب آخرت کا ذکر ہے۔ مرکز زندہ ہونا برحق ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بھی طرح طرح سے سمجھائی ہے، مگر کافروں کے گلے نہیں اترتی — اور وہ کہتے ہیں: ”جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے، تو کیا واقعی ہم از سر نو زندہ کئے جائیں گے؟!“ — یعنی سچ بتاؤ! یہ بات صحیح ہے! جب ہماری لاشیں گل سٹر کر ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر وہ چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا وہ ذرات دوبارہ جی اٹھیں گے؟! ہمیں یہ بات قطعاً ناممکن معلوم ہوتی ہے — آپ جواب دیں: ”تم خواہ پتھر ہو جاؤ خواہ لوہا یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جس کا تم تصور کر سکتے ہو (پھر بھی تم ضرور زندہ کئے جاؤ گے) — یعنی بات ہڈیوں اور چورے پر نہ روکو، اگر تم اس سے بھی سخت کسی دھات کا تصور کر سکتے ہو تو کرو، تمہیں بہر حال زندہ ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں۔ ان کے لئے یہ بات نہایت آسان ہے — پس اب وہ پوچھیں گے: ”کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟!“ — یعنی ایسی کامل قدرت والا کون ہے جو بے جان چیزوں میں جان ڈال دے؟ — آپ جواب دیں: ”جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے!“ — وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے پہلے بھی تمہیں مٹی اور نطفہ سے بنایا ہے جو بے جان چیزیں تھیں، وہی دوبارہ خاک کے ان ذرات میں حیات نو پیدا کر دے گا۔ کیونکہ زندگی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: مادہ میں قابلیت اور فاعل میں قدرت۔ اور یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ مٹی میں حیات کی وافر صلاحیت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ پس جب وہ لاش کے ذرات پر وجود کا فیضان کریں گے تو وہ جی اٹھیں گے۔

جب یہ بات مدلل ہوگئی، اور منکرین لا جواب ہو گئے — تو اب وہ آپ کے سامنے سر مٹکا میں گئے — یعنی تم سخر آمیز حرکتیں کریں گے — اور کہیں گے: کب ہوگا وہ (زندہ ہونا؟) — تاکہ ہم بھی وہ دلچسپ تماشا (۱) عَسَىٰ تَامَهُ ہے اور جملہ يَكُونُ بتاویل مصدر ہو کر اس کا فاعل ہے۔ (۲) يَوْمَ فَعْلٌ اذْكَرٌ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے (۳) اِسْتَجَابَهُ: جواب دینا (۴) بحمدہ حال ہے ضمیر فاعل سے ۱۲

دیکھیں! — آپ جواب دیں: ”کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہو!“ — مگر وہ وقت نظارہ بازی کا نہیں ہوگا — یاد کرو وہ دن جب اللہ تعالیٰ تم کو بلائیں گے، پس ان کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل حکم کرو گے — یعنی مطیع و منقاد ہو کر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے میدانِ محشر میں جمع ہو جاؤ گے — اور تم خیال کرو گے کہ بس ذرا سا ہی ٹھہرے ہو! — یعنی دنیا کی اور قبر کی زندگی تمہیں بس لمحہ بھر معلوم ہوگی۔ کیونکہ وقت ربڑ کی مثال ہے۔ آگے بہت دراز ہے، اور گزرا ہوا زمانہ چند لمحات سے زیادہ نہیں!

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

وَقُلْ	اور آپ کہئے	كَانَ (۳)	وہ ہے	أَوْ إِن يَشَأْ	یا اگر وہ چاہیں
لِعِبَادِي (۱)	میرے بندوں سے	لِلْإِنْسَانِ	انسان کا	يُعَذِّبْكُمْ	(تو) سزا دیں تم کو
يَقُولُوا	(کہ) کہیں	عَدُوًّا	دشمن	وَمَا	اور نہیں
الَّتِي هِيَ (۲)	جو (کہ) وہ	مُبِينًا	کھلا	أَرْسَلْنَاكَ	بھیجا ہم نے آپ کو
أَحْسَنُ	بہتر ہو	رَبُّكُمْ	تمہارے رب	عَلَيْهِمْ	ان پر
إِنَّ الشَّيْطَانَ	بے شک شیطان	أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں	وَكَيْلًا (۵)	ذمہ دار بنا کر
يَنْزِعُ (۳)	فساد ڈالتا ہے	بِكُمْ	تم کو	وَرَبُّكَ	اور آپ کے رب
بَيْنَهُمْ	ان کے درمیان	إِن يَشَأْ	اگر وہ چاہیں	أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں
إِنَّ الشَّيْطَانَ	یقیناً شیطان	يَرْحَمَكُمْ	(تو) مہربانی فرمائیں تم پر	بِمَنْ	ان کو جو

(۱) عِبَادِي میں اضافت تشریف کے لئے ہے یعنی اللہ کے محبوب بندے مومنین (۲) الَّتِي مع صلہ صفت ہے الکلمۃ محذوف کی اور الکلمۃ مفعول بہ ہے یقولوا کا (۳) نَزَعَ (ف) نَزَعًا بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ: شیطان نے بعض کو بعض پر درغلا دیا۔ اصل معنی نَزَعَ (ف) نَزَعًا کے انگلی چھونانا نیزہ مارنا ہیں (۴) كَانَ کا اسم ضمیر مستتر ہے اور عَدُوًّا مُّبِينًا خبر ہے اور لِلْإِنْسَانِ، مُّبِينًا سے متعلق ہے پھر جملہ كَانَ إِنَّ کی خبر ہے (۵) وَكَيْلًا ضمیر مفعول کاف سے حال ہے ۱۲

اور دی ہم نے	وَ اٰتَيْنَا	برتری بخشی ہم نے	فَضَّلْنَا	آسمانوں میں	فِي السَّمٰوٰتِ
داؤد کو	دَاوُدَ	بعض نبیوں کو	بَعْضَ النَّبِيِّۦنَ	اور زمین (میں ہیں)	وَ الْاَرْضِ
زبور	زُۦبُورًا	بعض پر	عَلٰی بَعْضِ	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ

تینوں بنیادی مسائل: توحید و رسالت اور آخرت کے بیان کے بعد، اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان منکروں اور کفر مخالفوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ ابھی انھوں نے رسول اللہ ﷺ پر جو پھبتی گئی تھی، اور آپ کو پاگل قرار دیا تھا، اور جس طرح انھوں نے آخرت کی بات کا مذاق اڑایا تھا، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے۔ مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ بلکہ کبھی اس سے دعوت کا سارا اکیل بگڑ جاتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہے:

اور آپ میرے بندوں سے (مسلمانوں سے) کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو۔ یعنی ان کی نامعقول باتوں کے جواب میں بھی سنجیدہ اور معقول بات کہیں۔ ان کی باتوں سے طیش میں آ کر اشتعال انگیز کلمات استعمال نہ کریں۔ کیونکہ جو بات بہترین انداز سے کہی جاتی ہے وہی لمحہ فکریہ پیدا کرتی ہے۔ کڑوی بات کا جواب میٹھی بات سے دیا جائے تو ضد میں کمی آتی ہے۔ اور یہ جان لیں کہ — شیطان یقیناً لوگوں میں جھڑپ کروا دیتا ہے — وہ مخالف کو ہشکار دیتا ہے، اور وہ مد مقابل آجاتا ہے — بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے — پس اس کے پلان کو خاک میں ملا دو!

پھر اگر داعی سوچے کہ میں تو ان کی بھلائی کے لئے کوشاں ہوں، عداوت پر وہ اترے ہوئے ہیں، پھر میں نرمی کیوں برتوں؟ تو دونوں کو مخاطب بنا کر دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں:

پہلی بات — تمہارے پروردگار تمہارے احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تو تم پر مہربانی فرمائیں، یا اگر چاہیں تو تم کو سزا دیں — یہ بات مدعو قوم سے کہی گئی ہے کہ تمہارے سب احوال اللہ پاک کو معلوم ہیں۔ اگر تم کسی قابل نظر آئے تو تمہیں ایمان کی توفیق دیں گے۔ اور اگر تمہاری شامت اعمال رنگ لائی، اور تم دولتِ ایمان سے محروم رہ گئے تو تمہارے لئے سزا تیار رکھی ہے — اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا — یہ بات داعی کو بتانی کہ راہِ راست پر لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ داعی کا کام بس بھلے انداز پر دعوت دینا ہے۔

دوسری بات — اور آپ کے پروردگار ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، بخوبی جانتے ہیں — یہ بات داعی کو سمجھائی کہ ایمان کی دولت کس کو دینی چاہئے کس کو نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ داعی کو اس سلسلہ میں حد سے زیادہ تر یص نہیں ہونا چاہئے — اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر برتری بخشی اور

داؤد (علیہ السلام) کو ہم نے زبور دی — یہ بات مدعوقوم کو سنائی کہ اللہ کی سنت انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ ہے کہ بعض کو بعض پر برتری بخشی گئی ہو۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی ہے، اور ان پر زبور نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کفار پر برتری بخشی ہے۔ پس جو فضل خداوندی کا خواہش مند ہے وہ زمرہ مومنین میں شامل ہو جائے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا مَمْلُكُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿١﴾
 اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٢﴾ وَاَنْ مِّنْ قَرِيْبَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا اِنَّكَ اِنْ كُنْتَ فِي الْكُتُبِ مَسْطُوْرًا ﴿٣﴾

قُلْ	ادْعُوا	الَّذِيْنَ	رَعِمْتُمْ	مِّنْ دُوْنِهِ	فَلَا مَمْلُكُوْنَ	كَشَفَ الضُّرِّ	عَنْكُمْ	وَلَا تَحْوِيْلًا	اُولَٰئِكَ	الَّذِيْنَ
آپ کہتے	پکارو تم	جن کو	(معبود) خیال کرتے ہو تم	اللہ کے سوا	سو نہیں مالک وہ	تکلیف ہٹانے کے	تم سے	اور نہ بدلنے کے	یہ لوگ	جن کو
قُلْ	ادْعُوا	الَّذِيْنَ	رَعِمْتُمْ	مِّنْ دُوْنِهِ	فَلَا مَمْلُكُوْنَ	كَشَفَ الضُّرِّ	عَنْكُمْ	وَلَا تَحْوِيْلًا	اُولَٰئِكَ	الَّذِيْنَ
آپ کے رب کی	ہے وہ	ڈرنے کی چیز	اور نہیں	کوئی ہستی	مگر ہم	اس کو ہلاک کرنے	والے ہیں	قیامت کے دن سے	پہلے	یا اسکو سزا دینے والے ہیں
رَبِّكَ	كَانَ	مَحْذُوْرًا	وَاَنْ	مِّنْ قَرِيْبَةٍ	اِلَّا نَحْنُ	مُهْلِكُوْهَا	قَبْلَ يَوْمِ	الْقِيَامَةِ	اَوْ مُعَذِّبُوْهَا	
پکارتے ہیں وہ	چاہتے ہیں	اپنے رب کی طرف	ذریعہ تقرب	کون ان میں سے	زیادہ نزدیک ہو؟	اور امید رکھتے ہیں وہ	اس کی مہربانی کی	اور ڈرتے ہیں وہ	اس کے عذاب سے	بے شک سزا
یَدْعُوْنَ	يَبْتَغُوْنَ	اِلٰى رَبِّهِمْ	الْوَسِيْلَةَ	اَيُّهُمْ	اَقْرَبُ	وَيَرْجُوْنَ	رَحْمَتَهُ	وَيَخَافُوْنَ	عَذَابَهُ	اِنَّ عَذَابَ
یادعون	یبتغون	الے ربہم	الوسیلۃ	ایہم	اقرب	ویرجون	رحمۃ	ویخافون	عذابہ	ان عذاب
(۳)	(۴)	(۵)	(۶)	(۷)	(۸)					

(۱) زَعِمْتُمْ کے دونوں مفعول محذوف ہیں ای زعمتموہم آلہۃ (۲) مِّنْ دُوْنِهِ: الَّذِيْنَ کا حال ہے (۳) اُولَٰئِكَ مبتداء، يَبْتَغُوْنَ مح معطوفات خبر ہے (۴) يَدْعُوْنَ کا مفعول محذوف ہے ای يَدْعُوْنَہُمْ (۵) اَيُّهُمْ (مرکب اضافی) مبتداء اَقْرَبُ خبر۔ پھر جملہ يَبْتَغُوْنَ کا مفعول بہ ہے (۶) يَرْجُوْنَ اور يَخَافُوْنَ کا عطف يَبْتَغُوْنَ پر ہے (۷) مِّنْ زَانِدَةٍ جنس کے استغراق کے لئے ہے ←

عَذَابًا شَدِيدًا اسْتَحْتَسِرَا كَانَ	سخت سزا ہے	ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ	یہ بات کتاب (لوح محفوظ) میں	مَسْطُورًا ﴿	لکھی ہوئی
---	---------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------

ابھی فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم کو سزا دیں۔ اس موقع پر اگر منکرین یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آئیں گے تو ہمارے دوسرے خدا ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آپ کہیں: تم ان معبودوں کو پکارو دیکھو جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ورے (معبود) بنا رکھا ہے: وہ نہ تو کسی تکلیف کو تم سے ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی تکلیف میں ان کا تجربہ کرو: وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہلکی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے عذاب الیم سے تم کو کیا بچا لیں گے!

بلکہ تمہارے وہ معبود تو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں: وہ خود اپنے رب کی طرف رسائی کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں: کون ان میں سے اللہ سے قریب تر ہو جائے۔ اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے!۔ مشرکین نے اللہ کے نیک بندوں کو: فرشتوں، پیغمبروں، اور ولیوں کو معبود سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کا بیش از بیش قرب ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی ساری محنت اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لئے ہے۔ وہ امید و تمیم کی حالت میں ہیں۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، اور اس کے عذاب سے خائف بھی ہیں۔ اور اللہ کا عذاب واقعی ایسی ہولناک چیز ہے کہ اس سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہئے۔

وسیلہ: تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ یعنی ہر وہ چیز جس کو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ جیسے رسی وسیلہ ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ کنویں کے پانی تک پہنچا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ: ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ مذکورہ صالحین ایسے اعمال میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب تر کر دیں، جو ہر وقت اللہ کی مرضی پیش نظر رکھتے ہیں، اور احکام شرعیہ کی پابندی کرتے ہیں۔ پس جب خود ان بندوں کا یہ حال ہے تو ان کے عقیدہ مندوں کے لئے تو اور بھی ضروری ہے کہ وہ رب حقیقی کو خوش کرنے کی فکر کریں۔

یہاں کفار یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اگلی آیت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جلدی نہ چھاؤ، یہ بھی اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ ارشاد ہے۔ اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہیں کریں گے، یا سخت سزا نہیں دیں گے۔ یہ بات نوشتہ (لوح محفوظ) میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اٹل ہے۔

→ (۸) مُهْلِكُوا اور مُعَذِّبُوا اصل میں مُهْلِكُونَ اور مُعَذِّبُونَ تھا اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے ۱۲

یعنی اللہ کے عذاب کے لئے، اللہ کے علم میں وقت طے ہے، جب وہ آپہنچے گا تو ثلاثے نہیں ملے گا۔ وہ وقت بدر کا دن تھا۔ اس دن ان کے سورما جنگ کا ایندھن بن گئے!

اللہ کے دشمن اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ ہمیشہ مزے اڑاتے رہیں گے۔ ایک وقت کے بعد ان کا انجام برا ہونے والا ہے

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ۖ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا ۗ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۗ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۗ وَنُحَوِّفُهُمْ ۗ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۗ

موجرات کو	پہلے لوگوں نے	اور نہیں	اور نہیں	وَمَا
مگر	اور وہی ہم نے	روکا ہم کو	روکا ہم کو	مَنَعَنَا ^(۱)
ڈرانے کے لئے	شمود کو	(اس سے) کہ	(اس سے) کہ	أَنْ
اور (یا کرو) جب	اونٹنی	بھیجیں ہم	بھیجیں ہم	نُرْسِلَ
کہا ہم نے	آکھیں کھولنے والی	(فرمائی) معجزات	(فرمائی) معجزات	بِالْآيَاتِ
آپ سے	پس نا انصافی کی انہوں نے	مگر	مگر	إِلَّا
پتھک آپ کے رب نے	اس کے ساتھ	اس بات نے کہ	اس بات نے کہ	أَنْ
گھیر رکھا ہے	اور نہیں	جھٹلایا	جھٹلایا	كَذَّبَ
لوگوں کو	بھیجے ہم	ان کو	ان کو	بِهَا

(۱) منع فعل ماضی، ضمیر جمع متکلم مفعول بہ۔ ان مصدر یہ سے پہلے من محذوف اور وہ منع کا ظرف، الاستثناء مفرغ، أَنْ كَذَّبَ الخ بتاویل مصدر ہو کر منع کا فاعل (۲) مُبْصِرَةً اسم فاعل واحد مؤنث از انصار: دکھانا مُبْصِرَةً: (روشن، واضح، واضح کرنے والی، دکھانے والی) الناقۃ کا حال ہے۔

اور ڈراتے ہیں ہم انکو پس نہیں بڑھاتا (ڈرانا) ان کو مگر بڑی سرکشی میں	وَمَخَّوْهُمْ فَمَنْ يَمُرُّ بِهِمْ ^(۳) إِلَّا طَغْيَانًا كَبِيرًا	آزمائش لوگوں کے لئے اور اس درخت کو جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں	فِتْنَةً ^(۲) تَلْكَائِسَ وَالشَّجَرَةَ ^(۳) الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ	اور نہیں بنایا ہم نے اُس مشاہدہ کو جو کرایا ہم نے آپ کو مگر	وَمَا جَعَلْنَا الذُّرِّيَّةَ ^(۱) الَّتِي آوَيْنَاكَ إِلَّا
--	---	--	--	---	--

اس جگہ پہنچ کر کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ منکرین سے یہ بات منوانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات پورے کر دیئے جائیں۔ اور ان کو ان کے فرمائشی معجزات دکھادیئے جائیں۔ تو وہ حسب وعدہ ایمان لے آئیں گے۔ کفار کے مطالبات کیا تھے؟ یہی تو تھے کہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے۔ مکہ کے آس پاس سے پہاڑ ہٹا کر قابل کاشت زمین بنا دی جائے۔ جیسا کہ آیت ۹۰-۹۳ میں آرہا ہے۔ اور یہ مطالبات پورے کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر یہ آسان راستہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا، جو اب ارشاد ہے — اور ہم نے (فرمائشی) نشانیاں بھی جیسا اسی لئے بند کیا ہے کہ انکوں نے ان کو جھٹلایا — یعنی گذشتہ اقوام کو ان کے فرمائشی معجزات دکھائے گئے، مگر وہ ایمان نہ لائے — اور شموود کو ہم نے آنکھیں کھولنے والی اونٹنی دی تھی، مگر اس کے ذریعہ انھوں نے اپنا نقصان کیا! — شموود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ فلاں پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکالیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نکال دی۔ جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھی۔ مگر وہ ایمان نہ لائے۔ اے ظلم پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس مثال سے اور دیگر بہت سی مثالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ فرمائشی معجزات دکھانے کا حاصل کچھ نہیں۔ پس اگر مکہ والوں کے مطالبات پورے کر دیئے جائیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

(۱) ذُرِّيَّةٌ یٰقُرْآنُ میں بغیر واو کے صرف ہمزہ کے ساتھ بغیر مرکز ہمزہ کے لکھا جاتا ہے۔ یہ دَآئِیَ یَوٰی کا مصدر ہے جس کے معنی بصارت یا بصیرت سے دیکھنے کے ہیں۔ نیز فَعْلٰی کے وزن پر اسم بھی ہے اس وقت ”خواب“ کے معنی ہوتے ہیں۔ اس آیت میں آنکھ سے دیکھنے کے معنی ہیں جیسا کہ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ معراج میں جو نشانیاں دکھلائی گئی تھیں وہ امور غیب سے تھیں اور رویت شہادت سے مختلف تھیں اس لئے ان کو عالم خواب کے مشابہ قرار دیکر روایا سے تعبیر کیا ہے (قالہ ابن حجر فی الفتح ۱۲: ۳۰۹ امیریہ) (۲) فِتْنَةٌ مفعول ثانی ہے جَعَلْنَا کا (۳) الشَّجَرَةَ کا عطف الروایا پر ہے اور مَلْعُونَةٌ (اسم مفعول) اِزْ لَعْنٍ (ف) لَعْنًا لعنت کرنا، رسوا کرنا، خیر سے بعید کرنا، دھتکارنا، سخت مذمت کرنا (۴) یَمُرُّ بِہُمْ کا قائل ضمیر مستتر ہے اور طَغْيَانًا کَبِیرًا مفعول ثانی ہے ۱۲

پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر بات ایسی ہے تو گذشتہ اقوام کی فرمائشیں کیوں پوری کی گئیں؟ جواب یہ ہے کہ ان کو معجزاتِ تخویف و انذار کے لئے دکھائے گئے تھے۔ ارشاد ہے — اور ہم آیتیں (نشانیوں) صرف ڈرانے کے لئے بھیجتے ہیں — یعنی فرمائش معجزات دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ سے ڈریں، اور اللہ کی طرف جھکیں — اور (ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما چکے ہیں) یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے یقیناً لوگوں کو گھیر رکھا ہے — علم سے بھی اور قدرت سے بھی۔ سورہ البروج میں ہے:

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، وَاللَّهُ مِنْ وُدِّهِمْ مُحِيطٌ﴾ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کیا یہ ارشاد انذار و تخویف کے لئے کافی نہیں؟!

اور اگر فرمائش نشانیاں دکھانے ہی پر اصرار ہے، تو کفار مکہ کو دو فرمائش معجزے ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھائے جا چکے ہیں۔ ارشاد ہے — اور ہم نے آپ کو (شبِ معراج میں) جو مشاہدہ کرایا تھا وہ لوگوں کی آزمائش ہی کے لئے تھا۔ اور وہ درخت بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے — ان دونوں معجزات کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱ — کفار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ آسمان میں چڑھ کر دکھائیں: ﴿أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ﴾ مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ معجزہ ان کو ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ شبِ معراج میں آپ ﷺ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، اور عجائباتِ قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ مگر اس مشاہدہ سے منکرین کو کیا حاصل ہوا؟ انھوں نے اس مشاہدہ کو مذاق کا موضوع بنا لیا۔ اور نبی پر جھوٹے اور جنونی ہونے کے الزامات لگانے لگے۔

۲ — مشرکین کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ آسمان میں سے لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، جسے ہم خود پڑھیں: ﴿حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ﴾ اور ظاہر ہے کہ نبی آسمان سے جو کتاب لائے گا، اس میں آسمانی خبریں ہوں گی، تو کیا یہ لوگ اس کو مان لیں گے؟ دیکھئے اس قرآن میں ایک نہایت ناپسندیدہ درخت زقوم کی خبر دی گئی، جو دوزخ کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، اور دوزخی اس کو کھائیں گے۔ اس خبر کو مکہ والوں نے کس طرح لیا؟ ابو جہل نے کہا: ”لو بھئی! بھڑکتی آگ میں ہر درخت!“ دوسرا بولا: ”زقوم: یعنی زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں!“ تیسرے نے دعا کی: ”اللہ! ہمارے گھروں کو زقوم سے بھر دے!“

غرض: کس امید پر مشرکین کے مطالبات پورے کئے جائیں؟ اور جہاں تک تخویف و انذار کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ حسبِ مصلحت مسلسل آیات و نشانات دکھاتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہے — اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، مگر ہر ڈراوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے! — یعنی نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے نہ نشانی! دن بدن ان کی سرکشی کا

پارہ چڑھتا جاتا ہے!

جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو نصیحت سر پر سے گزر جاتی ہے، اور جب آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو نشانی بے فائدہ ہو جاتی ہے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ۖ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۗ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۗ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۗ وَاسْتَفْزِرُّ مِمَّنِ اسْتَبَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَبِيرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ ۖ وَمَا يَعْبُدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوًا ۗ إِنَّ عِبَادِي لَكِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۗ

وَإِذْ	اور (یا) کرو) جب	إِبْلِيسَ	ابلیس نے	اَرَأَيْتَكَ ^(۲)	بتلائیے آپ
قُلْنَا	کہا ہم نے	قَالَ	کہا اس نے	هَذَا ^(۳)	یہ ہے
لِلْمَلَائِكَةِ	فرشتوں سے	ءَاسْجُدُوا	کیا سجدہ کروں میں	الَّذِي	وہ جس کو
اسْجُدُوا	سجدہ کرو	لِمَنْ	اس کو جسے	كَرَّمْتَ	آپ نے عزت بخشی
لِآدَمَ	آدم کو	خَلَقْتَ	بنایا آپ نے	عَلَيَّ	مجھ پر؟
فَسَجَدُوا	پس سجدہ کیا انھوں نے	طِينًا ^(۱)	مٹی سے؟	لَئِنِ	بخدا اگر
إِلَّا	مگر	قَالَ	(بیز) اس نے کہا	أَخَّرْتَنِ ^(۵)	مہلت دی آپ نے مجھے

(۱) طیناً منسوب بزعر خافض ہے ای من طین (۲) اَرَأَيْتَكَ میں ہمزہ استفہام ہے زایت فعل بافاعل: کاف قائل کی تاکید ہے لیکن محاورہ میں یہ بمعنی اَخْبِرْنِي (بتلائیے) ہے۔ ہذا ابتدا اور الذی صلہ کے ساتھ خبر ہے اور ہذا سے پہلے ہمزہ استفہام انکاری محذوف ہے (۳) لَئِن سے جملہ مستاتھ ہے (۵) اَخَّرْتَنِ تَأخِيرٌ سے ہے اَخْرَجْتَ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر نون وقایہ اور ی ضمیر واحد متکلم محذوف ہے اور نون کا کسرہ اس کی علامت ہے۔

اور تمہیں	وَمَا	پوری	مَوْفُورًا	قیامت کے دن تک	إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وعدہ کرتا ان سے	يَعِدُهُمْ	اور پیرا کھاڑ دے تو	وَاسْتَفْزِرُ ^(۳)	تو ضرور اپنے بس میں	لَا حَتَّيْكَنَّ ^(۱)
شیطان	الشَّيْطَانُ	جس کے	مِنْ	کروں گا	ذُرِّيَّتِكَ
مگر	إِلَّا	(اکھاڑ) سکے	اسْتَطَاعَتْ	اس کی اولاد کو	إِلَّا قَلِيلًا
دغا بازی والا	عُرْوًا ^(۸)	ان میں سے	مِنْهُمْ ^(۴)	تھوڑے لوگوں کے علاوہ	قَالَ
بے شک	إِنَّ	اپنی آواز سے	بِصَوْتِكَ	فرمایا	أَذْهَبُ
میرے بندے	عِبَادِي	اور چڑھالا	وَأَجْلِبُ ^(۵)	جا	فَمَنْ
نہیں ہے	لَيْسَ	ان پر	عَلَيْهِمْ	پھر جو شخص	تَيَعَكَ
تیرے لئے	لَكَ	اپنے سوار	بِخَيْلِكَ ^(۶)	تیری پیروی کرے گا	مِنْهُمْ
ان پر	عَلَيْهِمْ	اور اپنے پیادے	وَرَجْلِكَ ^(۷)	ان میں سے	فَإِنَّ
کچھ قابو	سُلْطَنُ	اور ساجھی بن جا ان کا	وَشَارِكُهُمْ	تو بے شک	جَهَنَّمَ
اور کافی ہیں	وَكُفَى	اموال میں	فِي الْأَمْوَالِ	دوزخ	جَزَاءَ وَاكُمُ
آپ کے رب	بِرَبِّكَ ^(۹)	اور اولاد میں	وَالْأَوْلَادِ	تمہاری سزا ہے	جَزَاءَ ^(۲)
کار سازی کے لئے	وَكَيْبَلًا ^(۱۰)	اور وعدہ کر ان سے	وَعِدَّهُمْ	سزا	

پیچھے مومنین سے یہ بات کہی گئی ہے کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے، اور ابھی کفار کے بارے میں یہ بات واضح

(۱) لَّا حَتَّيْكَنَّ، اِحْتِنَاكَ سے فعل مضارع، یعنی واحد متکلم لام تاکید ثقیلہ اِحْتِنَاكَ الفرس کے لغوی معنی ہیں گھوڑے کے منہ میں لگام دینا، اور مجازی معنی ہیں قابو میں کرنا (۲) جَزَاءٌ مَوْفُورًا مفعول مطلق ہے جَزَاءُكُمْ (مصدر) کا (۳) اسْتَفْزِرُ (فعل امر) اس کا مجرد فُزِرَ (ن) فُزِرَ ہے جس کے معنی ہیں گھبرا دینا۔ براہِ گنجتہ کرنا، حواس باختہ بنا دینا۔ لسان العرب میں ہے فُزِرَ فُزْرًا وَافْزَرَهُ افْزَرَةً وَاَزَعَجَهُ وَطَبَّرَهُ فَوَّادَهُ۔ اور باب استفعال میں آ کر معنی میں مبالغہ پیدا ہو گیا ہے پس اسْتَفْزَرَهُ مِنَ الشَّيْءِ کے معنی ہیں قدم اکھاڑ دینا، گھبرا دینا۔ آگے آیت ۶ میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے (۴) مِنْهُمْ عَلَي سبیل التنازع اسْتَفْزَرُوا اور اسْتَطَاعَتْ دونوں سے متعلق ہے اور اسْتَطَاعَتْ کا مفعول یہ محذوف ہے ای من اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَسْتَفْزِرَهُ مِنْهُمْ (۵) اَجْلَبَ القوم: جمع کرنا۔ اَجْلَبَ العجائب: چڑھالانا۔ جَلَبًا (نض) جَلَبًا: ہانک کر لانا اور بِخَيْلِكَ میں باز آمد ہے (۶) خَيْلٍ کے اصلی معنی گھوڑے کے ہیں مگر مجازاً سواروں کے لئے استعمال کرتے ہیں (۷) رَجَلٌ جمع ہے رَجَلٌ لُحْمٌ جس کے معنی ہیں پیادہ (۸) عُرْوٌ مصدر یہ یا تو مبالغہ محمول ہے یا اسم فاعل کے معنی میں ہے ای وعدا ذَا عُرْوٍ (۹) بِرَبِّكَ میں کفٰی کے فاعل پر باز آمد آئی ہے (۱۰) وَكَيْبَلًا نسبت سے تمیز ہے ۱۲

کی گئی ہے کہ انداز کے لئے ان کو جو بھی نشانی دکھائی جاتی ہے، وہ ان کی سرکشی ہی بڑھاتی ہے۔ اب اس کی مثال میں شیطان کا حال پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اشرف مخلوقات انسان کو وجود بخشا۔ اس کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ اور عملی طور پر اس کی مزیت واضح کرنے کے لئے مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ فرشتوں جیسی برتر مخلوق نے سجدہ کیا۔ مگر ان کے شاگرد معلم المملکت شیطان نے انکار کیا، بلکہ وہ خدائی فیصلہ پر حرف گیر ہوا۔ اور اس نے اپنی برتری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسان تو میری مٹھی میں ہیں۔ میں ان سب کو معدودے چند کے علاوہ اپنی راہ پر ڈال لوں گا۔ یہی اس کی صریح دشمنی ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا ہے کہ ان کو جو بھی نشانی دکھائی جاتی ہے، وہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ فرماتے ہیں: — اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا — اس نے صاف انکار کر دیا اور غرور میں آ گیا — وہ بولا: کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ — یعنی اس نے اللہ سے مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا: میں آدم سے بہتر ہوں۔ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے اور افضل مفضول کو سجدہ کرتا ہے؟! آدم کو حکم دیجئے کہ مجھے سجدہ کرے۔ اسی طرح — اس نے کہا: ”بتلائیے یہ ہے وہ جسے آپ نے مجھ پر عزت بخشی ہے؟“ — یعنی کیا یہ خاک کا پتلا اس قابل ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ میرا اس کا کیا مقابلہ؟ — بخدا! اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو معدودے چند کے علاوہ اس کی ساری اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا — یعنی میں ایسا زبردست ہوں، پھر مجھی کو حکم دیا جاتا ہے اس کو سجدہ! — ارشاد فرمایا: ”دور ہو! جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو دوزخ تم سب کی بھر پور سزا ہے! — یعنی دفع ہو یہاں سے! تجھے قیامت تک مہلت ہے، جانکال اپنے ارمان! اور کر اس کی ذریت کو گمراہ، اور سن لے تیرا بھی اور ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری بھر پور سزا ہے — اور اپنی صدا سے ان میں سے جن کے پیرا کھاڑ سکے اکھاڑ دے — یعنی وسوسہ اندازی کر کے، لہو و لعب کے ذریعہ، ڈھول تماشے سے، ریڈیو، ٹی وی سے اور مزامیر و بانسری کی آواز سے جس کے پیراہ حق سے ہٹا سکے ہٹا دے، اور گمراہ اور بے دین بنا سکے بنالے — اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا — یعنی اپنی ساری طاقت جھونک دے، پوری قوت سے لشکر کشی کر اور ان کو جتنا تباہ کر سکتا ہو کر ڈال — اور ان کے اموال و اولاد میں اپنا سا جھا کر لے — مال میں شیطان کی شرکت کئی طرح سے ہوتی ہے (۱) حرام طریقہ پر مال کمانا (۲) شیطان کے اشاروں پر حرام جگہ میں خرچ کرنا (۳) فضول خرچی کرنا (۴) اللہ کا نام لئے بغیر کھانا وغیرہ — اسی طرح اولاد میں بھی شیطان کی شرکت کئی طرح سے ہوتی ہے (۱) دعا پڑھے بغیر بیوی

سے صحبت کرنا (۲) اولاد کے مشرکانہ نام رکھنا (۳) ان کی حفاظت کے لئے ٹونے ٹونے کرنا (۴) حرام آمدنی سے ان کی پرورش کرنا (۵) بد اخلاقی اور گمراہی کی تعلیم دینا وغیرہ — اور ان سے وعدے کر — یعنی ان کو سبز باغ دکھا، جھوٹی آرزوں میں پھنسا — اور شیطان کے وعدے تو دھوکے کی ٹٹی ہی ہوتے ہیں — ”ٹٹی“ بانس یا سرکنڈوں کا پتہ ہوا چھپر، جو دروازوں یا کھڑکیوں پر لگاتے ہیں یا جن پر پیلیں چڑھاتے ہیں اور ”دھوکے کی ٹٹی“ فریب میں لانے والی یا مغالطہ دینے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ یعنی شیطان کے وعدوں سے فریب کھانا احمقوں کا کام ہے، اس کے سب وعدے دغا بازی اور فریب ہی ہوتے ہیں — یقیناً میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا — شیطان مومن بندوں کو زبردستی اپنی راہ پر نہیں کھینچ سکتا۔ اس کا کام صرف بہلانا، پھسلانا اور جھوٹے وعدے کرنا ہے۔ شیطان کو انسان پر ایسا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ لے — اور کار سازی کے لئے تیرا پروردگار کافی ہے — یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے مومن بندوں کو بچانے والے ہیں اور جن کے محافظ اللہ تعالیٰ ہوں ان کا کوئی کیا باگڑا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کار سازی کے سامنے شیطان کا مکر و فوسوں بے اثر ہوتا ہے۔

وساوس پریشان کریں تو دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر سات بار کہیں **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ**
الْخَلَّاقِ الْفَعَّالِ پھر ایک بار پڑھیں: **اِنَّ يَسْأَلُ يَدْبِكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَمَا ذَلِكَ**
عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وساوس رک جائیں گے

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝
 وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاكَ ۗ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ
 وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ اَفَاْمَنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ
 لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَاكِیْلًا ۝ اَمْ اْمَنْتُمْ اَنْ يُعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اٰخَرَ ۗ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
 قَاصِفًا مِّنَ الرِّیْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۗ ثُمَّ لَا يُجِدُوْا لَكُمْ عَلِيْنَا بِهٖ تَدِيْعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
 بَنِيَّ اٰدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِی الْبَرِّ وَابْحَرُوْا رَبَّنَا فَنَنْهَضْنَهُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلٰی كَثِيْرٍ
 مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

رَبِّكُمْ (۱)	تمہارے پروردگار	تَدْعُونَ (۳)	پکارتے ہو تم	حَاصِبًا (۶)	سنگبار ہوا
الَّذِي	وہ ہیں جو	الَّذِي (۳)	سوائے	ثُمَّ	پھر
يُرْسِي (۲)	لے چلتے ہیں	آيَاتُهُ	اللہ کے	لَا تَعْبُدُوا	نہ پاؤ تم
لَكُمْ	تمہارے لئے	فَلَمَّا	پھر جب	لَكُمْ	اپنے لئے
الْفَلَكَ	کشتی کو	تَجَسَّمُمْ	بجالاتے ہیں وہ تم کو	وَكَيْلًا	کوئی کارساز
فِي الْبَحْرِ	دریا میں	إِلَى الْبَرِّ (۵)	خشکی کی طرف	أَمْ أَمِنْتُمْ	یابے فکر ہو گئے تم
لَتَنْتَبَهُوا	تا کہ تلاش کرو تم	أَعْرَضْتُمْ	(تو) پھر جاتے ہو تم	أَنْ	(اس سے) کہ
مِنْ فَضْلِهِ	اس کے رزق میں سے	وَكَانَ	اور ہے	يُعْبِدُكُمْ	لوثائیں وہ تم کو
إِنَّهُ كَانَ	پیشک وہ ہیں	إِلَّا نَسَانٌ	انسان	فِيهِ	دریا میں
بِكُمْ	تم پر	كُفُورًا	بڑا ناشکرا	تَارَةً أُخْرَى (۷)	دوبارہ
رَحِيمًا	بے حد مہربان	أَفَأَمِنْتُمْ	کیا تو بے فکر ہو گئے تم	فَأَيُّ رَسُولٍ	پھر بھیجیں وہ
وَإِذَا	اور جب	أَنْ	(اس سے) کہ	عَلَيْكُمْ	تم پر
مَسَّكُمْ	پہنچتی ہے تم کو	يَخُوفٌ	دھنسا دیں وہ	فَأَصِفًا (۸)	سخت طوفان
الضَّرُّ	کوئی تکلیف	بِكُمْ	تمہارے ساتھ	وَمِنَ الرَّنَجِ	ہوا کا
فِي الْبَحْرِ	دریا میں	جَانِبَ الْبَرِّ	خشکی کی جانب کو	فَيُغَيِّرُكُمْ	پس ڈبو دیں وہ تم کو
صَلَّ	(تو غائب ہو جاتے ہیں	أَوْ يُرْسِلُ	بھیج دیں	بِمَا كَفَرْتُمْ (۹)	تمہارے کفر کی وجہ سے
مَنْ	وہ جن کو	عَلَيْكُمْ	تم پر	ثُمَّ	پھر

(۱) رَبِّكُمْ مبتدا اللذی مع صلہ خبر (۲) يُرْسِي، اِزْجَاءً سے ہے زَجَلَان) زَجُوا وَرَجِي تَزْجِيَةً وَأَزْجِي اِزْجَاءً: ہانکنا، چلانا، کہا جاتا ہے تَكَيْفُ تَزْجِي اَيُّ اَمَلِكْ؟ تم اپنا زمانہ کس طرح بسر کرتے ہو؟ (۳) تَدْعُونَ کا مفعول محذوف ہے اِی تَدْعُو نَمَّاور وہی ضمیر عائد ہے (۴) اِگر مَنْ سے تمام آلہہ مراد لئے جائیں تو استثناء متصل ہے اور اللہ کے سوا معبود مراد لئے جائیں تو استثناء منقطع ہے اور آيَاتُهُ واحد نکر غائب کی ضمیر منسوب ہے (۵) اِلَى الْبَرِّ نَجَاتُكُمْ سے متعلق ہے وهو متضمن لمعنى الإيصال (۶) حَاصِبًا حَصْبًا سے اسم فاعل ہے حَصْبًا نکر یوں کو کہتے ہیں۔ حَاصِبٌ: پتھر برسانے والی ہوا، پتھروں کا بید (۷) تَارَةً أُخْرَى آخری مفعول فیہ ہے (۸) فَاَصِفُ (اسم فاعل) ایسی تیز آندھی کہ جو چیز اس کی زد میں آجائے اس کو توڑ دے فَصَفَ (ض) فَصْفًا: توڑ دینا۔ اور باب سَمَح سے لازم ہے (۹) بِمَا كَفَرْتُمْ سے لازم ہے اور باسیبہ ہے ۱۱

نفس چیزوں میں سے	مِّنَ اللَّطِيفَاتِ	عزت بخش ہم نے	كَرَّمْنَا	نہ پاؤ تم	لَا تَجِدُوا
اور قوت دی ہم نے انکو	وَفَضَّلْنَاهُمْ	اولاد آدم کو	بَنِيَّ آدَمَ	اپنے لئے	لَكُمْ
بہت سوں پر	عَلَا كَثِيرٍ	اور سوار کیا ہم نے ان کو	وَجَعَلْنَاهُمْ	ہم پر	عَلَيْنَا
ان میں سے جن کو	وَمِمَّنْ (۲)	خشکی میں	فِي الْبَيْدِ	اُس بارے میں	يَه
پیدا کیا ہم نے	خَلَقْنَا	اور دیا (میں)	وَالْبَحْرِ	کوئی پیچھا کرنے والا	تَبِيْعًا (۱)
نقوت دینا	تَفَضُّلًا (۳)	اور روزی دی ہم نے انکو	وَرَزَقْنَاهُمْ	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ

اب پھر توحید کا بیان شروع ہوتا ہے ان آیات میں توحید کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں:

پہلی دلیل: — برہان ربوبیت — پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کر کے اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ پانی کی لطافت اور ہوا کی نراکت اس کے لئے مسخر کی۔ کشتیاں سمندر میں رواں دواں ہیں، اور ہوائی جہاز فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تاکہ انسان ہر طرف سے فضل خداوندی سمیٹ کر لائے۔ ارشاد ہے — تمہارے پروردگار وہ ہیں جو تمہارے لئے سمندر میں کشتی چلاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بلاشبہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہیں — یعنی رب کریم کی عنایتیں دیکھو، انہوں نے صرف خشکی میں تمہارے لئے ذرائع معاش پیدا نہیں فرمائے بلکہ تمہاری رزق رسانی کے لئے سمندر کو بھی مسخر کر دیا۔ بڑے بڑے دُخانی جہاز سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک براعظم سے دوسرے برے اعظم تک پہنچ رہے ہیں تاکہ تم ان میں تجارتی سامان وغیرہ بھر کر لے جاؤ اور لے آؤ — اور اب تو خدائے قدیر نے فضائے سماوی کو بھی انسان کیلئے مسخر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے ہوائی جہاز فضا میں اڑتے پھرتے ہیں اور شہر شہر، ملک ملک پہنچ رہے ہیں تاکہ انسان خدا کے فضل کو حاصل کرے اور خدا کی مہربانیوں سے بہرہ ور ہو — پروردگار عالم بلاشبہ انسان کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔ وہ طرح طرح سے اس کی ضروریات کی کفالت فرماتے ہیں تاکہ انسان خدا کا شکر بجالائے، اور کسی اور کی چوکھٹ پر چبہ سائی نہ کرے۔

دوسری دلیل: — برہان وجدان — انسان کی فطرت ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں جانتی، اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ شعور موجود ہے کہ نفع و نقصان کا مالک بس ایک اللہ ہی ہے۔ چنانچہ بے بسی کی حالت میں وہ اسی کو (۱) تَبِيْعٌ: پیچھا کرنے والا، دعوے دار تَبِعَ سے بروزن فاعل بمعنی قائل چونکہ مدعی دعویٰ کے درپے ہوتا ہے اس لئے مجازاً مدعی کے معنی ہیں (۲) مِمَّنْ خَلَقْنَا میں عائد محذوف ہے اور مِنْ جَارِہ محذوف سے متعلق ہو کر کثیر کی صفت ہے (۳) تَفَضُّلًا محذوف مطلق ہے فَضَّلْنَاهُمْ کا۔

پکارتا ہے ارشاد ہے — اور جب تم کو سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے — تیز و تند ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں — تو بجز اللہ کے جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں — اس وقت تم صرف ایک اللہ سے التجا کرنے لگتے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی تمہارا دستگیر ہے اور آڑے وقت میں وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے — پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچالاتا ہے تو تم رخ پھیر لیتے ہو — مصیبت سے نکلنے ہی فطرت کی آواز کو بھول جاتے ہو۔ جو نبی کشتی بھنور سے نکلتی ہے اور ساحلِ مراد سے لگتی ہے پھر وہی تمہاری غفلتیں ہوتی ہیں اور وہی تمہاری سرکشیاں! — اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے — اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہو سکتی ہے کہ دریا کی موجوں میں جو خدا یاد آیا تھا، کنارہ پر قدم رکھتے ہی اس کو فراموش کر دیا — کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ وہ خشکی کے کسی حصہ میں تم کو دھنسا دیں — قارون کا انجام تمہیں معلوم ہے اس کو زمین ہی میں دھنسا گیا؟! — یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دیں — جس طرح عاد کو تیز و تند ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا تھا — پھر تم اپنے لئے کوئی کار ساز نہ پاؤ — جو تمہیں زمین میں دھنسنے سے اور پتھروں کے مینہ سے بچالے — یا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائیں — یعنی کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے کہ دوبارہ سمندر میں سفر ناگزیر ہو جائے — پھر تم پر ہوا کہ جھکڑ بھیج دیں اور تم کو تمہارے کفر کے سبب سے ڈبو دیں، پھر اس سزا دینے پر تمہیں ہمارے خلاف کوئی دعویٰ کرنے والا نہ ملے — یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے باز پرس کرے کہ ان نالائقوں کو ہلاک کیوں کیا؟ وہ قادرِ مطلق ہیں جس کو چاہیں سزا دیں، کوئی ان کے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا۔

اس وجدانی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جب تک اسباب ساز گار رہتے ہیں انسان خدا کو بھولا رہتا ہے۔ مگر جب اسباب کا ساتھ چھوٹتا ہے تو وجدان بیدار ہوتا ہے۔ اور خدا پرستی کا جذبہ ابھرتا ہے انسان بے اختیار اللہ پاک کو پکارنے لگتا ہے اور اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ حقیقی آسرا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی سب رشتے بیکار، سب بھروسے دھوکا اور سب ہستیاں فریب ہیں — مگر یہ احساس و شعور دیر تک باقی نہیں رہتا، جہاں مصیبت ہٹی کہ دل پر غفلتوں کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا غافل انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اب دوبارہ وہ کسی مصیبت میں نہیں پھنسے گا؟ اس کا یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں ایک جھٹکے میں اس کا کام تمام کر سکتے ہیں۔

تیسری دلیل: — برہانِ نعمت — اللہ تعالیٰ انسان کی صرف چارہ سازی نہیں کرتے، بلکہ اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ارشاد ہے — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور خشکی اور تری میں اس

کے لئے سواریاں مہیا کھیں، اور نفس چیزوں میں سے اس کو روزی دی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو نمایاں برتری بخشی۔ اس آیت میں چار نعمتوں کا بیان ہے:

پہلی نعمت: انسان کو شرف و برزگی عطا فرمائی، اور اس کو قابل احترام مخلوق بنایا انسان کی تعظیم و تکریم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، یہ انسان کے لئے سب سے بڑی عزت ہے، جس پر فرشتوں کو بھی رشک آیا تھا۔ پھر اس کو مجبور ملائکہ بنایا۔ یہ بھی اتنا بڑا شرف و امتیاز تھا کہ شیطان لعین کی آنکھ کا کائنا بن گیا۔ پھر انسانوں میں نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ اور انہیں بہترین صورت، وافر عقل، اعلیٰ فہم اور معتدل مزاج دیا اور اس کے وجود میں کچھ ایسی قوتیں اور ظاہری اور باطنی خوبیاں جمع کر دیں کہ وہ ساری کائنات پر راج کرنے لگا۔

دوسری نعمت: اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے سواریاں مہیا فرمائیں، تاکہ وہ مسہولت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔ اگر سواریاں نہ ہوتیں تو کتنی دقت پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی جیسی طاقت ور مخلوقات اس کے لئے مسخر کر دیں۔ جن پر وہ سواری کرنے لگا ورنہ کیا مجال تھی انسان کی کہ وہ ان جانوروں کو اپنے قابو میں کرتا! بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے سمندر میں سفر کرنے کے لئے انسان کو جہاز رانی کا فن سکھایا۔ اس نے موٹر گاڑیاں اور ریلیں بنائیں، ہوا میں پرواز کے لئے ہوائی جہاز بنائے اور یہ کمزور انسان سالوں کی راہ گھنٹوں میں طے کرنے لگا یہ سب اس رب کریم کی بخشی ہوئی نعمت ہے۔

تیسری نعمت: قسم قسم کے عمدہ، حلال، طیب اور لذیذ کھانے، کپڑے لئے رہائشی مکانات اور دنیوی آسائش کا سامان فراہم کیا۔ جانوروں میں کوئی کچا گوشت کھاتا ہے، کوئی گھاس، کوئی پھل کھاتا ہے۔ اور انسان اپنی غذا کے لئے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے اور نفاست پیدا کر کے لطف و اندوز ہوتا ہے۔

چوتھی نعمت: انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کو فضیلت کلی کا سہرا پہنایا۔ جو انسان کے لئے سب سے بڑا امتیاز ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرے۔ اس کو چھوڑ کر اوروں کی چوٹوں پر جبہ سائی نہ کرے۔

فائدہ: انسان تمام مخلوقات ارضی و سماوی سے افضل ہے، اور یہ نوعی فضیلت ہے۔ اور افراد کے اعتبار سے: عام مومنین صالحین جیسے اولیاء کرام: عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور خواص مومنین جیسے انبیاء خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور خواص ملائکہ جیسے جبرئیل علیہ السلام عام صالحین سے افضل ہیں۔ رہے کفار تو وہ بدترین خلائق ہیں، اور چوپایوں

سے بھی گئے گذرے ہیں۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاولِيكَ يَفْعُرُوْنَ كِتَابَهُمْ
وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

يَوْمَ	جس دن	بِيَمِينِهِ	اس کے دل پہ ہاتھ میں	فِي هٰذِهِ	اس (دنیا) میں
نَدْعُوا ^(۱)	بلائیں گے ہم	فَاُولٰٓئِكَ	پس وہ لوگ	اَعْمٰى	اندھا
كُلُّ اُنَاسٍ	سب لوگوں کو	يَفْعُرُوْنَ	پرہیں گے	فَهُوَ	تو وہ
بِاِمَامِهِمْ ^(۲)	لے کر پیشواؤں کے ساتھ	كِتَابَهُمْ	اپنا نامہ اعمال	فِي الْاٰخِرَةِ	آخرت میں (بھی)
فَمَنْ	پس جو شخص	وَلَا يُظْلَمُوْنَ	اور نہیں ظلم کئے جائیں گے وہ	اَعْمٰى	اندھا (ہوگا)
اُوْتِيَ	دیا گیا	فَتِيْلًا ^(۳)	تاگے کے برابر	وَاَضَلُّ	(بلکہ) زیادہ گم کردہ
كِتَابَهُ ^(۳)	اس کا نامہ اعمال	وَمَنْ كَانَ	اور جو شخص تھا	سَبِيْلًا	راہ

دلائل توحید کے بعد ان آیات میں آخرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد رسالت کا بیان آئے گا۔ اور آخرت کا بیان مقدم اس لئے کیا ہے کہ یہ مسئلہ مختصر ہے اور مسئلہ رسالت کے متعلقات ہیں، جن کا بیان دور تک چلے گا۔ نیز اس مسئلہ کا تعلق پچھلی پانچ آیتوں سے بھی ہے۔ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے۔ ان میں سے ایک نے حضرت ابن عباسؓ پر چوٹ کی۔ اور یہ آیت پڑھی ﴿مَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى﴾ یعنی جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ ابن عباسؓ آخر زمانہ (۱) نَدْعُوا فعل مضارع صيغة جمع متكلم ہے اور واو جمع کا نہیں بلکہ لام كلمہ ہے اَزْدَعَا يَذْعُو اَذْعَاءُ: بلا ناگرم قرآنی رسم الخط میں جو واو جمع کے واو کے مشابہ ہوتا ہے اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے (۲) اِمَامٌ: پیشوا، مقتدا، راہ نما، فَعَالٌ کے وزن پر اسم ہے اور اس کے اصل معنی ہیں: مَنْ يُوْتِيْهِمْ بِهِ لِيَعْنِي وَهُوَ جَس كَا قَصْدٍ كِيَا جَاءَ، چونکہ مقتدا اور راہ نما کا قصد کیا جاتا ہے اس لئے اس کو امام کہتے ہیں الغرض جس کی پیروی کی جائے وہ امام ہے خواہ حق میں پیروی کی جائے یا باطل میں اور خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان۔ روح المعانی میں ہے وَالْاِمَامُ: الْمُفْتَدَى بِهٖ وَالْمُتَّبِعُ، عَاقِلًا كَانَ اَوْ غَيْرَهٗ — مذکورہ مونس کے لئے یکساں ہے اور جمع کے موقع پر لفظ مفرد بھی مستعمل ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے جمع کا ترجمہ کیا ہے (۳) كِتَابًا مَفْعُولٌ ثَانِيٌّ هِيَ اُوْتِيَ كَا (۴) کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں جو ڈورا ہوتا ہے اس کو فیتیل کہتے ہیں اور باریک تاگے کو بھی جو دو انگلیوں میں پکڑ کر بٹا جا سکے فیتیل کہتے ہیں اور محاورہ میں نہایت حقیر اور معمولی چیز کے معنی ہیں ۱۲

میں نابینا ہو گئے تھے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: تم آیت کا مطلب نہیں سمجھے یعنی آیت میں ظاہری اندھا ہونا مراد نہیں اور فرمایا ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ﴾ سے ﴿تَفْصِيلاً﴾ تک پڑھو، پھر فرمایا: ”ان آیتوں میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں اور جن قدرتی نشانیوں کا تذکرہ ہے: جو شخص ان سے سبق نہیں لیتا اور اندھا رہتا ہے وہ آخرت کو نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے (درمنثور ۴: ۱۹۴)“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ان آیتوں کا ربط گذشتہ پانچ آیتوں سے ہے یعنی جو لوگ اس دنیا میں دل کی آنکھیں کھولتے ہیں اور ہوش کے کانوں سے بات سنتے ہیں وہی توحید کو تسلیم کرتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں اور جو دنیا میں اندھے بنے رہتے ہیں اور کان بہرے کر لیتے ہیں وہ نہ توحید کے قائل ہوتے ہیں، نہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس لئے وہ آخرت میں اندھے ہونگے۔ ارشاد ہے — اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے — قیامت کے دن ہر فرقہ اس کے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کہا جائے گا: اے امت نوح اپنے نبی کے ساتھ آ جاؤ، اے امت ابراہیم اپنے پیغمبر کے ساتھ آ جاؤ، اسی طرح پکارا جائے گا: اے شیطان کے بچاریو! اپنے راہ نما شیطان کے ساتھ آ جاؤ، اے بتوں کے بچاریو! اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ آ جاؤ، پھر جب سب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو نامہ اعمال اڑائے جائیں گے — پھر جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے — یعنی وہ خوشی سے پھولے نہ سائیں گے، خود بھی اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور دوسروں سے بھی پڑھوائیں گے — اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا — یعنی ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا بلکہ پورے سے بھی زیادہ دیا جائے گا کیونکہ نیک عمل کا بدلہ اگر عمل سے کم دیا جائے تو یہ ظلم ہے اور ظلم کا بارگاہ خداوندی میں گذر نہیں لیکن اگر زیادہ ثواب دیا جائے تو یہ فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بے پایاں فضل والے ہیں — اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے — ہدایت کی راہ اس کو نظر نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اس نے آنکھیں موند لی ہیں تو — وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا — وہ ابتدائے حشر میں بالکل اندھا اٹھایا جائے گا اس وقت وہ کہے گا کہ میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ جواب ملے گا: یونہی تیرے پاس ہماری نشانیاں پہنچی تھیں مگر تو انہیں بھولے رہا۔ لہذا آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا (ظہ ۱۲۵، ۱۲۶) — پھر وہ بینا کر دیا جائے گا اور اس کی نگاہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی (ق ۲۲) — مگر وہ دل کا اب بھی اندھا ہی رہے گا جیسا کہ دنیا میں تھا — بلکہ اور بھی گم کردہ راہ ہوگا — کیونکہ دنیا میں گمراہوں کے لئے سنبھلنے کا موقع ہے مگر آخرت میں کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا
لَا تَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا ۚ وَكَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَا لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ إِذَا
لَا دَفْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ وَإِنْ كَادُوا
لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۚ

عج

قرب تھے آپ	کُنْتَ	ہماری طرف	عَلَيْنَا	اور بیشک	وَإِنْ (۱)
(کہ) جھک جاتے	تَرْكُنُ	اُس وحی کے سوا	غَيْرَهُ	قرب تھے وہ	كَادُوا (۲)
ان کی طرف	إِلَيْهِمْ	اور تب تو	وَإِذَا	کہ بچلا دیں (پھیر	لَيَفْتِنُونَكَ (۳)
کچھ کچھ	شَيْئًا قَلِيلًا	ضرور بنا لیتے وہ آپ کو	لَا تَتَّخِذُوكَ	دیں) آپ کو	
تب تو	إِذَا	دلی دوست	خَلِيلًا	اس چیز سے	عَنِ الَّذِي
ضرور چکھاتے ہم آپ کو	لَا دَفْنُكَ	اور اگر نہ ہوتی	وَكَوَلَا (۵)	جو وحی کی ہم نے	أَوْحَيْنَا
زندگی میں دوہرا عذاب	ضِعْفَ الْحَيَاةِ	یہ بات کہ	أَنْ	آپ کی طرف	إِلَيْكَ
اور دوہرا عذاب	وَضِعْفَ	ہمت قدم رکھا ہم نے آپ کو	تَبْتَئِنَا	تا کہ غلط بات منسوب	لَتَفْتَرِي (۴)
موت (کے بعد)	الْمَمَاتِ	تو یقیناً	لَقَدْ	کریں آپ	

(۱) ان مخففہ من المقتلہ ہے اصل میں ان تھا اس کا اسم ضمیر شان ہے اور فعل مضارع پر آنے والا لام لام فارقہ ہے جو تانیہ اور مخففہ کے درمیان امتیاز کے لئے آتا ہے (۲) کاد افعال مقاربہ میں سے ہے اور فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اگر یہ کلام مثبت میں ہو تو فعل کی نفی کرتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع نہیں ہوا البتہ قرب الوقوع تھا جیسے: كَادَ يَرِيغُ فَلَوْ بِهِمْ اور كَادَ أَنْ يُولَ اور اگر یہ کلام منفی میں ہو تو فعل کا اثبات کرتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع ہوا، اگرچہ وقوع کی امید نہ تھی جیسے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور لَمْ يَكُنْ أَنْ يُولَ (۳) لَعَنَ (ض) فسئ: گمراہ کرنا، آزمائش میں ڈالنا (۴) الْفِرَاءُ: جھوٹ بانڈھنا (۵) لَوْلَا امتناعیہ ہے جو لاشریحہ اور لانا فیہ سے مرکب ہے اور ان مصدر یہ ہے تَبْتَئِنَا بتاویل مصدر ہو کر مبتدا ہے اور خبر موجودہ محذوف ہے اور لقد کلت الخ لولا کا جواب ہے والمعنی ولولا تَبْتَئِنَا إِلَيْكَ موجودہ لَقَارَبْتَ الرُّسُلُونَ إِلَيْهِمْ (جمل) یعنی ہمارے جمانے کی وجہ سے آپ ان کی طرف جھکاؤ کے قریب بھی نہیں ہوئے۔ اور شَيْئًا قَلِيلًا مفعول مطلق ہے ترکن کا من غیر لفظہ (۶) مضاف پوشیدہ ہے اور اضافت بتقدیری ہے ای ضِعْفَ عَذَابِ فِي الْحَيَاةِ.

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَلَا نَكَادُ لِيَسْتَفْرِغُوا نَكَ مِنَ الْأَرْضِ	پھر نہ پاتے آپ اپنے لئے ہمارے مقابل کوئی مددگار اور بیشک قریب تھے وہ کہ اکھاڑ دیں آپ کو زمین سے	رَلِيخِرْجُوكَ مِنْهَا وَأَذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةً ^(۲)	تا کہ نکال دیں وہ آپ کو سر زمین (مکہ) سے اور تب تو نہ ٹھہرنے پاتے وہ آپ کے بعد مگر تھوڑا (جیسے) طریقہ	مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا	(ان کا) جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے ہمارے رسولوں میں سے اور نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقہ کو بدلتا ہوا
---	---	---	---	---	--

اب رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور تین باتیں بیان کی جاتی ہیں:

پہلی بات: کفار پلان بنا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی وحی سے ہٹادیں — اور کفار بلاشبہ ٹٹلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹادیں، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تا کہ آپ ہمارے نام کوئی اور بات گھڑ دیں۔ اور ایسا کرنے کی صورت میں وہ آپ کو دلی دوست بنالیں گے — روایات میں اس سلسلہ کے متعدد واقعات آئے ہیں۔

پہلا واقعہ: قبیلہ ثقیف خدمت نبوی میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہمیں چند امتیازات چاہئیں تا کہ ہم عربوں پر فخر کر سکیں۔ انھوں نے چار امتیازات مانگے: (۱) مسلمان ہو کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ (۲) ہمارے وچ نامی میدان کو حرم مکہ کی طرح محترم قرار دیا جائے (۳) ہمارا جو سود و سروسوں پر نکلتا ہے وہ باقی رکھا جائے اور دوسروں کا جو ہم پر نکلتا ہے اسے ختم کر دیا جائے (۴) اور ہم اپنے سب بتوں کو خود توڑیں گے مگر لات نامی بت کو ایک سال تک باقی رہنے دیا جائے — اور انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عرب ہمارے امتیازات پر حرف گیری کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے میرے رب نے یہ احکام دیئے ہیں۔

دوسرا واقعہ: قریش کے چند سرغنہ جیسے امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور باہمی اختلاف کی خلیج کو پاٹنے کے لئے ایک فارمولہ پیش کیا کہ آئیے آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی عبادت کر لیجئے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔

تیسرا واقعہ: کفار مکہ آنحضرت ﷺ سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں سے صرف وہ حصہ نکال دیجئے جو شرک اور بت پرستی کی برائی میں ہے ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں۔

(۱) دیکھئے آیت ۶۳ (۲) منسوب بزور خافض ہے اسی کسنتہ من الخ اور مابعد کی طرف مضاف ہے ۱۲

ان واقعات کی روشنی میں آیت کریمہ کے اشاروں کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کفار بھلے بیٹھے ہیں، طرح طرح کی پلان بنا رہے ہیں۔ اور آپ ﷺ پر زور ڈال رہے ہیں کہ آپ مصالحت کر لیں، اور وہ راہ اپنائیں جو اللہ کی بتلائی ہوئی نہیں ہے۔ بالفرض آپ ایسا کریں تو وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے، مگر وہ دوستی کس کام کی جو برحق نہ ہو!

دوسری بات: کفار کی چالوں کی سنگینی: — اور اگر ہم آپ کو نہ جانتے تو آپ کچھ کچھ ان کی طرف جھکنے کو ہو جاتے — یعنی ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں، اور ان کا گھیرا ایسا مضبوط تھا کہ اگر آپ معصوم نہ ہوتے تو کچھ کچھ آپ کا ان کی طرف میلان ہو جاتا — یعنی پوری طرح ہموائی کا تو سوال ہی نہیں، البتہ کچھ میلان کا امکان تھا۔ مگر اللہ کی حفاظت کی وجہ سے آپ بال بال بچ گئے، اور ان کی طرف ادنیٰ میلان بھی نہ ہوا — مگر اس سے کفار کی چالوں کی سنگینی واضح ہو گئی۔ وہ بے حد خطرناک چالیں چلتے تھے۔ ایسا وار کرتے تھے کہ کوئی بچ ہی نہ سکے۔ مگر اللہ کی مدد اور توفیق نے آپ ﷺ کو اپنے موقف پر جمائے رکھا۔ اس کے بعد کفار کو مایوس کرنے کے لئے ارشاد ہے: — اور اس صورت میں ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور موت کے بعد بھی، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے — یہ بات نبی کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنائی گئی ہے یعنی جو تمہاری موافقت کرے گا وہ دارین میں دردناک سزا پائے گا۔ پس ہمارے نبی سے تم ایسی آس کیوں لگائے بیٹھے ہو۔

تیسری بات: مخالفین کو وارننگ: — اور بلاشبہ کفار بھلے ہوئے ہیں کہ سر زمین مکہ سے آپ کے پیر اکھاڑ دیں، تاکہ وہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں — یعنی آپ اور مسلمان ان کی ایذا رسانیوں اور چالوں سے تنگ آکر مکہ چھوڑ دیں — اور اس صورت میں وہ خود بھی آپ کے بعد یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے — یعنی یاد رکھیں اگر انھوں نے نبی کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا اور وہ یہاں سے نکل گئے تو مشرکین بھی زیادہ دنوں تک یہاں پنپ نہ سکیں گے — یہی سنت الہی ہے ان لوگوں کے حق میں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے — یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ اور ان کے انبیاء کے ساتھ۔ جب بھی کسی بستی والوں نے پیغمبر خدا کو ستایا ہے اور اس کو شہر بدر کیا ہے تو بستی والے خود بھی اس بستی میں پنپ نہیں سکے۔ وہ عذاب الہی سے تباہ ہوئے — اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے — یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام قوموں کے ساتھ معاملہ یکساں ہے پس اگر مکہ والے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کریں گے تو بعد میں ان کا حشر بھی اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا: کفار مکہ کا ظلم و ستم آنحضرت ﷺ کی اور مسلمانوں کی ہجرت کا سبب بنا آپ کا مکہ مکرمہ سے

نکلنا تھا کہ تقریباً ڈیڑھ سال بعد مکہ کے بڑے بڑے نامور سردار گھروں سے نکل کر بدر کے میدان میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے اور اس کے پانچ چھ سال بعد مکہ پر اسلام کا جھنڈا ہرانے لگا اور کفار کی حکومت و شوکت ختم ہو گئی۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٥﴾
 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ۗ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٦﴾ وَقُلْ رَبِّ
 ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا
 نَّصِيْبًا ﴿٧﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨﴾ وَنُنزِّلُ مِنَ
 الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّٰلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٩﴾

حاضری کا وقت	مَشْهُودًا (۵)	رات کا	الَّيْلِ	پورا اہتمام کر	أَقِمِ (۱)
اور رات میں	وَمِنَ اللَّيْلِ (۶)	اور صبح کے پڑھنے کا	وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (۳)	نماز کا	الصَّلَاةَ
پس تہجد پڑھ	فَتَهَجَّدْ (۷)	بے شک	إِنَّ	ڈھلنے سے	لِذُلُوكِ (۲)
قرآن کے ذریعہ	بِهِ	صبح کا پڑھنا	قُرْآنَ الْفَجْرِ	سورج کے	الشَّمْسِ
مزید	نَافِلَةً (۸)	ہے وہ	كَانَ	اندھیرا چھانے تک	إِلَى غَسَقِ (۳)

(۱) اَقِمِ (امر) راست کر، سیدھا کر از اِقَامَةٌ (۲) ذَلَّكَ (ن) ذَلُّوْنَا الشَّمْسِ: سورج کا ڈھلنا اور سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم نے پہلے معنی کئے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوسرے، اور لفظ دونوں معنی کو جامع ہے کیونکہ مادہ کے اصل معنی ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا اور یہ بات زوال میں بھی پائی جاتی ہے اور غروب کے وقت بھی مگر زوال کے معنی زیادہ بہتر ہیں کیونکہ اس کے قائلین زیادہ ہیں — لِذُلُوكِ اور بالی غسق اللیل، اقم سے متعلق ہیں (۳) غَسَقِ (ن) غَسَقًا وَغَسَقًا اللَّيْلِ: رات کا تاریک ہونا الغاسق (اسم فاعل) رات جبکہ تاریکی بڑھ جائے (۴) قُرْآنَ الْفَجْرِ کا عطف اقم کے مفعول بہ الصلوٰۃ پر ہے — قرآن مصدر ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا اور اللہ کی کتاب کو قرآن قرأت و تلاوت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن عموماً جہر کے ساتھ نماز میں، دینی محافل میں، مدارس میں اور دیگر تقریبات میں پڑھا جاتا ہے (۵) مَشْهُودٌ (اسم مفعول) حاضر کیا ہوا۔ چونکہ نماز فجر کی قرأت میں رات اور دن کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اس لئے اس کو مشہود کہا گیا ہے۔ قیامت کا دن بھی مشہود ہے (ہو آیت ۱۰۳) کیونکہ اس دن سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر کئے جائیں گے اسی طرح عرفہ کا دن بھی مشہود ہے (بروج آیت ۳) کیونکہ اس دن سب لوگ میدان عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں (۶) مِنَ اللَّيْلِ فعل محذوف سے متعلق ہے اَيُّ قَوْمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ يَا اِسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ — اور ←

بِاطِلٌ	الْبِاطِلُ	نکالنا	مُخْرَجٌ (۲)	اور آپ کے لئے	لَاكَ
ہے (وہ)	كَانَ	سچا (بہترین)	صِدْقٍ	ہوسکتا ہے	عَسَى
تباہ شدہ	زُهُقًا	اور بنائے آپ	وَأَجْعَلُ (۳)	کہ	أَنْ
اور نذر تباہی میں ہیں ہم	وَنُزُلٌ (۵)	میرے لئے	لِيَ	اٹھائیں آپ کو	يَبْعَثَكَ
قرآن سے	مِنَ الْقُرْآنِ	اپنے پاس سے	مِن لَدُنْكَ	آپ کے رب	رَبِّكَ
جو (کہ) وہ	مَا هُوَ	غلبہ	سُلْطَانًا	مقام	مَقَامًا (۱)
شفا	شِفَاءٌ	مدد کیا ہوا	نَصِيرًا (۴)	ستودہ میں	مَحْمُودًا
اور مہربانی (ہے)	وَرَحْمَةٌ	اور کہتے	وَقُلْ	اور کہتے	وَقُلْ
ایمان والوں کے لئے	لِلْمُؤْمِنِينَ	آگیا	جَاءَ	(اے) میرے پروردگار!	رَبِّ
اور نہیں بڑھاتا قرآن	وَلَا يَزِيدُ	حق	الْحَقُّ	داخل کیجئے آپ مجھے	أَدْخِلْنِي
ناانصافوں کے لئے	الظَّالِمِينَ	اور گیا	وَسَرَّهَقٌ (۴)	داخل کرنا	مُدْخِلٌ (۲)
مگر	إِلَّا	باطل	الْبِاطِلُ	سچا (بہترین)	صِدْقٍ
کھانا (نقصان)	خَسَارًا	بے شک	إِنَّ	اور نکال لے آپ مجھے	وَأَخْرِجْنِي

مکہ مکرمہ میں سرزمین باوجود اپنی پہنائی کے اہل حق کے لئے تنگ ہوتی جا رہی تھی، مخالفین طرح طرح کی ریشہ

→ تَهَجَّدُ كَأَقْمٍ مَحْذُوفٍ پُرْعُطْفٍ ہے۔ اور یہ کی ضمیر مضاف الیہ کے بغیر صرف قرآن کی طرف راجع ہے اور جار مجرور تَهَجَّدُ سے متعلق ہیں۔ (۷) تَهَجَّدُ (فعل امر) از باب تَفَعُّلٍ، یہ فعل اضداد میں سے ہے هَجَّدَ (ن) هَجَّوْذًا: رات میں سونا اور بیدار ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں تہجد کے معنی ہیں رات کو سونے کے بعد اٹھ کر نقلیں پڑھنا (۸) نَافِلَةٌ مصدر ہے جیسے عَافِيَةٌ فَافِيَةٌ وغیرہ فَرَأَضٌ وواجبات سے زائد کام نفل اور نافلہ کہلاتے ہیں۔ نَافِلَةٌ لَكَ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور اس فعل کا حذف واجب ہے

(۱) مَقَامًا مَحْمُودًا مفعول فیہ ہے (۲) مُدْخِلٌ اور مُخْرَجٌ (میم کے پیش کے ساتھ) باب افعال کے مصادر ہیں اَدْخَلَهُ اِدْخَالًا وَمُدْخَلًا: داخل کرنا اَخْرَجَ اَخْرَاجًا وَمُخْرَجًا: نکالنا (۳) اَجْعَلُ کا مفعول اول سُلْطَانًا نَصِيرًا ہے اور مفعول ثانی لِيَ ہے اور مِنْ لَدُنْكَ مَحْذُوفٍ سے متعلق ہو کر سُلْطَانِ کی صفت ہے اِی سلطانا کائننا من عندک (۴) نَصِيرٌ اَفْعِلٌ کا وزن بمعنی مفعول ہے اِی منصورا بہ (۵) زَهَقَ (ف) زُهُقًا الباطل: نیست و نابود ہونا، کمزور ہونا۔ زَهَقَ الشَّيْءُ: تباہ ہونا، ہلاک ہونا۔ زَهَقَتْ الرُّوحُ: روح کا جسم سے نکلنا (۵) مِنَ الْقُرْآنِ میں من بیانیہ ہے ۱۲

دو انیاں اور سازشیں کر رہے تھے اور ہر ممکن طریقہ سے مسلمانوں کے پیر اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ان جانگداز حالات میں مسلمانوں میں صبر و ہمت پیدا کرنے کے لئے درج ذیل پانچ احکامات دیئے گئے:

- ①۔ مسلمان پانچ فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور بطور خاص فجر کی نماز کا اور اس میں طویل قراعت کا اہتمام کریں۔
- ②۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔
- ③۔ دعا کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اور دعا کے کے جو الفاظ تلقین فرمائے گئے ہیں، ان میں اشارہ ہے کہ اب مکہ چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے مگر یہ مفارقت عارضی ہوگی۔
- ④۔ اللہ کی ذات سے پر امید رہا جائے اور بانگِ دُہل اعلان کیا جائے کہ غلبہ بہر حال حق کا ہوگا اور باطل دم توڑ دے گا۔

⑤۔ قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ تعلق استوار کیا جائے کیونکہ وہ ظاہری اور باطنی پریشانیوں کا علاج بھی ہے اور نزولِ رحمت کا سبب بھی۔

آیتوں کا خلاصہ پڑھنے کے بعد اب تفصیل سے پانچوں احکام پڑھئے۔

پہلا حکم:۔ نماز کا اہتمام کیجئے، زوالِ آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا چھانے تک اور فجر کی قراعت کا بھی۔ بیشک فجر کی قراعت حاضری کا وقت ہے۔ یعنی مسلمان کفار کی منصوبہ بندیوں کی کچھ فکر نہ کریں، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیں۔ پانچ فرض نمازوں کو ٹھیک ٹھیک قائم کریں اور خاص طور پر فجر کی نماز میں خوب دل لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور جان لیں کہ تعلق مع اللہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے درج ذیل باتیں یاد رکھیں:

پہلی بات: اس آیت میں اقامتِ صلوة یعنی نماز کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے اور کسی چیز کی اقامت کے معنی ہیں: اس کو درست رکھنا، قائم کرنا اور اس کے حقوق بجالانا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے اِقَامَةُ كَالْفِعْلِ استعمال کیا گیا ہے پس نماز کے تمام ارکان، شرائط، سنن و آداب کی رعایت کرنا، کمزور ہات سے بچنا، مسجد، جماعت اور اذان و اقامت کا نظام بنا کر اجتماعی طور پر نماز ادا کرنا یہ سبھی باتیں اس حکم میں شامل ہیں۔

دوسری بات: زوالِ آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا چھانے تک چار نمازیں ہیں (۱) ظہر: جس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے (۲) عصر: جس کا وقت دوسرے یا تیسرے مثل سے شروع ہوتا ہے (۳) مغرب: جس کا وقت سورج کے ڈوبتے ہی شروع ہوتا ہے (۴) عشا: جس کا وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جانے پر یعنی شفقِ غروب ہو جانے پر شروع

ہوتا ہے۔

تیسری بات: فجر کی قراءت سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے لئے اکثر لفظ صلوة استعمال کیا گیا ہے مگر کہیں اس کے اجزاء (ارکان) میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ مثلاً قیام، قراءت، رکوع، سجدہ، ذکر، تسبیح، حمد وغیرہ۔ اور جہاں جس جز سے نماز مراد لی گئی ہے وہاں اس جز کی خصوصی اہمیت ہے۔ یہاں فجر کی قراءت کہہ کر فجر کی نماز مراد لی ہے۔ فجر کے وقت صرف قرآن کریم کی تلاوت مراد نہیں بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا مراد ہے۔

چوتھی بات: فجر کی قراءت حاضری کا وقت ہے۔ اس کی تفصیل احادیث شریفہ میں یہ آئی ہے کہ فجر اور عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں اور فجر میں چونکہ جہری قراءت ہے اس لئے آنے جانے والے فرشتے نماز فجر میں اللہ کا کلام سننے کے لئے شریک جماعت ہوتے ہیں کیونکہ ذکر اللہ ہی ان کی غذا ہے اس وجہ سے فجر کی نماز میں لمبی قراءت مطلوب ہے۔ نیز انسانوں کے لئے بھی یہ وقت سکون اور دلجمعی کا ہے۔ طبیعت خوب حاضر ہوتی ہے اور بات دل میں اترتی ہے اس وجہ سے بھی فجر کی نماز میں لمبی قراءت منسون ہے۔

پانچویں بات: فجر کی نماز کے لئے قراءت قرآن کی تعبیر اس لئے بھی اختیار کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت ظاہر ہو اور نماز کے اجزاء میں سے قراءت کا مقام متعین ہو، چنانچہ قراءت ہی کو نماز کا اصلی رکن قرار دیا گیا ہے باقی ارکان حضوری دربار خداوندی کے آداب ہیں^(۱)

دوسرا حکم: — اور رات میں: پس قرآن سے تہجد کی نماز پڑھئے، زائد ہے آپ کے لئے۔ بعینہ نہیں کہ آپ کے پروردگار آپ کو مقام محمود (ستودہ مرتبے) میں فائز کر دیں — یعنی رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھئے اور اس میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجئے یہ مزید نماز ہے۔ اس سے بہت بڑا مرتبہ ملتا ہے۔

اس حکم کو بھی اچھی طرح سمجھنے کے لئے درج ذیل باتیں جان لیں:

پہلی بات: نفل عبادت خواہ نماز ہو، خیرات ہو، روزہ ہو، یا حج سب مطلوب شرعی ہیں۔ نفل عبادتیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”بندہ فرائض کے ذریعہ جس قدر میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے ذریعہ حاصل نہیں کرتا۔ اور بندہ نوافل کے ذریعہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو دیتا ہوں اور کوئی دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں“ (مسند احمد ۶: ۲۵۶)

(۱) تفصیل کے لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کی کتاب ”توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام“ اور اس کی میری لکھی ہوئی شرح: ”کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟“ مطالعہ فرمائیں ۱۲

دوسری بات: عبادات میں سب سے افضل فرائض ہیں، پھر واجبات کا درجہ ہے۔ کیونکہ وہ عملاً فرض ہیں پھر سنسن مؤکدہ کا درجہ ہے، ان کے بعد تہجد کی نماز ہے، آخر میں رات دن کے دوسرے نوافل کا درجہ ہے۔ حدیث میں ہے: ”فرض نمازوں کے بعد بہترین نماز رات کے بیچ کی نماز (تہجد) ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۶) اور واجب نماز اور سنسن مؤکدہ فرض نمازوں کے ساتھ ملحق ہیں اس لئے ان کا مرتبہ تہجد کی نماز سے بلند ہے۔

تیسری بات: دن میں چونکہ آدمی طرح طرح کے مشاغل میں گھرا رہتا ہے اس لئے اس آیت میں رات کی تخصیص کے ساتھ نفلیں پڑھنے کا حکم دیا، ورنہ دن رات میں آدمی جس قدر نوافل پڑھ سکے بہتر ہے۔

چوتھی بات: رات کی نفلیں خاص طور پر سو کر اٹھنے کے بعد، جن کو اصطلاح میں تہجد کہا جاتا ہے، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ فائدہ میں دیگر نوافل سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کی ادائیگی کا حکم دیا۔ حدیث میں ہے: ”ہر رات پروردگار عالم پہلے آسمان پر جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟“ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ: ”پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو ایسے شخص کو قرض دے جو نہ غریب ہے نہ نادہند؟ یہاں تک کہ پوچھتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۳)

ایک اور حدیث میں ہے: ”رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دارین کی کوئی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۳)

نیز حدیث میں ہے: ”رات کی نماز لازم پکڑو، وہ بچھلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا اور وہ تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے والی چیز ہے اور گناہوں کو مٹانے والی اور برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۷)

پانچویں بات: اور قرآن سے تہجد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ جلدی جلدی چند رکعتیں پڑھ لینے سے تہجد کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ تلاوت قرآن ہی کے لئے نماز تہجد مشروع کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ تہجد کی چار رکعتوں میں سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ یا انعام پڑھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۰۰) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے دس آیتوں سے تہجد پڑھا وہ غافلوں میں شمار نہ ہوگا اور جس نے سو آیتوں سے پڑھا وہ قانتین (فرماں برداروں) میں شمار ہوگا اور جس نے ایک ہزار آیتوں سے تہجد پڑھا وہ دولت مندوں میں شمار ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۰۱)

چھٹی بات: تہجد کی نماز ابتدائے اسلام میں فرض تھی۔ سورہ المزمل کے شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ فریضیت ختم کر دی گئی۔ اب صرف مستحب ہے اور اس بات پر امت کا اجماع ہے اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ آپ پر بھی فرض نہ تھی کیونکہ آپ اگرچہ پابندی سے تہجد پڑھتے تھے مگر گاہے چھوٹ بھی جاتی تھی اور آپ اس کی تلاوتی سورج نکلنے کے بعد بارہ رکعتیں ادا فرما کر کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس میں سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے چند سوالات کئے ہیں۔ ایک سوال تہجد کے بارے میں بھی کیا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تم نے سورہ المزمل نہیں پڑھی؟ سعد نے جواب دیا: کیوں نہیں! حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں تہجد کی نماز فرض کی تھی۔ حضور اور صحابہ ایک سال تک تہجد پڑھتے رہے اس سورت کی آخری آیتیں ایک سال تک اللہ تعالیٰ نے روک رکھیں پھر اس سورت کے آخر میں سہولت نازل فرمائی تو تہجد کی نماز نفل رہ گئی۔ اور آنحضرت ﷺ کا طریقہ تھا کہ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس کی پابندی کرتے اور جب نیند کے غلبہ کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے آپ تہجد ادا نہ کر سکتے تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے (مسلم شریف ۶: ۶۶ صری)

ساتویں بات: مقام محمود کا لفظی ترجمہ ہے: تعریف کیا ہوا مرتبہ۔ اور آیت پاک میں آنحضرت ﷺ کے تعلق سے اس کا مطلب ہے شفاعت کبریٰ کا مقام۔ قیامت کے دن جب اولین و آخرین میدان حشر میں اکٹھا ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہ ہوگا تو ساری خلقت پریشان ہوگی اور چاہے گی کہ کوئی بندہ خدا سفارش کرے کہ حساب شروع ہو جائے مگر وہ دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا۔ اس وقت آنحضرت ﷺ شفاعت کریں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی تعریف ہوگی۔ گویا اس روز عظمت محمدی پوری شان کے ساتھ جلوہ گرہوگی۔

اور امت کے تعلق سے مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نماز تہجد کی پابندی کرے گا اس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے رات کی عبادت کے انوار دن میں چہرے پر عیاں ہوتے ہیں اور آخرت میں ایسے بندوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حدیث میں ہے: ”جنت میں کچھ کمرے ایسے ہیں جن کا اندر باہر سے دکھتا ہے اور جن کا باہر اندر سے نظر آتا ہے یہ کمرے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لئے تیار کئے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات میں جب لوگ سوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں“^(۱)

(۱) اَللّٰهُمَّ جَدُّكَ اَخْبَابُ اَوْلِيَّيْنِ تُوْرَسُوْلِكَ ﷺ سے ہے۔ مگر آپ کے واسطے سے یہ خطاب امت سے بھی ہے کیونکہ خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ عمومیت کی دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز امت کے لئے بھی مشروع ہے اور یہ نماز امت سے بھی مطلوب ہے اور ہمیشہ امت کے صالح افراد یہ نماز پڑھتے رہے ہیں ۱۲

آٹھویں بات: حقیقت یہ ہے کہ امت کا جب تک قرآن سے تعلق مستحکم رہا وہ دنیا میں سرخرو رہی اور جب اس کا قرآن سے تعلق کمزور پڑ گیا تو وہ ذلیل و خوار ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ ایک قوم کو بلند کرتے ہیں اور دوسری قوم کو پست کرتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۱۵) یعنی جب تک امت حامل قرآن رہے گی دنیا و آخرت میں سرخ رو رہی اور جب وہ تارک قرآن ہو جائے گی ذلیل و خوار ہوئی۔ اور آخرت میں اللہ کے رسول بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے کہ: ”میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا“ (سورہ الفرقان آیت ۳۰)

تیسرا حکم: — اور دعا کیجئے: ”میرے پروردگار! مجھے بہترین طریقہ پر داخل فرما اور بہترین طریقہ پر نکال اور مجھے اپنی طرف سے مدد کیا ہو اغلب عطا فرما“ — یعنی خدایا! آپ ہمیں جہاں بھی رکھیں ہر حال میں ہماری مدد فرمائیں۔ مکہ سے نکال کر کسی اور جگہ پہنچائیں تو بہترین انداز سے نکالیں، دشمنوں کی تمام اسکیموں کو خاک میں ملائیں اور جہاں پہنچائیں وہاں بھی عزت کا مقام عطا فرمائیں آج ہم کس مہر سی کی حالت میں ہیں مگر خدایا آپ کی قدرت کامل ہے آپ ہمیں غلبہ، قوت اور حکومت بخشیں جس کے ساتھ آپ کی مدد بھی شامل ہو۔

اس دعا میں اس طرف اشارہ ہے کہ اب مکہ مکرمہ چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے نیز یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ چھوڑنا ہمیشہ کے لئے نہیں ہوگا، دوبارہ مکہ مکرمہ میں واپسی ہوگی اور یہ بھی صاف اشارہ ہے کہ قوت و غلبہ ملنے کا وقت بھی قریب آ پہنچا ہے۔ چنانچہ بعد کے حالات نے اس دعا کی حرف بہ حرف تصدیق کی۔ آنحضرت ﷺ نے حفاظت خداوندی دشمنوں کے زرعے سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں پورے اعزاز کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آٹھ ہی سال میں مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اور دس سال کے قلیل عرصہ میں وہ حکومت و غلبہ نصیب ہوا کہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں سے کوئی آنکھ ملانے والا باقی نہ رہا۔

چوتھا حکم: — اور اعلان کیجئے کہ حق آ گیا اور باطل گیا۔ باطل بلاشبہ مٹنے ہی والا ہے! — یعنی مسلمان مایوس نہ ہوں۔ رحمت خداوندی سے ہر امید رہیں۔ حق کا غلبہ ہونے والا ہے اور باطل کے دن آگئے ہیں اور اس بات کو خوب مشتہر کر دیں اور لوگوں میں اعلان کر دیں تاکہ آئندہ جب یہ پیشین گوئی پوری ہو تو صداقت اسلام اور حقانیت قرآن کی ایک دلیل بن جائے۔

فائدہ: مذکورہ بالا دونوں آیتوں کے الفاظ عام ہیں، مگر بعد کے حالات نے واضح کیا کہ دونوں آیتوں کا تعلق درحقیقت مکہ مکرمہ سے ہے۔ داخل کرنے سے بھی مکہ میں داخل کرنا مراد ہے اور نکالنے سے بھی مکہ سے نکالنا مراد ہے اور داخل کرنے کو توالاً (نیک فالی کے طور پر) مقدم کیا گیا ہے اور اس داخل کرنے اور نکالنے کے درمیان اسلامی

حکومت قائم ہوگی جس کے شامل حال اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ رہا یہ سوال کہ مکہ میں جس پر دشمنوں کا قبضہ ہے واپسی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب دوسری آیت میں دیا گیا ہے کہ مکہ میں حق کا غلبہ ہوگا اور باطل مٹ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے دن کعبہ میں جو تین سو ساٹھ بت تھے آنحضرت ﷺ کے اشارے سے سب اوندھے منہ گر پڑے اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُهُوقًا﴾

پانچواں حکم: — اور ہم قرآن میں بتدریج اس چیز کو نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفا اور مہربانی ہے اور ظالموں کے لئے وہ گھانا ہی بڑھاتی ہے — یعنی قرآن کی آیات سے جو بتدریج اترتی رہتی ہیں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دلوں سے عقائد باطلہ، اخلاق ذمیمہ اور شکوک و شبہات کا نور ہوتے ہیں اور صحت باطنی حاصل ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات اس کی مبارک تاثیر سے بدنی صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔

بہر حال ایمان لانے والے یعنی اس نسخہ شفا کو استعمال کرنے والے تمام قلبی و روحانی امراض سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور باطنی نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ ہاں جو مریض اپنی جان کا دشمن ہو اور وہ دوادارو سے دور بھاگے وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔

پانچویں احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کے جاں گسل حالات میں مسلمانوں کو نماز، حج گانہ کے اہتمام کی تلقین کی گئی، تہجد کا حکم دیا گیا، قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ تعلق استوار رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی اور بشارت سنائی گئی کہ حالات بدلنے والے ہیں حق کا غلبہ ہوگا اور باطل رفوچکر ہوگا پس مسلمان کو کیسے ہی جانگداز حالات پیش آئیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔

چھ آیات شفا ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿شِفَاءَ لَمَّا فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ کو عرق گلاب میں زعفران بھوگر چینی کی پلٹ پر لکھیں اور چالیس دن تک مریض کو نہار منہ پلائیں ان شاء اللہ شفا نصیب ہوگی اور مرض کی پیچیدگی دور ہوگی۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأِجِبَانِيهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٦٠﴾
قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِيهِ، فَدَرَبِكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٦١﴾

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ الْإِنْسَانَ أَعْرَضَ وَنَا ^(۱) بِجَانِبِهِ وَإِذَا	اور جب انعام فرماتے ہیں ہم آدمی پر (تو وہ روگردانی کرتا ہے اور بچاتا ہے اپنا پہلو اور جب	مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَبُوءُ سَا قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ	چھوتی ہے اس کو تکلیف تو جاتا ہے مایوس آپ کہیں ہر شخص کام کرتا ہے	عَلَى شَاكِلَتَيْهِ ^(۲) فَوَيْلٌ لَّكُمْ أَعْمَلُ يَمِينُ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا	اپنے ڈھنگ سے سو تمہارے پروردگار بخوبی جانتے ہیں اس کو جو وہ سب سے زیادہ راہ یاب ہے
---	--	--	--	--	--

مسلمانوں کو مذکورہ احکام دینے کے بعد، اب کفار سے خطاب ہے: — اور جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے — یعنی خدا فراموش انسان کا عجیب حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو احسان مند نہیں ہوتا جتنا عیش آرام ملتا ہے اتنا ہی منعم حقیقی کی طرف سے اعراض کرتا ہے اور پہلو بچاتا ہے — اور جب وہ مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے — یعنی جب سخت وقت آتا ہے تو ایک دم آس توڑ کر ناامید ہو جاتا ہے یعنی دونوں حالتوں میں خدا سے بے تعلق رہتا ہے، پہلے غفلت کی بنا پر اور اب مایوسی کی وجہ سے۔ سچ ہے: انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہے تو ہر حال اس کو اللہ سے غافل کرنے کے لئے کافی ہے — کہئے: ”ہر شخص اپنے ڈھنگ پر کام کر رہا ہے اور تمہارے پروردگار اس شخص کو بخوبی جانتے ہیں جو سب سے زیادہ راہ یاب ہے — یعنی کفار اپنی فطرت کی روش پر رواں دواں ہیں۔ اور نبی اور ان کے اصحاب اپنی راہ پر گامزن ہیں۔ کس کی راہ راہ راست ہے، وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ابھی علمی طور پر واضح کر رہے ہیں، کل عملی طور پر بھی اس کا فیصلہ فرمادیں گے۔ انتظار کرو۔

وضاحت: انسان کی ماحول، عادت اور رسم و رواج کے مطابق ایک طبیعت بن جاتی ہے، اسی ڈھب پر وہ کام کرتا ہے اور اسی کو مناسب اور حق سمجھتا ہے۔ چنانچہ کفار اپنی روش پر خوش ہیں اور اپنی حالت پر گمن ہیں۔ قرآن کریم (۱) ناهی (فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب) مصدر نَاهَى بَابِ فَتْحٍ نَاهَى نَائِيًا فَلَانًا وَعَنْ فُلَانٍ دَوْرًا هَوْنَا۔ صفت نَاهٍ مَوْثٌ نَائِيَةٌ آیت میں باء سے متعدی ہے اس لئے ترجمہ ہے بچانا، دور کرنا، پھیر لینا۔ (۲) شَاكِلَةٌ (اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث) فطری طریقہ اور روش شَكْلٌ سے جس کے معنی ہیں مانند نظیر، کہا جاتا ہے لَسْتُ مِنْ شَكْلِكُمْ وَلَا شَاكِلَتِكُمْ (تو نہ میری طرح ہے نہ میری روش پر) اس مفہوم کے لئے دوسرا مترادف لَفْظٌ سَجِيَّةٌ ہے جس کے معنی ہیں فطری عادت ۱۲

ان کو جو باتیں سمجھاتا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ اس کو گمراہی سمجھتے ہیں اور اپنے غلط طریقہ کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ تصور کرتے ہیں جبکہ مسلمان قرآن کی دعوت سمجھ چکے ہیں وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور مشرکین کے طریقہ کو نہایت خطرناک گمراہی تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم دونوں جماعتوں کے احوال کو محیط ہے وہ سب کے طور و طریق کو برابر دیکھ رہے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون کجروی اختیار کئے ہوئے ہے اور وہ وقت جلد آ رہا ہے جب اس کا عملی فیصلہ کر دیا جائے گا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝
 وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَنَدَّهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۝
 إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ
 الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ
 أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

وَيَسْأَلُونَكَ	اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے	وَلَئِنْ	اور البتہ اگر	عَلَيْنَا	ہمارے مقابلہ میں
عَنِ الرُّوحِ	روح کے بارے میں	سَأَلْتُمْ	چاہیں ہم	وَكَيْلًا	کوئی کارساز
قُلِ	آپ کہئے	لَنَدَّهَبَنَّ	(نہ ضرور لے جائیں ہم	إِلَّا	مگر
الرُّوحُ	روح	بِالَّذِي	اس کو جو	رَحْمَةً	مہربانی (ہے)
مِن أَمْرِ رَبِّي	میرے رب کے حکم سے	أَوْحَيْنَا	وحی کی ہے ہم نے	مِّن رَّبِّكَ	آپ کے رب کی
	(ایک چیز ہے)	إِلَيْكَ	آپ کی طرف	إِنَّ فَضْلَهُ	بے شک اس کا فضل
وَمَا	اور نہیں	ثُمَّ	پھر	كَانَ	ہے (وہ)
أُوتِيتُمْ	دیئے گئے ہوتے	لَا تَجِدُ	نہ پائیں آپ	عَلَيْكَ	آپ پر
مِن الْعِلْمِ	علم میں سے	كَانَ	اپنے لئے	كَبِيرًا	بڑا
إِلَّا قَلِيلًا	مگر تھوڑا	بِهِ	اس سلسلہ میں	قُلْ	آپ کہئے

اس قرآن میں	{ فِي هَذَا الْقُرْآنِ	اس کے مانند	بِمِثْلِهِ	اور البتہ اگر	لَيِّنِ
ہر قسم کے	{ مِنْ كُلِّ	اگرچہ ہو	وَلَوْ كَانَ	اکٹھا ہو جائیں	اجْتَمَعَتْ
عمدہ مضامین	{ مَثَلٍ	ان کا بعض	بَعْضُهُمْ	انسان	الْإِنْسُ
سوانح کار کیا	قَابِلِي	بعض کا	لِبَعْضِ	اور جنات	وَالْجِنِّ
بیشتر	أَكْثَرُ	مددگار	ظَهْرًا	اس کام کے لئے کہ	عَلَىٰ أَنْ
لوگوں نے	النَّاسِ	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ	لائیں وہ	يَأْتُوا
بجز	إِلَّا	پھیر پھیر کر بیان کئے	صَفَرْنَا	مانند	رَعِيْلٍ
کفر (کے)	كُفْرًا	ہیں ہم نے	لِلنَّاسِ	اس قرآن (کے)	هَذَا الْقُرْآنِ
		لوگوں کے لئے		(تو) نہ لائیں وہ	لَا يَأْتُونَ

مسئلہ رسالت چل رہا ہے۔ مشرکین نے رسول کی صداقت جانچنے کے لئے مشاورت کی۔ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ تو انہیں بے داغ نظر آئی۔ آپ ان کے درمیان جوان ہوئے تھے۔ آپ کی امانت و دیانت اور سچائی میں کبھی کسی کو شبہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے انھوں نے سوچا کہ وہ جو کلام پیش کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کا کلام بتلاتے ہیں: اس کو جانچا جائے۔ خود تو علوم انبیاء سے واقف نہیں تھے، اس لئے ایک وفد مدینہ بھیجا۔ علماء یہود نے ان کو تین سوالات بتلائے اور یہ بھی بتلایا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو دو کا جواب دیں گے، ایک کا نہیں دیں گے۔ اور اگر وہ جھوٹا شخص ہے تو تینوں کا جواب دے گا، یا کسی کا بھی جواب نہیں دے گا۔

وہ تین سوالات یہ تھے:

۱۔ ان لوگوں کا حال بتاؤ جو قدیم زمانہ میں بادشاہ سے ڈر کر کسی عار میں چلے گئے تھے۔

۲۔ اس بادشاہ کا حال سناؤ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔

۳۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟

وفد نے واپس آ کر رسول اللہ ﷺ سے یہی سوالات کئے۔ قرآن کریم میں جوابات نازل ہوئے۔ پہلے دو سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں ہیں۔ اور روح کے متعلق ارشاد فرمایا: — اور لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ جواب دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے — یعنی اس کی حقیقت نہیں کھولی، اور اس کی وجہ بتلائی — اور تم لوگ بس تھوڑا سا علم دیئے گئے ہو! — یعنی کسی مسئلہ کو سمجھنے کے لئے

علم کی ایک مقدار ضروری ہے۔ کندہ ناتراش کو آسمان کی حقیقت نہیں سمجھائی جاسکتی۔ جنت و جہنم کے احوال سے پوری طرح واقف نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ماوراء طلیعیات کو جھانکنے کی سب میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح روح بھی دوسری دنیا کی چیز ہے اور غیر محسوس ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنی بات بتلائی جو عام لوگوں کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ ایک وجودی چیز ہے، جو حکم خداوندی سے حیوان میں آ موجود ہوتی ہے۔ اور جاندار جی اٹھتا ہے، اور جب وہ چیز بدن سے نکل جاتی ہے تو جاندار مر جاتا ہے۔

مشرکین کو قرآن کریم پسند نہیں تھا۔ کیونکہ وہ بتوں کو مسترد کرتا تھا۔ اور توحید کی تلقین کرتا تھا۔ آخرت یاد دلاتا تھا، اور اخلاقی ضابطوں میں جکڑتا تھا۔ اس لئے ان کا مطالبہ تھا کہ یہ قرآن بدل کر دوسرا لایئے، جس میں بتوں کی برائی نہ ہو، یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دیجئے (سورہ یونس آیت ۱۵) ان کو جواب دیا جا رہا ہے: — اور بخدا! اگر ہم چاہیں تو جو جی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس کو واپس لے لیں — یعنی قرآن میں تبدیلی یا ترمیم کی بات کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ قرآن کو اٹھالیں، قیامت کے قریب اللہ پاک ایسا کریں گے بھی — پھر آپ کو اس سلسلہ میں ہمارے مقابلہ میں کوئی کار ساز نہ ملے — یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرمایا۔ ان کو قرآن جیسی بے بہا نعمت عطا فرمائی۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے پایاں مہربان ہیں۔ پس اس نعمت کی قدر کرو، ٹھکراؤ نہیں۔

ملاحظہ: یہ ارشاد: ”جو جی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے“ اس کی مخاطب امت دعوت ہے، جو ابھی ایمان نہیں لائی۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مخاطب رسول اللہ ﷺ کو بناتا ہے، اور خطاب امت سے کرتا ہے۔

مشرکین کا مذکورہ مطالبہ اس خیال پر مبنی تھا کہ قرآن خود نبی ﷺ کا کلام ہے۔ حالانکہ ایسا کلام کسی بھی انسان کے بس کا نہیں۔ چنانچہ مشرکین کو چیلنج دیا — آپ کہیں: بخدا! اگر جن وانسان اکٹھا ہو کر اس قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں تو ہرگز نہیں بنا سکتے، گو وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں — یعنی آؤ بازو آزمالو! اور سب مل کر قرآن جیسا کلام بنا لاؤ! — اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے نفع کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کئے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں! — یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی خیر خواہی کے لئے نچ بدل بدل کر بات سمجھاتے ہیں، مگر اکثر لوگ ناقدرے ہیں، اور وہ انکار ہی کو شیوہ بنائے ہوئے ہیں۔

لوگو! قرآن کی قدر کرو۔ قرآن وہ نعمت ہے جو اپنے ماننے والوں کو دنیا کی بالائیں اور آخرت میں خلد آشیاں بناتا ہے!

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ
مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۚ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ
عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ
شَرْفٌ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا نَبَأًا مُّقْرَوًّا ۚ قُلْ سُبْحَانَ
رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۗ

ہم پر پارہ پارہ کر کے یا لے آئیں آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو رو برو یا ہو آپ کے لئے کوئی گھر سونے کا یا چڑھیں آپ	عَلَيْنَا كِسْفًا ^(۳) أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ^(۴) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ ^(۵) أَوْ شَرْفٌ	کوئی باغ کھجور کا اور انگور (کا) پس جاری کر دیں آپ نہروں کو اس کے بیچ میں جاری کرنا یا گرا دیں آپ آسمان کو جیسا کہ گمان کرتے ہیں آپ	جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ	اور کہا انہوں نے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ بہا دیں آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ یا ہو آپ کے لئے	وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ ^(۱) لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ^(۲) أَوْ تَكُونَ لَكَ
--	---	---	--	--	--

(۱) فَجَّرَ (ن) فَجَّرَ الْمَاءَ: پانی بہانا، جاری کرنا۔ پانی بہانا، جاری کرنا۔ یہ باب مبالغہ کے لئے ہے
(۲) يَنْبُوعٌ کی جمع يَنْبُوعَاتٌ ہے، چشمہ یعنی وہ سوت جس میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ نَبْعٌ (ف جن) الماء: کنویں یا چشمہ سے
پانی کا پھوٹ کر نکلنا (۳) كِسْفٌ جمع ہے كِسْفَةٌ کی جیسے: قِطْعَةٌ جمع ہے قِطْعَةٌ کی جس کے معنی ہیں پارہ بکڑا اور یہ السَّمَاءُ کا
حال ہے (۴) قَبِيلٌ کے دو معنی ہیں: ۱۔ سامنے اور ظاہر، کہا جاتا ہے رَأَيْتَهُ قَبِيلًا میں نے اس کو سامنے سے ظاہر طور پر دیکھا ۲۔ گروہ
گروہ اس صورت میں یہ قَبِيلَةٌ کی جمع ہوگی اور پہلی صورت میں قَبِيلًا اللہ کا حال ہے اور ملائکہ کا حال محذوف ہے اور دوسری
صورت میں قَبِيلًا ملاحکہ کا حال ہے (۵) زُخْرٌ کے اصل معنی ہیں زینت، چونکہ سونا بھی زینت ہے اس لئے سونے کو بھی
زخرف کہتے ہیں اور جب قول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو ملمع سازی کے معنی ہوتے ہیں جیسے زُخْرُفُ الْقَوْلِ: فریب کی باتیں۔

نہیں	هَلْ (۳)	ہم پر	عَلَيْبِنَا	آسمان میں	فِي السَّمَاءِ
ہوں میں	كُنْتُ	کوئی ایسا نوشتہ	كِتَابًا	اور ہرگز یقین نہیں	وَلَكِنْ تُوْمِنُونَ
مگر	إِلَّا	جس کو پڑھیں ہم	نَقْرُوهُ (۲)	کریں گے ہم	لِرَبِّكَ (۱)
آدمی	بَشَرًا	جو اب دیجئے:	قُلْ	آپ کے چڑھنے کا	حَقِّي
پیغامبر	رَسُولًا	پاک ہے	سُبْحَانَ	یہاں تک کہ	ثُمَّ لَنَنْزِلَنَّ
		میرا پروردگار	رَبِّي	اتاریں آپ	

رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جب مشرکین سے قرآن کا چیلنج نہ اٹھ سکا، اور وہ قرآن کریم کا مثل پیش کرنے سے عاجز رہ گئے، تو انھوں نے حجرات کے مطالبے شروع کر دیئے — اور ان لوگوں نے کہا: (۱) ہم آپ کی بات ہرگز نہ مانیں گے تا آنکہ آپ ہمارے لئے سرزمین مکہ کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دیں — اور اس نجر اور بے آب و گیاہ سرزمین کو سرسبز و شاداب کر دیں — (۲) یا آپ کے لئے کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے بیج میں نہریں رواں دواں کر دیں — تاکہ لوگ آپ کی ریاست و سیادت تسلیم کر لیں، اور آپ کا ٹھانڈ دیکھ کر لوگ آپ کے گردیدہ ہو جائیں — (۳) یا آسمان کو اپنے قول کے مطابق پارہ پارہ کر کے ہم پر گرا دیں — ”اپنے قول کے مطابق“ جیسا کہ سورۃ السبا آیت ۹ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کفار کو زمین میں دھنسا دیں، یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ کفار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کر کے دکھاؤ، تاکہ آپ کی صداقت اور اللہ کی انتہائی قدرت ظاہر ہو — (۴) یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آئیں — یعنی خدا خود جلوہ گر ہو کر کہیں، اور فرشتے آ کر گواہی دیں کہ آپ سچے نبی ہیں تو ہم مانیں — (۵) یا آپ کے لئے سونے کا کوئی گھر ہو — جسے دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جائیں اور آپ کی بڑائی تسلیم کر لیں — (۶) یا آپ آسمان پر چڑھیں — تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا بالائی طاقت سے قوی رابطہ ہے، اور آپ اس حکومت کے نمائندے ہیں — اور آپ کا چڑھنا ہرگز تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں، ہم پر کوئی ایسا نوشتہ جسے ہم خود پڑھیں! — اور اس میں آپ کے آسمان پر چڑھنے کی رسید بطور تصدیق لکھی ہو۔

جواب: — آپ کہیں: سبحان اللہ! — والعظمۃ للہ! — نہیں ہوں میں مگر ایک انسان رسول!

(۱) دُئِي: ذوقی (س) کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں اوپر چڑھنا (۲) نَقْرُوهُ جملہ فعلیہ کبابا کی صفت ہے (۳) استفہام انکاری بمعنی

یعنی کیا میں نے خدا ہونے کا کبھی دعویٰ کیا ہے جو تم یہ مطالبات مجھ سے کرنے لگے ہو؟ میرا دعویٰ تو اول روز سے یہی ہے کہ خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں۔ تمہیں اگر جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو، میرا اطمینان کرو، ایمان لانا ہے تو میرے پیغام کی صداقت کو دیکھ کر ایمان لاؤ انکار کرنا ہے تو اس میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ یا اس کا مقابلہ کرو، میری صداقت کا اطمینان کرنا ہے تو میری زندگی کو، میرے اخلاق کو اور میرے کام کو دیکھو، یہ سب کچھ چھوڑ کر تم مجھ سے جو فرمائش کر رہے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت والے کام ہیں، میرے بس کی یہ باتیں کب ہیں؟ میرا کام جو ادھر سے ملے اس کو بے کم و کاست ادھر پہنچا دینا ہے۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں فرمائشی نشانات دکھانا یا نہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت بالغہ پر موقوف ہے۔

یہ خیال غلط ہے کہ رسولِ خدائی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اس کا کام صرف پیغامِ حق پہنچانا ہے

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝
 قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
 رَسُولًا ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

وَمَا	اور نہیں	الْهُدَىٰ	ہدایت	رَسُولًا	رسول بنا کر
مَنَعَهُ ^(۱)	روکا	إِلَّا	مگر	قُلْ	آپ کہئے
النَّاسَ	لوگوں کو	أَنْ	(اس بات نے) کہ	لَوْ كَانَ	اگر ہوتے
أَنْ	(اس بات سے) کہ	قَالُوا	کہا انھوں نے	فِي الْأَرْضِ	زمین میں
يُؤْمِنُوا	ایمان لائیں وہ	أَبَعَثَ	کیا بھیجا	مَلَائِكَةٌ	فرشتے
إِذْ	جبکہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	يَمَشُونَ ^(۲)	چلتے
جَاءَهُمْ	پہنچی ان کو	بَشَرًا	انسان کو	مُطْمَئِنِّينَ	باطمینان

(۱) مَنَعَ کا مفعول اول الناس ہے اور جملہ أَنْ يُؤْمِنُوا ابتداء میں مصدر ہو کر مفعول ثانی ہے اور أَنْ مصدر یہ سے پہلے مِنْ محذوف ہے
 إِذْ جَاءَهُمْ مَفْعُولٌ فِيهِ يَوْمِنَا كَمَا — إِلَّا أَنْ قَالُوا الْخَبْرُ تَأْوِيلٌ مَصْدَرٌ هُوَ كَمَنْعٍ كَافِعٌ هُوَ أَوْ بَشَرًا مَفْعُولٌ بِهِ هُوَ بَعَثَ كَأَنَّ
 رَسُولًا اس کا حال ہے (۲) جملہ يَمَشُونَ صِفَتٌ هِيَ مَلَائِكَةٌ كِي أَوْ مُطْمَئِنِّينَ حَالٌ هُوَ يَمَشُونَ كَفَاعِلٌ سَعِ مَلَائِكًا مَفْعُولٌ بِهِ
 هُوَ نَزَّلْنَا كَأَنَّ رَسُولًا اس کا حال ہے۔

اور تمہارے درمیان	وَ بَيْنَكُمْ	آپ کہتے	قُلْ	(تو) البتہ اتارتے ہم	لَقَدْ لَنَا
پیشک وہ ہیں	رِزْقَهُ كَانَ	کافی ہیں	كُفَى	ان پر	عَلَيْهِمْ
اپنے بندوں کو	بِعِبَادِهِ ^(۲)	اللہ تعالیٰ	بِاللَّهِ ^(۱)	آسمان سے	قَدْرَ السَّمَاءِ
خوب جاننے والے	خَبِيرًا	بطور گواہ	شَهِيدًا	فرشتے کو	مَكَّنَا
خوب دیکھنے والے	بَصِيرًا	میرے درمیان	بَيْنِي	رسول بنا کر	وَسُوْلًا

مذکورہ جواب پر مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ بھلا جو کھا تا پیتا ہو، بیوی بچے رکھتا ہو، بازار میں چلتا پھرتا ہو، وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں۔ نبوت و رسالت ان کو زیب دیتی ہے۔ انسان کا رسول ہونا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ان آیتوں میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ شبہ ہمیشہ لوگوں کو پیش آتا رہا ہے۔ اور فرشتوں کو رسول بنا کر نہ بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی ہے: ارشاد ہے۔ اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے صرف اس بات نے روکا کہ کہنے لگے: ”کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟“ یعنی بشریت اور رسالت کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا۔ ہمیشہ ان کو اس پر اشکال رہا کہ آدمی رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے: اگر زمین میں فرشتے باطمینان چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی اگر یہ زمین آدمیوں کے بجائے فرشتوں کی ہستی ہوتی تو بیشک موزون تھا کہ ہم فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے مگر جب یہاں فرشتوں کی بود و باش نہیں، بلکہ یہ زمین انسانوں کا مستقر ہے تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے کا آخر فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ فرشتے سے استفادہ کیسے کریں گے؟ اور فرشتے لوگوں کی دینی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ یہ کام تو انسان ہی کے ذریعہ انجام پاسکتا ہے اس لئے انسانوں کے لئے انسان ہی کا رسول ہونا نہ صرف یہ کہ موزوں ہے بلکہ ضروری ہے۔

پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ پیغام سنادے بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیغام کا نمونہ بنا کر پیش کرے تاکہ عوام اس عملی نمونہ سے استفادہ کریں۔ نیز ان لوگوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھائے اور اس سلسلہ میں ضروری راہ نمائی کرے۔ ظاہر ہے فرشتہ یہ سب کام نہیں کر سکتا نہ وہ حاجات رکھتا ہے نہ ضروریات اور نہ وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے پھر وہ انسانوں کی راہ نمائی کیسے کر سکتا ہے؟ نیز استفادہ کے لئے طبعی مناسبت ضروری (۱) بِاللَّهِ: کھفی کا قائل ہے اور ب کھفی کے قائل پر زائد ہے اور شہیداً تمیز ہے نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لئے آئی ہے (۲) بِعِبَادِهِ مَابَعْدَ عَلٰی سَبِيْلِ التَّنَاوُعِ۔

ہے جو ہم جنس میں ہوتی ہے اس لئے انسانوں کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا قرین مصلحت ہے۔ اب بھی منکرین نہ مانیں تو — آپ کہہ دیں: میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتے اور خوب دیکھتے ہیں — یعنی دلائل واضح سے آپ کی نبوت و رسالت ثابت ہو جانے کے بعد اور تمام شکوک و شبہات دور کر دینے کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو آپ کہئے کہ میرا حال اور تمہارا حال اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں وہ کافی گواہ ہیں کہ میں سچا رسول ہوں اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی وہ بخوبی جانتے ہیں اور فیصلہ آخر کار انہی کو کرنا ہے جو دیر سویر تمہارے سامنے آ کر رہے گا۔

یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، فیصلہ کی جگہ نہیں، فیصلہ کا دن یوم جزا ہے جو جلد آرہا ہے

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ مُؤْتَحَشِينَ ۗ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُرْيًا وَبُكْمًا وَصَمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۖ
 ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا بِاللَّيْتِنَا وَقَالُوا مَا آدَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَرَأَيْتَ لِمَبْعُوثَتُونَ خَلْقًا
 جَدِيدًا ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ قَابِ الظَّالِمُونَ ۖ إِلَّا كَفُورًا ۖ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ
 رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَفُورًا ۗ

وَمَنْ	اور جس کو	وَمَنْ يُضِلِّ	اور جس کو گمراہ کریں	مِنْ دُونِهِ	اللہ تعالیٰ کے سوا
يَهْدِ اللَّهُ	راہ دکھائیں اللہ تعالیٰ	فَلَنْ تَجِدَ	پس ہرگز نہیں پائے گا تو	وَتَحْشُرُهُمْ	اور اٹھا کریں گے ہم انکو
فَهُوَ	پس وہ	لَهُمْ	ان کے لئے	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن
الْمُهْتَدِ	راہ پر آ جانے والا ہے	أَوْلِيَاءَ	دوست	عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ	منہ کے بل

(۱) يَهْدِي (مضارع مجزوم) اصل میں يَهْدِي تھای جزم کی وجہ سے گر گئی ہے (۲) هُوَ كَارِجٍ مَنْ هُوَ جو لفظوں میں مفرد ہے۔
 (۳) الْمُهْتَدِ (اسم فاعل) اصل میں الْمُهْتَدِي تھای کو ساقط کر دیا ہے۔ مصدر اِهْتَدَاءُ: راہ پانا (۴) لَهُمْ کی ضمیر مَنْ کی طرف لڑتی ہے مَنْ معنی جمع ہے (۵) عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، مَا شِينِ سے متعلق ہو کر تَحْشُرُهُمْ کی ضمیر مفعول سے حال ہے اسی طرح عُرْيًا وَبُكْمًا بھی احوال مترادفہ ہیں۔

عَمِيْنَا	انہ سے	وَرَفَاتَنَا	اور چورا	فِيهِ	اس میں
وَبَكْمَنَا	گوگے	مَرَاتَنَا	کیا یقیناً ہم	فَاتِي	پس انکار کیا
وَصَمْنَا	اور بہرے	لَتَكْفُرُوا (۳)	البتہ اٹھائے جائیں گے	الظَّالِمُونَ	ظالموں نے
مَا وَاوَمَنَّا	ان کا ٹھکانہ	خَلَقْنَا جَدِيدًا	از سر نو؟	إِلَّا	بجز
جَهَنَّمَ	دوزخ (ہے)	أَوَلَمْ يَرَوْا	کیا اور نہیں دیکھا انھوں نے	كُفْرًا	کفر (کے)
كَلِمَاتًا	جب بھی	أَنبَأَ اللَّهُ	کہ اللہ تعالیٰ	قُلْ	کہتے
خَبْرَاتًا ^(۱)	وہی پڑے گی	الَّذِي	جنھوں نے	تَو	اگر
رَزَقْنَاهُمْ	(تو) زیادہ کر دیں گے انکو	خَلَقَ	پیدا کیا	أَنْتُمْ ^(۲)	تم
سَعِيرًا	بطور سلگنے کے	السَّمَوَاتِ	آسمانوں کو	تَتَذَكَّرُونَ	مالک ہوتے
ذَلِكَ	یہ	وَالْأَرْضِ	اور زمین کو	خَدَّائِينَ	خزانوں کے
جَزَاءُ وَّهُمْ	ان کی سزا (ہے)	قَادِرُونَ	قادر ہیں	رَحْمَةً رَّبِّيَّ	میرے رب کی رحمت کے
بِأَنَّهُمْ ^(۲)	اس وجہ سے کہ انھوں نے	عَلَىٰ أَنْ	اس بات پر کہ	إِذَا	تب تو
كَفَرُوا	انکار کیا	يَخْلُقُ	پیدا کریں وہ	لَا مَسْئَلَةَ	ضرور ہاتھ روک لیے تم
بِأَيِّتِنَا	ہماری آیتوں کا	وَمِثْلَهُمْ	ان جیسوں کو	خَشِيَّةً	اندیشہ سے
وَقَالُوا	اور انھوں نے کہا	وَجَعَلَ ^(۳)	اور مقرر کی ہے (اللہ نے)	الْإِنْفَاقِ ^(۷)	خرچ ہو جانے کے
عَادًا	کیا جب	لَهُمْ	ان کے لئے	وَكَانَ	اور ہے
كُنَّا	ہو جائیں گے ہم	أَجَلًا	ایک مدت	الْإِنْسَانِ	انسان
عَظَمًا	ہڈیاں	لَا رَيْبَ ^(۵)	کوئی شک نہیں	فَقُتُّورًا ^(۸)	بڑا تنگ دل

(۱) خَبَا (ن) خَبُوا وَخَبُوا: بھجنا، دھیم پڑنا۔ سَعِيرًا (فَعِيلٌ بمعنی مفعول) تمیز ہے، نسبت کے ایہام کو دور کرتی ہے (۲) بِأَنَّهُمْ
 إلخ مصدر جزاء سے متعلق ہے (۳) خَلَقْنَا جَدِيدًا مفعول مطلق ہے من غیر لفظ المصدر اور تاکید کے لئے ہے ای بعنا
 جدیدًا (۴) جَعَلَ مَحْطُوفٌ ہے أَوْلَمْ يَرَوْا پر اور چونکہ جملہ أَوْلَمْ يَرَوْا، فَلَسَرَ کے معنی دیتا ہے اس لئے انشائیہ ہو کر بھی اس پر
 جملہ خبریہ کا عطف درست ہے (۵) لَا رَيْبَ فیہ صفت ہے أَجَلًا کی (۶) أَنْتُمْ باب استعمال (مَا أَضْمَرَ عاملہ علی شریطۃ
 التفسیر) سے ہے کیونکہ لو کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے یا انتم کی تقدیر کُنْتُمْ ہے (۷) الْإِنْفَاقِ (افعال) یہاں لازم ہے یعنی
 خرچ ہو جانا (۸) قُتُّورٌ صفت مشبہ ہے یعنی کجوں طبیعت آدمی قُتُّورٌ (ن) قُتُّورًا وَ قُتُّورًا: بہت ہی کم خرچ کرنا، کجی کرنا ۱۳

اب سورت کے آخر میں منکرین رسالت و آخرت کو ان کا انجام سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے قرآن کی دعوت قبول نہ کی تو دنیا میں بھی تمہارا اُمہ حال ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارا اُمہ احشر ہوگا: — اور اللہ تعالیٰ جس کو راہ پر لاویں وہی راہ یاب ہے اور جن کو گمراہ کر دیں: آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے — یعنی جو لوگ ہدایت پانے کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ پر لے آتے ہیں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے ہیں — اور جو لوگ ہدایت کے خواہش مند ہی نہیں مگر اسی ان کو پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پسندیدہ راہوں پر ڈال دیتے ہیں اور حق کے راستہ سے بچلا دیتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں ان کا دنیا میں کوئی حامی اور کارساز نہیں — اور ہم قیامت کے دن منہ کے بل چلا کر، اور اندھا، بہر اور گونگا بنا کر ان کو میدانِ احشر میں اکٹھا کریں گے — کفار کو قیامت کے دن سر کے بل چلایا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کفار کو منہ کے بل چلا کر کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ یعنی آدمی چلتا تو پیروں سے ہے سر کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ پیروں سے چلاتا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ سر کے بل چلائے؟!“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۷) حضرت قتادہ رحمہ اللہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو انھوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! وہ ضرور اس پر قادر ہے۔ قسم ہے ہمارے رب کی عزت کی! (قرطبی) اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ مضمون زائد ہے کہ: ”سنو! وہ منہ کے بل چلیں گے اور ہر ٹیلے اور کاٹنے سے بچتے ہوئے چلیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۶) — یعنی سر کے بل چلنے کی کیفیت تو ہم نہیں جانتے مگر اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں — ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب بھی اس کی آگ دھیمی پڑے گی ہم ان کی آگ کی دہک بڑھادیں گے — یعنی مقررہ اندازے سے عذاب کم نہیں ہونے دیا جائے گا جب بھی آگ کی لپٹیں ہلکی ہوگی دوزخ کو اور دہکایا جائے گا اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی دوسری کھالیں بدل دی جائیں گی تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھیں — یہ ان کی سزا ہے بایں وجہ کہ انھوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا: کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ — یعنی یہ بات بعید از عقل ہے! جواب سنئے! — کیا انھوں نے یہ بات نہیں جانی کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے — یعنی سوچو، آسمان و زمین کا پیدا کرنا بھاری ہے یا انسانوں کا؟ جس خدا نے اتنے بڑے اجسام پیدا کئے ہیں اس کے لئے انسان جیسی چھوٹی سی مخلوق کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں! — مگر قبروں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے — اور اس نے ان کے لئے ایک وقت مقرر رکھا ہے

جس میں ذرہ برابر شک نہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں — اور اگر کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے دوبارہ زندہ ہونے کا تو وقت مقرر ہے مگر دنیا میں عذاب سے کیا مانع ہے؟ تو — آپ کہیے: اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو ضرور خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے ہاتھ روک لیتے اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے — مگر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں، ان کو نہ خرچ ہو جانے کا اندیشہ ہے نہ وہ تنگ دل یا تنگ دست ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی ہے کہ وہ ایسے نالائقوں پر بھی دنیا میں کرم کی بارش برسا رہے ہیں۔ منکرین مزے اڑا رہے ہیں۔ عیش سے دن کاٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیئے ہوئے ہیں تاکہ دیر سو روہ سنبھلنا چاہیں تو سنبھل جائیں۔

اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے، وہ اپنے دشمن کو بھی بڑا عیش دیتے ہیں۔ یہ ان کا قانونِ امہال ہے، اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَكْظُمُكَ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِلُكَ مَسْحُورًا ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَتَى أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ وَإِنِّي لَأَكْظُمُكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ مِنْ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبَنِيِّ إِسْرَاءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝

پہنچے موسیٰ ان کے پاس	جاءَهُمْ	کھلی	بَيِّنَاتٍ (۱)	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ
پس کہا ان سے	فَقَالَ لَهُ	پس پوچھ	فَنَسَلَ (۲)	ہم نے دیں	آتَيْنَا
فرعون نے	فِرْعَوْنُ	بنی اسرائیل سے (اگر	بَنِي إِسْرَائِيلَ	موسیٰ کو	مُوسَى
پیشک میں	إِنِّي	یقین نہ ہو)	بِصَاحِبِهِ	نو	تِسْعَ
یقیناً گمان کرتا ہوں تجھ کو	لَأَكْظُمُكَ	(یاد کرو) جب	إِذْ (۳)	نشانیوں (معجزے)	آيَاتٍ

(۱) بینات صفت ہے آیات کی (۲) فاجزا اسے ہے اور شرط محذوف ہے ای ان كنت في ريب۔ (۳) إذ ظرف ہے اذْ كُرْ محذوف کا اور فقال میں فاعطف ہے اور معطوف علیہ مقرر ہے ای إذا جاء هم فبلغهم الرسالة فقال له فرعون الخ (جمل)

یُمُوسِنَ	اے موسیٰ	وَرَاتِقِ	اور بیشک میں	وَقُلْنَا	اور کہا ہم نے
مَسْحُورًا	سحر زدہ (عقل کا مارا)	لَكَظُنَّاكَ	البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو	مِن بَعْدِهِ	فرعون کے (ڈوبنے
قَالَ	کہا موسیٰ نے	يَفْعَلُونَ	اے فرعون	(کے بعد	
لَقَدْ	البتہ تحقیق	مَشْبُورًا ^(۳)	شامت زدہ!	لِبَنِي إِسْرَائِيلَ	بنی اسرائیل سے
عَلِمْتَ	جانتا ہے تو	فَأَرَادَ	پس چاہا اس نے	أَسْكُنُوا	رہو سہو
مَّا ^(۱)	(کہ نہیں	أَنْ	کہ	الْأَرْضِ	زمین میں
أَنْزَلَ	اتارا ہے	يَسْتَفِزَّهُمْ ^(۴)	پیرا کھاڑ دے ان کے	فَأَادَا	پھر جرب
أَهْوَالَ	ان (نشانیوں) کو	مِنَ الْأَرْضِ	سر زمین (مصر) سے	جَاءَ	آئے گا
إِلَّا	مگر	فَأَغْرَقْنَاهُ	سو ڈبو دیا ہم نے اسکو	وَعَدُ الْأَخِرَةِ	آخرت کا وعدہ
رَبِّ السَّمَوَاتِ	آسمانوں اور زمین	وَمَنْ	اور ان کو جو	جِئْنَا	(تو) لائیں گے ہم
وَالْأَرْضِ	کے رب نے	مَعَهُ	اس کے ساتھ تھے	بِكُفِّهِ	تم کو
بِصَابِرٍ ^(۲)	بصیرت افروز بنا کر	بَجَمِيعًا	سبھی کو	لَفَيْفًا ^(۵)	اکٹھا

پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کو ان کا دنیوی اور آخروی انجام سنایا گیا تھا اب ان کو فرعون اور فرعونوں کا حال سنایا جاتا ہے جن کا دبدبہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ تھا، وہ صدیوں پرانی حکومت کے مالک تھے مگر جب انھوں نے پیغام حق قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے پیغمبر کو جھٹلی تک کہہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو پکڑ لیا اور سب کو غرقاب کر دیا اور آخرت کا سخت معاملہ تو ابھی باقی ہے۔^(۶)

(۱) مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ عَلِمْتَ کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے (۲) بَصَاتِرُ حَالِ ہے ہولاء سے اور یہ بَصِيرَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دل کی بینائی، سمجھ بوجھ اور حال ہونے کی صورت میں ترجمہ ہے کھلی، واضح، روشن، بصیرت افروز، دل کی بینائی بڑھانے والی (۳) مَشْبُورًا مفعول ثانی ہے أَظُنُّ کا اور اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں خیر سے محروم، شامت زدہ، تباہ حال، کم بختی کا مارا، ثَبْرَةٌ (ن) غَبْرًا: لعنت کرنا، دھتکارنا، محروم کرنا، ہلاک کرنا (۴) يَسْتَفِزُّہُمْ کے لئے دیکھئے آیت ۶۴ کا حاشیہ (۵) لَفَيْفًا حال ہے کُفِّهِ سے اور لفیف صفت مشبہ ہے جس کے معنی ہیں آدمیوں کا بڑا گروہ جس میں مختلف قبائل کے آدمی ہوں۔ لَفَّ (ن) الثوب: کپڑا لپیٹنا (۶) یہاں یاد رکھنے کا نکتہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب ان کا دنیوی انجام سنایا تو بات مختصر کی اور جب ان کو آخروی انجام سنایا تو تفصیل کی اور مثال میں اس کے برعکس ہے۔ فرعونوں کا دنیوی انجام مفصل بیان کیا گیا ہے اور آخروی انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ایک کا اجمال دوسرے کی تفصیل سے مل کر مضمون تام ہو جائے ۱۳

اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو نونہایت واضح نشانیاں عطا کیں — یعنی مکہ والے جو بار بار معجزات کی فرمائش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری مطلوبہ نشانیاں دکھادی جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے وہ سن لیں کہ فرعونوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نوکھلی نشانیاں دی تھیں مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا فرعون اور اس کی قوم معجزات دیکھ کر ایمان لے آئی؟ نہیں بلکہ ان کی سرکشی اور بڑھگئی — وہ نو معجزات یہ تھے (۱) عصائے موسیٰ جو زمین میں پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتا تھا (۲) ید بیضاء جو بغل میں دبا کر زکالنے سے سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا (۳) پانی کا سیلاب (۴) ٹنڈی دل (۵) جو کس یا چیچڑی یا ٹمر ٹمری (۶) مینڈک (۷) خون (۸) قحط سالیاں (۹) پھلوں کی کمی — پہلی دو نشانیاں قرآن پاک میں متعدد جگہ مذکور ہیں اس کے بعد کی چار نشانیاں سورۃ الاعراف آیت ۱۳۳ میں مذکور ہیں اور آخری دو نشانیاں سورۃ الاعراف آیت ۱۳۰ میں مذکور ہیں۔

یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات تھے جو فرعونوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھے مگر انہوں نے ایمان لانے کا بار بار عہد کر کے بھی خلاف ورزی کی اور بالآخر تباہ ہوئے۔ آج یہ مکہ والے جو معجزات کی فرمائش کر رہے ہیں تو کیا وہ مان جائیں گے؟ اور نہیں مانیں گے تو ان کا حشر ان کے برادروں سے کچھ مختلف ہوگا؟ اور معجزات موسوی کے بارے میں اگر تمہیں کچھ شک ہو — تو بنی اسرائیل سے تحقیق کر لو — ان کے باخبر اور منصف مزاج علماء قرآن پاک کے بیان کی حرف بہ حرف تصدیق کریں گے۔

اور یاد کرو — جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے — اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا — تو فرعون نے ان سے کہا: اے موسیٰ! میرے خیال میں تو تو سحر زدہ ہے! — رسول و سول کچھ نہیں بلکہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے جس سے تیری عقل ماری گئی ہے اور یہ کی بہکی باتیں کرنے لگا ہے — موسیٰ نے جواب دیا: تو بخوبی جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے نازل فرمائی ہیں — یعنی زبان سے تو انکار کرتا ہے مگر تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ عظیم الشان نشانیاں تیری اور تیری قوم کی آنکھیں کھولنے کے لئے رب کائنات نے دکھلائی ہیں اور دل میں تو میری صداقت کو سمجھ گیا ہے مگر تیری زبان اقرار کرنے کے لئے تیار نہیں — اور اے فرعون! میرے خیال میں تو تو تباہ حال آدمی ہے — یہ جواب ترکی بہ ترکی ہے یعنی تباہی کی گھڑی تیرے سر پر کھڑی ہے مگر تو غافل ہے!

پس فرعون نے چاہا کہ سرزمین مصر سے ان کے پیر اکھاڑ دے — چنانچہ ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کئے۔ اور طرح طرح کے ظلم کا ان کو تختہ مشق بنایا تا کہ ان کو گھبرا دے اور سرزمین مصر چھوڑنے پر مجبور کر دے — پس ہم نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو کو غرقاب کر دیا — یعنی اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے بندوں کو مٹائے

وہ خود ہی ملیا میٹ ہو گیا — اور ہم نے اس کے بعد — یعنی فرعون کی ہلاکت کے بعد — بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تم زمین میں رہو سہو — اب تم فرعون کی محکومی اور غلامی سے آزاد ہو، چین سے زندگی بسر کرو — پھر جب آخرت کا وعدہ آنے کا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے حاضر کریں گے — یعنی قیامت کے دن ہم تم کو اور فرعونوں کو ایک مرتبہ پھر اکٹھا کریں گے اور شقی و سعید اور خستی اور جنمی ہونے کا دائمی فیصلہ کر دیں گے۔

فرعون کی تباہی کا حال مشرکین مکہ کو اس لئے سنایا گیا ہے کہ وہ بھی اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور آنحضرت ﷺ کو سر زمین مکہ سے گھبرا دیں، چنانچہ وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ نازیبا برتاؤ کرتے تھے اس پر انہیں سنایا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہا تھا مگر ہوا کیا؟ فرعون اور اس کے ساتھی ناپید کر دیئے گئے اور زمین پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بسایا گیا۔ پس آج اگر تم ان کی روش پر چل رہے ہو تو سن لو تمہارا انجام بھی ان سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔

ملاحظہ: اِذْ جَاءَهُمْ فِي ضَمِيرِ جَمْعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِي طَرْفِ لَوْثِي هِيَ اَوْرُو هِي مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي حَقِيقِي اِمْت هِيں۔ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي بَحْثِ دَر حَقِيقَتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِي طَرْفِ هِيَ اَوْر فَرْعُونَ اَوْر اِس كِي قَوْمِ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي ضَمْنًا اِمْت هِيں جِيَسَا كِي رَسُوْلِ اِنْسَانُوْنَ كِي طَرْفِ مَبْعُوْثُ كَيْنَ جَاتِي هِيں اَوْر جَنَاتِ ضَمْنًا اِن كِي اِمْتِ هُوْتِي هِيں۔ يٰهِي تَفَاوُتُ طَاهِرُ كَرْنِي كِي لِي اِذْ جَاءَهُمْ كُو فِقَالُ لَه فِرْعَوْنُ سِي پَهْلِي لَا يَا كِيَا هِيَ اِگر بَعْدِ مِيں لَا يَا جَاتَا تُو ضَمِيرِ فَرْعُونَ كِي طَرْفِ يٰهِي لَوْثِي اَوْر اِس كَا مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي اَصْلِي اِمْتِ هُو نَا لَا زَمِ اِتَا جُو خَلَا فِ وَا قَعِه تَحَا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

جواب ٹرکی بے ٹرکی جبکہ تسامح اور رعایت میں کوئی مصلحت نہ ہو: کرم اور کمال اخلاق کے منافی نہیں

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ إِمْنَابِيَّةٌ اَوَّلَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِيْهِ اِذَا يُنْتَلٰ عَلَيْهِمْ يَخْرُوْنَ لِلاذْقَانِ سُبْحًا ۝ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِن كَان وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَيَخْرُوْنَ لِلاذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝ قُل اَدْعُوْا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا تَدْعُوْا فَلَهِ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ

يَتَّخِذُوا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرَةٌ كَثِيرًا ۝

ان کے سامنے (تو) گرتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں وہ پاک ہے ہمارا پروردگار پیشک ہے ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا اور گرتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے	عَلَيْهِمْ يَتَّخِذُونَ ^(۷) لِلذُّقَانِ ^(۸) سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانِ ^(۹) وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَتَّخِذُونَ لِلذُّقَانِ يَبْكُونَ ^(۱۰)	ٹھہر ٹھہر کر اور تبتق اتار ہم نے اسکو آہستہ آہستہ اتارنا آپ کہے ایمان لاؤ تم اس قرآن پر یا ایمان نہ لاؤ تم پیشک جو لوگ دیئے گئے ہیں علم قرآن سے پہلے جب تلاوت کیا جاتا ہے (قرآن)	عَلَىٰ مَكْنَثٍ ^(۵) وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ أَمِنُوا ^(۶) بِي أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُولُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُنزَّلُ	اور حق کے ساتھ اتارا ہم نے قرآن کو اور حق کے ساتھ اترا وہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور قرآن کو جدا جدا کیا ہم نے اس کو تاکہ پرہیس آپ اس کو لوگوں کے سامنے	وَبِالْحَقِّ ^(۱) أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ ^(۱) نَزَّل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ^(۲) وَنَذِيرًا وَفَرِحْنَا ^(۳) فَرِحْنَاهُ لِنُقْفِرَ عَلَى النَّاسِ ^(۴)
---	--	--	--	---	--

(۱) دونوں جار مجرور بعد میں آنے والے فعل سے متعلق ہیں اور بلائست کی ہے (۲) مُبَشِّرًا اور نَذِيرًا حال ہیں مفعول کی ضمیر سے (۳) فَرِحْنَا باب استعمال سے ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی ما أضمر عامله علی شريطة التفسير ہے (۴) علی الناس اور علی مُكْنَثٍ دونوں لِنُقْفِرَ سے متعلق ہیں اور ایک جنس کے دو حرف جرایک فعل سے متعلق اس لئے ہوئے ہیں کہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں پہلے جار مجرور مفعول بد کی جگہ میں ہیں اور دوسرے حال کی جگہ میں ہیں ای مُتَمَهَّلًا وَمُتَرَسَّلًا (۵) مُكْنَثٍ مصدر ہے اس کا باب نصر اور کرم ہے جس کے معنی ہیں انتظار کرتے ہوئے توقف کرنا یعنی اس کے مفہوم میں انتظار داخل ہے (۶) أَمِنُوا فعل امر ہے اور جواب امر محذوف ہے (۷) يَتَّخِذُونَ، نحو سے ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا اوپر سے اس طرح کرنا کہ اس کے گرنے سے خورجی کی آواز پیدا ہو۔ خریز: پانی کی روانی کی آواز یا ہوا کا سنا (۸) ذُقْنَ کی جمع ہے جس کے اصلی معنی ہیں ٹھوڑی اور مجازی معنی ہیں چہرہ یہاں مجازی معنی مراد ہیں (۹) إِنْ مَخْفَفَةٌ مِنَ الْمُثَقَلَةِ ہے اور اس کا اسم ضمیر شان ہے اور جملہ کان خبر ہے اور لمفعولاً پر لام فارقہ ہے (۱۰) يَبْكُونَ جملہ فعلیہ حال ہے فاعل کی ضمیر سے ای باکین من خشية الله۔

کسی اولاد کو	وَلَدًا	اپنی نماز	بِصَلَاتِكَ	اور بڑھا تا قرآن ان کا	وَيَزِيدُهُمْ
اور نہیں ہے	وَلَمْ يَكُنْ	اور نہ چپکے چپکے پڑھو	وَلَا تُخَافُتْ	خشوع	خَشُوعًا
اس کے لئے	لَهُ	اپنی نماز	بِهَا	آپ کہئے	قُلْ
کوئی سا جھی	شَرِيكَ	اور تلاش کرو	وَابْتَغِ	پکارو تم اللہ کو	ادْعُوا اللَّهَ
سلطنت میں	فِي الْمَلِكِ	ان دونوں کے درمیان	بَيْنَ ذَلِكَ	یا پکارو تم	أَوْادْعُوا
اور نہیں ہے اس کیلئے	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ	کوئی راہ	سَبِيلًا	رحمن کو	الرَّحْمَنَ
کوئی مددگار	وَلَيْ	اور آپ کہئے	وَقُلْ	جس کو بھی	أَيَّامَنَا ^(۱)
کمزوری کی وجہ سے	مِنَ الدَّلِيلِ ^(۲)	تمام تعریفیں	الْحَمْدُ	پکارو گے تم	تَدْعُونَا
اور بڑائی بیان کیجئے	وَكِبْرَةٌ	اس اللہ کے لئے ہیں	لِلَّهِ	پس اس کیلئے نام ہیں	قَلْبَهُ الْأَسْمَاءُ
آپ ان کی		جس نے	الَّذِي	اجھے اچھے	الْحُسْنَى
خوب بڑائی بیان کرنا	تَكْتَبِيرًا	نہیں بنایا	لَمْ يَتَّخِذْ	اور نہ پکار کر پڑھو	وَلَا تَجْهَرُ

اور پر ضمناً معاد کا مسئلہ آگیا۔ اب رسالت اور آخر میں توحید کا ذکر کر کے سورت ختم کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے — اور ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے — یعنی قرآن دین برحق لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لئے نازل کیا ہے کہ لوگ سچا دین سیکھیں اور وہ ٹھیک اس سچائی کے ساتھ لوگوں کے پاس پہنچ بھی گیا ہے۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا لوگوں کا کام ہے — اور آپ کو ہم نے صرف خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے — یعنی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ قرآن پیش کر دیں اور حق بات ان کو پہنچادیں اور بتادیں کہ جو سچی بات مان لے گا اس کا دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا اور جو نہیں مانے گا وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں۔

قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا تھا۔ منکرین کو اس پر اشکال تھا کہ دفعہ واحدہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو تھوڑا تھوڑا بنا کر بھیج رہے ہیں؟ سورۃ الفرقان آیت ۳۲ میں یہ اعتراض مذکور ہے،

(۱) ائی کلمہ شرط ہے اور ما زائدہ ہے اور ایاماً مفعول بہ ہے تَدْعُوا کا اور تَدْعُوا کا جازم بھی یہی ہے پس یہ عامل بھی ہے اور معمول بھی، اور جزاء محذوف ہے ای فہو حَسَن (۲) اَلَّذِلُّلُ مصدر ہے ذَلَّ يَذِلُّ کا۔ دوسرے کے دباؤ اور قہر کی بنا پر جو ذلت ہو اس کو ذَلَّ کہتے ہیں اور بغیر قہر و دباؤ کے خود اپنی سرکشی اور سخت گیری کے بعد جو ذلت حاصل ہو وہ ذَلَّ کہلاتی ہے ۱۲

اور وہاں اس کا جواب بھی ہے۔ یہاں بھی اس کی حکمت بیان کی جاتی ہے: ارشاد ہے — اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے — اس آیت میں دو باتوں کی ایک ہی حکمت بیان کی گئی ہے: ایک: قرآن کریم کی عبارت دوسری کتابوں کی طرح مسلسل کیوں نہیں؟ دوم: پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ جواب یہ ہے کہ ایسا سہولتِ تعلیم کے لئے کیا گیا ہے۔

پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم کا انداز بیان دوسری کتابوں سے مختلف ہے۔ اس کو چھوٹی بڑی ایک سو چودہ سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر ہر سورت کو آیتوں میں بانٹ کر جدا جدا کیا ہے۔ اور لمبی آیتوں کے درمیان بھی وقفے رکھے گئے ہیں، تاکہ لوگوں کے لئے پڑھنے میں، یاد کرنے میں اور سمجھنے میں سہولت ہو۔ اگر عبارت مسلسل ہوتی تو بات سمجھنے میں دقت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: ”قرآن کریم پانچ پانچ آیتیں کر کے سیکھو، کیونکہ جبریل علیہ السلام پانچ پانچ آیتیں اتارا کرتے تھے“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) اور ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہمیں صبح پانچ آیتیں پڑھاتے تھے، اور شام پانچ آیتیں۔ اور فرماتے تھے کہ جبریل علیہ السلام بھی پانچ پانچ آیتیں لاتے تھے (حوالہ بالا)

اور دوسری بات کی تفصیل یہ ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت قرآن کو بچوں نے نہیں، بلکہ بڑوں نے حفظ کیا تھا، اور ہر عمر کے بڑوں نے حفظ کیا تھا۔ اور جب ۲۳ سال میں قرآن کا نزول مکمل ہوا تو ہزاروں مردوزن پورے قرآن کے یا اس کے کچھ حصہ کے حافظ موجود تھے۔ یہ تدریجی نزول کی برکت تھی۔

آیت پاک کا اچھی طرح مطلب سمجھنے کے لئے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ آج تو ہمیں چھپے ہوئے قرآن میسر ہیں، ہم اس میں سے ایک مقدار متعین کر کے کسی بچہ کو یا بڑے کو دیدیتے ہیں اور وہ اپنے طور پر یاد کر لاتا ہے مگر آنحضرت ﷺ کے مبارک دور میں مطبوعہ قرآن تو کیا، ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن بھی عام طور پر لوگوں کو میسر نہیں تھے، اس زمانہ میں قرآن تلقین کے ذریعہ یاد کرایا جاتا تھا یعنی استاذ ایک آیت پڑھتا طالب علم اس کو دہراتا۔ استاذ پھر پڑھتا طالب علم پھر دہراتا۔ یہاں تک کہ وہ آیت یاد ہو جاتی۔ اب سوچئے اگر قرآن کریم مسلسل لمبی عبارت ہوتی تو اس کو کس طرح یاد کرایا جاتا؟ الگ الگ آیتیں ہونے کی وجہ سے ایک ایک آیت کر کے یاد کرانا آسان ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا یہی مطلب ہے مسلسل ایک لمبی عبارت پڑھ کر سنائی جائے تو اس کو یاد نہیں کیا جاسکتا اور ہر آیت پر رُک کر پڑھا جائے تو آسانی سے یاد بھی کیا جاسکتا ہے اور سمجھا بھی جاسکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو سورتیں ابتدا میں نازل ہوئی ہیں ان کی آیتیں چھوٹی ہیں سورۃ المدثر پڑھ کر دیکھئے کتنی چھوٹی

آیتیں ہیں اور عبارت کی بندش کتنی مضبوط ہے ایک دو بار پڑھتے ہی یاد ہو جاتی ہیں بشرطیکہ عربی جانتا ہو پھر جب حفظ کرنے کی مشق ہوگی تو بڑی آیتوں والی سورتیں نازل کی گئیں۔

فائدہ: سورتوں اور آیتوں میں قرآن کی تقسیم توقیفی ہے یعنی نزول قرآن کے ساتھ آسمان سے یہ تفصیلات بھی نازل ہوئی ہیں اور علمائے امت نے اس کے علاوہ اور بھی مختلف طرح سے قرآن کریم کو مفصل یعنی جدا جدا کیا ہے مثلاً:

① — حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن کریم کو تیس پاروں (ککڑوں) میں تقسیم کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی قرآن کو مساوی یا قریب بہ مساوی تیس حصوں میں بانٹ کر پہلے لفظ سے پارہ کا نام رکھا گیا پھر ہر پارہ کے چار مساوی حصے کئے گئے یعنی الربع (چوتھائی) النصف (آدھا) الثلث (تین چوتھائی) کی اصطلاح مقرر کی گئی اور سورۃ الفاتحہ کو کسی پارہ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ سہارے قرآن کا فاتحہ یعنی دیباچہ ہے۔

② — اہل مصر و مغارب نے قرآن کو ساٹھ حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصہ کو حزب کے نام سے موسوم کیا جو تقریباً نصب پارہ ہوتا ہے پھر ہر حزب کے چار حصے کئے جن میں سے ہر ایک کو ذبیح حزب کہتے ہیں۔ عرب ممالک میں جو مصاحف رائج ہیں ان میں یہی تقسیم ہے۔

③ — تیس و تیس یعنی پانچ پانچ اور دس دس آیتوں پر نشانات بھی صحابہؓ اور تابعینؒ کے زمانہ سے لوگ لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ علامہ دانی فرماتے ہیں کہ اُمہات مصاحف ہوں یا ان کے بعد کے قرآن، سب میں سورتوں اور سورتوں کی آیات کے شمار، اسی طرح خموس اور اعشار کی نشانی بنانے میں کوئی حرج نہیں، یہ کام بھی اولاً نصر بن عاصم لیشی بصری تابعی رحمہ اللہ کا ہے (قرآنی املا اور رسم الخط ص ۳۶) مگر اب مصاحف میں یہ علامات باقی نہیں ہیں صرف آیتوں کا شمار لکھا جاتا ہے۔

④ — آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پورے قرآن کو سات منزلوں میں تقسیم کیا تھا اور وہ اسی کے مطابق ورد کرتے تھے وہ ایک ہفت میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ یہ منازل فَمِیْ بِشَوَقِ کے نام سے مشہور ہیں ف سے مراد الفاتحہ سے مراد المائدہ ی سے یونس ب سے بنی اسرائیل ش الشعراء، و سے والصافات اور ق سے سورۃ قاف مراد ہے۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ قبیلہ ثقیف کے وفد کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت ﷺ روزانہ اس وفد کے پاس عشا کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور دین کی تعلیم دیتے ایک رات آپ دیر سے تشریف لے گئے تو ان حضرات نے وجد دریافت کی، آپ نے فرمایا کہ میرا قرآن کا ورد باقی رہ گیا تھا اس کو پورا کرنے سے پہلے آنا مجھے پسند نہ آیا۔ اوس کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کس طرح قرآن کا ورد کرتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ تین سورتیں (بقرہ، آل عمران اور نساء)

پانچ سورتیں (ماندہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ) سات سورتیں (یونس سے النحل تک) نو سورتیں (بنی اسرائیل سے الفرقان کے ختم تک) گیارہ سورتیں (اشعراء سے یس تک) تیرہ سورتیں (والصافات سے الحجرات تک) اور مفصلات تمام ایک ساتھ (ق سے ختم قرآن تک) (بذل المحمود ۷: ۱۸۴، مصری)

⑤۔ بعض حضرات نے قرآن کے عاشقوں کے لئے پورے قرآن کی تین منزلیں بنائی ہیں۔ یہ حضرات تین دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ یہ منازل فیصل کے نام سے مشہور ہیں۔ لفظ فیصل کے معنی ہیں ہاتھی، یہ منزلیں چونکہ ہاتھی کی طرح بڑی ہیں اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے اس میں ف سے الفاتحہ ی سے یونس اور ل سے لقمان مراد ہے۔

⑥۔ تقریباً ۳۰۰ھ کے آغاز میں علمائے ماوراء النہر نے تمام بڑی سورتوں کو رکوع میں تقسیم کیا اور ان میں اس بات کا لحاظ رکھا کہ ہر رکوع ایک مکمل مضمون ہوتا کہ نماز میں قراءت کرنے میں آسانی ہو اب ہر رکوع بمنزلہ ایک سورت کے ہے پس جس طرح سورت کا بعض حصہ پڑھنا مکروہ ہے رکوع کا بعض حصہ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں دو رکعتوں میں رکوع پورا کر لے تو حرج نہیں۔

اب خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے قرآن کی شان رفیع میں کچھ کمی نہیں آتی۔ کیونکہ اس پر ایمان لانے والے اور اس سے کما حقہ استفادہ کرنے والے بہت ہیں جو ایمان نہیں لائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا ارشاد ہے —

آپ کہہ دیجئے کہ تم خواہ اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ — قرآن کا کچھ نقصان نہیں! — بیشک جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے پروردگار پاک ہیں۔ ہمارے پروردگار کا وعدہ ضرور تکمیل پذیر ہونے والا ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع اور بڑھادیتا ہے — یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے علم و فہم دیا ہے جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو فوراً ایمان لے آتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن سہم جاتا ہے اور ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور صرف چہروں کے بل نہیں بلکہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہر برائی سے پاک ہیں وہ جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے نہ وعدہ خلافی ان کے شان ہے انھوں نے غلبہ اسلام کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ ضرور پورے ہونگے۔ اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور قرآن کریم من کران کا انقیاد اور بڑھ جاتا ہے — اور ٹھوڑیوں کے بل گرنا مبالغہ ہے یعنی گویا ٹھوڑیاں بھی زمین سے ملا دیتے ہیں یا ٹھوڑیوں سے مراد چہرے ہیں۔

فائدہ: تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے حضرت عبداللہ بن الشَّخَّیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں

خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سیزہ مبارک سے ہانڈی کی سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی یعنی آپ نماز میں رو رہے تھے (رواہ ابوداؤد و احمد والنسائی ۳: ۱۳۰ مصری) — نیز دوسرے کی تلاوت سن کر رونا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا: مجھے قرآن سناؤ، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا: میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سنوں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی۔ جب میں ﴿لَا كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ پر پہنچا آپ نے فرمایا کہ: ”بس کرو“ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۹۵)

اس کے بعد توحید کا بیان شروع ہوتا ہے:

توحید کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق صرف ایک ذات ہے جو بے نظیر ہے، تمام خوبیاں اس میں جمع ہیں اور وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ کیونکہ جس ذات میں کسی خوبی کی کمی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ ہستی خدا ہو سکتی ہے جس میں کوئی عیب پایا جائے۔ خدا کے لئے بے ہمہ (یکتا) اور باہمہ (بے نیاز) ہونا ضروری ہے۔ احتیاج، کمزوری اور مجبوری ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔

کمالات خداوندی پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ صفات ثبوتیہ اور صفات کمالیہ کہلاتی ہیں اور جن کے ذریعہ عیوب و نقائص سے اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے وہ صفات سلبیہ اور تنزیہات کہلاتی ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ بیان کی جاتی ہیں — اور آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ عربوں میں باری تعالیٰ کے لئے لفظ اللہ کا استعمال تو خوب ہوتا تھا وہ اس نام سے بخوبی واقف تھے مگر الو حمن سے زیادہ واقف نہیں تھے اس لئے جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت استعمال کی گئی تو وہ بدکنے لگے اور وحشت کھانے لگے۔ وہ جب آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے الرحمن کا تذکرہ سنتے تو کہتے کہ محمد ہم کو تو دو خداؤں کو پکارنے سے روکتے ہیں اور خود اللہ کے سوا دوسرے خدا رحمان کو بھی پکارتے ہیں ان کو جواب دیا جاتا ہے — آپ کہہ دیجئے کہ تم خواہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو — دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں، کسی بھی نام سے دعا کر سکتے ہو — جس نام سے بھی پکارو گے تو ان کے لئے اچھے نام ہیں — یعنی صرف الرحمن ہی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ان کی تو بے شمار صفات ہیں اور کسی بھی صفت کے ذریعہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ صفات کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا۔

فائدہ: اسمائے حسنیٰ کا مفصل بیان سورۃ الاعراف آیت ۱۸۰ کی تفسیر میں گذر چکا ہے۔ وہاں یہ بات بھی بتلائی

جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ننانوے صفات نہیں ہیں بلکہ ان کے اسمائے حسنیٰ غیر متناہی (بے شمار) ہیں اور ترمذی شریف اور بیہقی کی جو روایت وہاں بیان کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”جو ان ناموں کا احاطہ کر لے گا وہ جنت میں جائے گا“ اُس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صرف ان صفات کو لیا گیا ہے جو انسانوں کی ہدایت اور ان کی تربیت سے تعلق رکھتی ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر صفتی نام کوئی نہ کوئی خوبی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمالات اور خوبیاں ان گنت ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کے مبارک نام بھی ان گنت ہوں۔

اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ جب کسی ذات میں گونا گوں خوبیاں ہوتی ہیں اور زبان میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہوتا جس میں سب خوبیوں کی سمائی ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں متعدد الفاظ کے ذریعہ وہ خوبیاں ظاہر کی جاتی ہیں مثلاً ایک شخص مکمل دین پڑھا ہوا ہے تو اس کی اس خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو ”مولوی“ کہیں گے۔ پھر اگر اس کو علم دین میں رسوخ حاصل ہے تو اس خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے ”مولوی“ کا لفظ کافی نہیں بلکہ اب اس کو ”مولانا“ کہا جائے گا پھر اگر وہ دینی مسائل میں مہارت بھی رکھتا ہو تو ”مفتی“ کہلائے گا اور فن تجوید سے پوری طرح واقف ہو تو ”قاری“ اور لوگوں کے نزاعات بھی نمٹاتا ہو تو ”قاضی“ بھی کہا جائے گا اسی طرح خوبیاں بڑھیں گی تو القاب بھی بڑھیں گے۔

اب سمجھے کہ اللہ پاک کی ذات والا صفات میں بے شمار اور گونا گوں خوبیاں اور کمالات ہیں اور عربی زبان بلکہ کسی بھی زبان میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں جو سب خوبیوں کو ایک ساتھ واضح کر سکے، اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ پر متعدد صفات کا اطلاق کیا جاتا ہے اور چونکہ خوبیاں غیر متناہی ہیں اس لئے ان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی غیر متناہی ہیں۔

اگر صفات باری کے تعدد کی یہ وجہ آپ سمجھ گئے ہوں تو یہ بات اب بہت آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کہ اس آیت میں اللہ کی صفات کمالیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ جامع الکملات ہستی ہے، کوئی کمال ان کے لئے منتظر نہیں، ہر کمال ان کو حاصل ہے اور وہ غیر متناہی کمالات کے مالک ہیں اس لئے ان کے لئے اچھے اچھے اور مبارک نام بھی بہت ہیں (فائدہ تمام ہوا)

اور چونکہ مشرکین اللہ کی صفت الرحمن کے قائل نہیں تھے اس لئے وہ اس صفت کا مذاق اڑاتے تھے اور بدزبانی کرتے تھے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے نماز آہستہ پڑھنی شروع کر دی تھی مگر اس میں خود اپنا نقصان تھا اس لئے مسلمانوں کو ہدایت دی — اور آپ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل ہی پست آواز سے اور ان دونوں میں درمیانی راہ اختیار کریں — یعنی ٹھیک ہے آپ بہت زور سے نہ پڑھیں مگر بہت آہستہ بھی نہ

پڑھیں۔ نماز اس طرح ادا کریں کہ نہ اپنا نقصان ہو نہ کفار کو ٹھٹھا کرنے کا موقع ملے۔ نہ اس قدر زور سے پڑھا جائے کہ دشمنان اسلام اپنی مجالس میں ہنسیں اور نہ اتنا آہستہ پڑھا جائے کہ مقتدی بھی نہ سن سکیں۔ بلکہ افراط و تفریط چھوڑ کر میانہ روی اختیار کریں تاکہ دل اثر پذیر بھی ہو اور کسی کو بدزبانی کا موقع بھی نہ ملے۔

یاد رہے کہ یہ حکم جہری نمازوں کے لئے ہے، ظہر اور عصر میں تو بالکل انخفاست متواترہ سے ثابت ہے اور جہری نمازوں میں مغرب، عشاء اور فجر تو داخل ہی ہیں، تہجد کی نماز بھی اس حکم میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نماز تہجد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ دیکھا کہ وہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ خوب بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر جب دونوں حضرات آپ کے پاس اکٹھا ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے دریافت کیا کہ میں آپ کے پاس سے گزرا تھا تو آپ آہستہ پڑھ رہے تھے، کیوں؟ حضرت صدیقؓ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! مجھے جس کو سنانا تھا اس کو سنانا ہوا تھا یعنی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ خفی سے خفی آواز بھی سنتے ہیں پھر بلند آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب نہایت معقول اور تشفی بخش تھا پھر آپ نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ تم زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انھوں نے عرض کیا کہ سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تلاوت سنتے ہیں مگر زور سے پڑھنے میں دو اور فائدے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے زور سے پڑھ رہا تھا۔ ایک گھر میں جو لوگ سوئے پڑے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں اور نماز میں مشغول ہو جائیں۔ دوسرے جس گھر میں قرآن کریم زور سے پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ حضرت عمرؓ کا جواب بھی نہایت معقول تھا مگر پھر بھی آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ ذرا زور سے پڑھا کریں۔ کیونکہ بہت آہستہ پڑھنے سے طبیعت اکتا جاتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ ذرا آہستہ پڑھیں کیونکہ جہر مفرط تھا کادیتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۰۴) — اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ کفار کے درمیان ہی عمل کرنے کے لئے نہیں بلکہ عام ہے۔

اس کے بعد سورت کی آخری آیت میں اللہ پاک کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا بیان ہے یعنی اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے اور جو باتیں اللہ کے شایان شان نہیں ان سے اللہ پاک کی تزیہ اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی، اور نہ سلطنت میں

اس کا کوئی سا جھی ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اللہ کی خوب بڑائی بیان کیا کریں — یعنی ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، وہ اپنے ہر کمال میں یگانہ ہیں اور ہر قسم کے عیب و قصور اور نقص

وَقُورٍ سَے پاک ہیں۔ ان کی ذات میں کسی طرح کی کمزوری نہیں جس کی تلافی کے لئے دوسرے کی حاجت پڑے، نہ چھوٹے سے مدد لینے کی جیسے باپ اولاد سے مدد لیتا ہے نہ برابر سے جیسے ایک شریک دوسرے شریک سے مدد لیتا ہے اور نہ بڑے سے جیسے کمزور آدمی ذلت و صیبت کے وقت بڑے آدمیوں سے مدد لیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی طرف متوجہ ہو اور دل سے ان کی بڑائی کا اقرار کرے اور ان کو ہر طرح کی کمزوریوں سے برتر سمجھے اور زبان سے اس کا خوب ورد کرے اور اعلان کرے اور یہ بات پہنچائے جہاں تک پہنچے۔

فائدہ: یہ آخری آیت آیۃ الْعِزِّ (عزت بخشنے والی آیت) ہے اس کا بہ کثرت ورد کرنے سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خاندان میں جب کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تو آپ اس کو یہ آیت سکھا دیتے تھے (درمنثور ۴: ۲۰۸)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا۔ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گزرا ایک شکستہ حال پریشان بال آدمی پر ہوا۔ آپ نے اس سے حال پوچھا تو اس نے بیماری اور تنگدستی کا گلہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ ہیں: تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ آخِرَ آيَاتٍ تِكْ - حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ خوش ہوئے اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں میں برابر پابندی سے اس کو پڑھتا ہوں (درمنثور ۴: ۲۰۸)

فائدہ (۱): ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں اپنائی۔ اس میں معنی بنانے کی نفی کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صلی اولاد کا تو سوال ہی نہیں۔ مخلوق میں سے بھی کسی کو بیٹا بیٹی نہیں بنایا۔

فائدہ (۲): آیت کی ابتداء اور انتہا میں صفات ثبوتیہ کا بیان ہے۔ الحمد لله اور کبرہ تکبیراً میں خوبیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور درمیان میں تین صفات سلبیہ کا بیان ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ میں نصاریٰ کا رد ہے، اور ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ﴾ میں مشرکین کے شرک کا ابطال ہے، اور ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا﴾ میں ان یہود پر رد ہے جن کے یہاں گشتی میں خدا تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے مقابلہ میں تاب نہیں لاسکا تھا۔ (العیاذ باللہ!)

﴿جمہدہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر مکمل ہوئی﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الکہف

نمبر شمار ۱۸ نوعیت نزول مکی نمبر نزول ۶۹

آیات: ۱۱۰ رکوع: ۱۲ کلمات: ۱۲۰۱ حروف: ۶۶۲۰

یہ سورت ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور بڑی بابرکت سورت ہے حدیثوں میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔ یہاں چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں:

حدیث (۱) — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ پوری سورت یکبارگی نازل ہوئی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے جلو میں آئے تھے (رواہ الدیلمی فی سند الفردوس) ملائکہ کی یہ ہم کابی اس سورت کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لئے تھی، تاکہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس سے خوب استفادہ کریں۔

حدیث (۲) — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس ہفتہ میں دجال نکل آئے گا تو وہ اس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا“ (اخرجہ الضیاء المقدسی فی المختارۃ وابن مردویہ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سورت کو تمام فتنوں سے خاص طور پر دجال اکبر کے فتنہ سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ دجالی فتنے روز نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں پس لوگوں کو چاہئے کہ ان حالات میں اس سورت کا خاص طور پر ورد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔

حدیث (۳) — حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون سورۃ کہف کی آخری دس آیتوں کے بارے میں بھی منقول ہے (اخرجہ مسلم والنسائی و احمد وغیر ہم) یہی مضمون حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (اخرجہ النسائی و ابو یعلیٰ) لہذا اس سورت کا پہلا رکوع اور آخری

رکوع ہر شخص کو یاد کر لینا چاہئے۔ اور روزانہ نماز میں ایک بار اس کو پڑھ لینا چاہئے، نماز میں موقع نہ ملے تو سوتے وقت یا کسی دوسرے وقت یا کبھی بار ضرور پڑھ لینا چاہئے۔

حدیث (۴)۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھے اس کے لئے سر سے قدم تک ایک نور ہوگا۔ اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہوگا (ابن کثیر) اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لئے آئندہ جمعہ تک نور ہوگا (خرجا ابن مردودہ)۔

حدیث (۵)۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لئے قدم سے آسمان کی بلندی تک نور ہوگا، جو قیامت کے دن کام آئے گا اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے (خرجا ابن مردودہ عن عمر)۔

حدیث (۶)۔ حضرت اسید بن خبیر رضی اللہ عنہ ایک بار سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ مکان میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک بادل چھایا ہوا ہے (انھوں نے پڑھنا موقوف کر دیا) اور آنحضرت ﷺ سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: پڑھتے رہتے، وہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی (مشفق علیہ)۔

حدیث (۷)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور جو شخص آخری دس آیتیں سوتے وقت پڑھے گا، تو اس کے لئے سر سے قدم تک قیامت کے دن نور ہوگا (ابن مردودہ)۔

حدیث (۸)۔ حضرت عبد اللہ مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس میں اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتا (خرجا ابن مردودہ)۔

حدیث (۹)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سورت نہ بتلاؤں جس کی عظمت نے آسمان وزمین کے مابین کو بھر دیا ہے اور جو شخص اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے، اور مزید تین دن کے کل دس دن کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جو اس کی آخری آیتیں سوتے وقت پڑھے گا وہ رات میں جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں! ضرور بتائیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ سورہ کہف ہے۔

یہ نو احادیث ہیں، جو درمنثور سے لی گئی ہیں، یہ حدیثیں اس سورت کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

سورت کا نام اور زمانہ نزول: — اس سورت کی ابتدا میں کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لئے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ یہ سورت ہجرت سے دو ڈھائی سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور تھا جبکہ مکہ والوں نے ظلم و ستم، قید و بند اور زد و کوب کے تمام حربے پوری سختی کے ساتھ استعمال کرنے شروع کر دیئے تھے اور مسلمانوں پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، ان حالات میں مسلمانوں کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا ہے تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ گذشتہ زمانہ میں بھی اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لئے کیا کچھ کر چکے ہیں۔

آج بھی کسی ملک میں یا کسی ہستی میں کفار کا بے پناہ غلبہ ہو اور مسلمانوں کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہ دی جا رہی ہو تو ان کو باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہئے اگر وطن میں قیام اور مقابلہ ممکن نہ ہو تو تنہا تقدیر نکل کھڑا ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑتا ہے اس کو روئے زمین پر بہت جگہ ملے گی (النساء آیت ۱۰۰)

شان نزول — روایات میں آیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قریش پریشان ہوئے۔ انھوں نے نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ چند آدمیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ علمائے یہود کے پاس بھیجا اور ان سے صورت حال کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ لہذا محمد (ﷺ) کے بارے میں ہمیں بتلاؤ کہ وہ دعویٰ نبوت میں کہاں تک سچے ہیں؟ اور تمہاری الہامی کتابوں میں اس سلسلہ میں کیا لکھا ہے؟ وفد نے یثرب پہنچ کر علمائے یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ علمائے یہود نے ان کو بتایا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی جو صفات درج ہیں ان کی رو سے وہ سچے نبی ہیں۔ تاہم تم لوگ ان سے تین سوالات کرو۔ اگر انھوں نے ان کے صحیح جوابات دیدئے تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں ورنہ باتیں بگھارنے والے ہیں۔ ایک ان سے اُن نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانہ میں اپنا دین بچانے کے لئے شہر سے نکل کر پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپے تھے۔ کیونکہ ان کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے دوسرے اس بادشاہ کا حال دریافت کرو جس نے مشرق و مغرب کا دورہ کیا تھا۔ تیسرے ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے؟ — وفد واپس آیا اور لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن تجویز لے کر آئے ہیں اور سارا قصہ سنایا۔ پھر وہ رسول اللہ (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوالات پیش کئے آپ نے فرمایا: میں کل ان کے جوابات دوں گا مگر آپ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ وہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ (ﷺ) وحی کے انتظار میں رہے مگر وعدہ

کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی۔ بلکہ پندرہ دن انتظار کرتے کرتے گذر گئے۔ قریش نے مذاق اڑانا شروع کیا جس سے رسول اللہ ﷺ کو سخت رنج پہنچا۔

پندرہ دن کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے اور اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو ان شاء اللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے اپنے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس سورت میں ان نوجوانوں کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور مشرق و مغرب کا سفر کرنے والے بادشاہ ذوالقرنین کا حال بھی سنایا گیا ہے اور روح کے بارے میں مختصر جواب دیا گیا ہے جو ترتیب قرآنی میں سورہ الاسراء میں گذر چکا ہے۔

سورت کا مرکزی مضمون — مکی سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی بنیادی مضامین یہ ہیں (۱) شرک کا بطلان (۲) توحید کا اثبات (۳) رسول کی صداقت (۴) قرآن کی حقانیت (۵) آخرت کی ضرورت (۶) دنیا کی بے ثباتی (۷) دین کے لئے قربانی دینے کی اہمیت (۸) کفار کا انجام بد (۹) مؤمنین کی فلاح و کامیابی — اور اس سورت میں چار واقعات ذکر کئے گئے ہیں۔

غار والوں کا قصہ — یہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے جو توحید کے قائل تھے ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے مشابہ تھا اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویہ سے مختلف نہ تھا۔ اس قصہ کے ذریعہ جہاں توحید و شرک اور معاد کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے وہاں اہل ایمان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کفار کے بے پناہ غلبہ ان کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہ کرے۔ اگر ان کے لئے مکہ کی سر زمین تنگ ہو گئی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر تن بہ تقدیر مکہ سے نکل جانا چاہئے۔

دو باغ والے کا واقعہ — یہ شخص بے ایمان تھا اور اس کا ساتھی غریب تھا مگر ایمان دار تھا۔ اس واقعہ سے بھی توحید و شرک کے مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور دنیا کی بے ثباتی ذہن نشین کی گئی ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا واقعہ — اس واقعہ کے ذریعہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے ان تک انسان کی کوتاہ نظر نہیں پہنچ سکتی، اور اسی وجہ سے انسان بہت سی مرتبہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ یا کیا ہوا؟ یہ تو غضب ہو گیا؟ حالانکہ اگر حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا جائے تو ہر انسان خود فیصلہ کر لے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے، وہ بھی کسی اچھے نتیجہ ہی کے لئے ہوتی ہے:

نہیں ہے چیز نکلتی کوئی زمانہ میں ❁ کوئی برائی نہیں قدرت کے کارخانے میں ذوالقرنین کا قصہ — اس واقعہ کے ذریعہ بھی شرک و کفر کی برائی اور توحید و ایمان کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا سبق دیا گیا ہے کہ ذوالقرنین مستحکم دیوار بنا کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے انھوں نے اس بات کا صاف اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی اور جب ان کی مرضی بدلے گی دیوار میں رخنوں اور شگافوں کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔

پھر آخر میں قیامت تذکرہ ہے اور کفار کو ان کا انجام بد سنایا گیا ہے اور مؤمنین کو ان کے بہترین انجام سے مطلع کیا گیا ہے اور بالکل آخر میں دو نہایت اہم اعلان کر کے سورت ختم کی گئی ہے۔

پہلا اعلان: اللہ تعالیٰ کے علوم بے پایاں ہیں۔ ان کی کوئی حد و نہایت نہیں اور انبیاء کے ذریعہ جو علوم انسانوں کے پاس بھیجے گئے ہیں وہ ان کے ظرف کا لحاظ کر کے نازل کئے گئے ہیں۔

دوسرا اعلان: آنحضرت ﷺ بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں البتہ وہ عظیم الشان رسول بھی ہیں، وہ جو کچھ بتاتے ہیں وحی کے ذریعہ بتاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنا ذاتی علم کوئی نہیں لہذا لوگوں کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہئے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہمارے ہر سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھٹ سے کیوں نہیں دیتے؟

(۱۸) سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ (۶۹) ﴿كُوْنَاتُهَا﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا ۚ فِیْمَا لَیْبِنْدَارٍ
 بَاسًا شَدِیْدًا ۚ مِّنْ لَّدُنْهُ وِیْسِرٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا
 حَسَنًا ۚ مَا كَثِیْرٌ فِیْهِ اَبْدًا ۙ وَیُبْذَرُ الَّذِیْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ مَا لَهُمْ
 بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۗ اِنْ یَقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۙ
 فَالْعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓی اٰثَرِهِمْ ۗ اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِیْثِ اَسْفَا ۗ اِنَّا جَعَلْنَا
 مَا عَلَی الْاَرْضِ زِبْیْنَةً لِّهَآ اِلَنْبِلُوْهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا
 عَلَیْهَا صَعِیْدًا جُرْزًا ۙ

اِسْمُ	ہام	بِسْمِ اللّٰهِ	اس اللہ کے لئے ہیں	وَلَمْ یَجْعَلْ	اور نہیں بنائی
اللّٰهُ	خدا	الَّذِیْ	جس نے	اَلْکَ	اس کے لئے
الرَّحْمٰنِ	بے حد مہربان	اَنْزَلَ	نازل فرمائی	عِوَجًا	ذرا کجی
الرَّحِیْمِ	نہایت رحم والے	عَلٰی عَبْدِهِ	اپنے بندے پر	فِیْمَا (۲)	بالکل سیدھی
اَلْحَمْدُ	تمام تعریفیں	اَلْكِتٰبِ	(آسمانی) کتاب	لَیْبِنْدَارٍ (۳)	تا کہ ڈرائے وہ

(۱) لِّلّٰهِ ثابت سے متعلق ہو کر خبر، الذی صلہ کے ساتھ اللہ کی صفت، جملہ وَلَمْ یَجْعَلْ حال کتاب سے — عِوَج (اسم) کجی، ٹیڑھا پن، الوزید لغوی کہتے ہیں کہ جو کجی آنکھوں سے نظر آئے وہ عِوَجِ باق ہے اور جو عقل و شعور سے سمجھ میں آئے وہ عِوَجِ بکسر العین ہے مگر اس پر لا تروی فیہا عِوَجًا وَلَا اَمْتًا (لا آیت ۱۰۷) سے اعتراض ہوتا ہے اس لئے ابن السکیت کہتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ عام ہے (۲) فِیْمَا (صیغہ صفت) کے دو معنی ہیں (۱) درست، ٹھیک بمعنی مستقیم جیسے ذَلِکَ دِیْنُ الْقِیَمٰتِ یہی طریقہ درست مضامین کا بتلایا ہوا ہے (الہیہ آیت ۵) (۲) درست کرنے والی یعنی ایسی کتاب جو معاش اور دنیا و آخرت دونوں کو درست کرنے والی ہے اس صورت میں بمعنی مَقْوْمٌ ہوگا — فِیْمَا حال ہے کتاب سے یا فعل محذوف کا مفعول ثانی ہے ای جَعَلَهُ قِیْمًا — امام نھس رحمہ اللہ نے عِوَجًا پر سکتہ کیا ہے یعنی سانس توڑے بغیر وقف کیا ہے تا کہ یہ واضح ہو جائے کہ قیما کا تعلق عِوَجًا سے نہیں ہے بلکہ کتاب سے ←

بَاسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كُتِبَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ الْحَقُّ	سخت عذاب سے جو منجانب اللہ ہوگا اور خوشی سنائے ان مؤمنین کو جو کرتے ہیں نیک کام کہ ان کے لئے اچھا اجر (ہے) ٹھہرنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ اور ڈرائے وہ ان کو جنہوں نے کہا: اختیار کیا	اللہ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِن عِلْمٍ وَأَن لَّا يَأْتِيَهُمْ كِبْرُوتٌ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِن أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كذِبًا فَلَعَلَّكَ	اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نہیں ان کے لئے اس بارے میں کچھ علم اور نہ ان کے باپ و اداوں کو بھاری ہے بات (جو) نکلتی ہے ان کے منہ سے نہیں کہتے ہیں وہ مگر جھوٹ پس شاید آپ	بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْعَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَنبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا	(۱) غم میں گھونٹ دیں اپنے آپ کو ان کے پیچھے اگر وہ نہ ایمان لائیں اس بات پر افسوس کرتے ہوئے پیشک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پر ہے رونق اس کے لئے تا کہ جانچیں ہم ان کو کون ان میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے
---	---	---	--	---	---

→ ہے یا یہ نیا جملہ ہے (۳) لِيُنذِرَ میں لام تعلیل یا لام عاقبت ہے اور جار مجرور أَنزَلَ سے متعلق ہیں اور يُنذِرُ کا مفعول اول الکافرین محذوف ہے اور بَاسًا شَدِيدًا مفعول ثانی ہے اور مِنْ لَّدُنْهُ محذوف سے متعلق ہو کر بَاسًا کی صفت ثانی ہے۔

(۱) اُن سے پہلے باجاءہ محذوف ہے بَشْرًا بِد: خوش خبری دینا (۲) مَا كُتِبَ حَال ہے لَہُمْ کی ضمیر سے اور فِیہ کی ضمیر کا مرجع اجر ہے (۳) دوسرے یُنذِرُ کا پہلے یُنذِرُ پر عطف ہے یہ خاص عطف عام پر ہے اور مفعول ثانی محذوف ہے ای بَاسًا شَدِيدًا (۴) مَا لَهُمْ الخ جملہ مستاہد ہے اور لَہُمْ خبر مقدم ہے اور مِنْ عِلْمٍ مبتدا مؤخر ہے اور مبتدا پر مِنْ زائدہ ہے (جمل) اور وَلَا یَأْتِيَهُمْ کا خبر پر عطف ہے اور یہی ضمیر کا مرجع قول ہے (۵) كِبْرُوتٌ کا فاعل محذوف ہے ای كِبْرُوتٌ مَقَالَتُهُمْ اور كَلِمَةً تَمِيزٌ ہے اور جملہ تَخْرُجُ صفت ہے كَلِمَةً کی (۶) بَاخِعٌ (اسم فاعل) بَخِعَ مصدر، غم میں گھونٹ ڈالنے والا فَلَعَلَّكَ میں فاجز ایہ ہے اور یہ شرط کا جواب مقدم ہے اور أَسَفًا مفعول لہ ہے یا حال ہے بَاخِعٌ کے فاعل سے (۷) زِينَةً مفعول لہ بھی ہو سکتا ہے اگر جَعَلَ بمعنی خَلَقَ ہو اور مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے اگر جَعَلَ بمعنی صَوَّرَ ہو (۸) أَيُّهُمْ (مرکب اضافی) مبتدا، أَحْسَنُ خبر، عَمَلًا تَمِيزٌ پھر جملہ نَبَلُوهُم کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے ۱۲

وَأَنَّا لَجْعَلُونَ	اور بیشک ہم ضرورت بنانے والے ہیں	کَا (۱) عَلَيْهَا	اس کو جو اس (زمین) پر ہے	صَعِيدًا جُزْءًا	میدان چٹیل (بجر)
-------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے مہربان، نہایت رحم والے ہیں

سورۃ بنی اسرائیل رسالت و توحید کے بیان پر ختم ہوئی تھی، یہ سورت انہی دو مضامین سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے عظمت قرآن کا بیان ہے، پھر توحید کا۔ ان آیتوں میں درج ذیل چار باتیں بیان کی گئی ہیں:

۱۔ حمد باری اور قرآن کریم کی عظمت شان۔

۲۔ نزول قرآن کے تین مقاصد اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں۔

۳۔ حال قرآن کی ذمہ داری۔ اس میں نبی کریم ﷺ کے لئے تسلی کا سامان بھی ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس مقصد سے پیدا کی ہے؟ اور اس کائنات کا آخری انجام کیا ہونے والا ہے؟

پہلی بات — تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی —

یعنی سب خوبیوں کے مالک، تمام تعریفوں کے سزاوار اور بہتر سے بہتر شکر کے مستحق وہی اللہ پاک ہیں جنہوں نے

اپنے مخصوص اور محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر یہ عظیم الشان کتاب اتاری — اور اس میں ذرا کجی نہیں

رکھی — اس کی عبارت انتہائی سلیس و فصیح، اسلوب بیان نہایت مؤثر اور شگفتہ اور تعلیم نہایت متوسط و معتدل

ہے۔ جو ہر زمانہ اور ہر مزاج کے مناسب اور عقل سلیم کے مطابق ہے، وہ — بالکل سیدھی — ہے، کوئی کتنا

ہی غور کرے بال برابر کجی نہیں پائے گا اور یہ کتاب لوگوں کو راہ راست پر لانے والی ہے، وہ بندوں کی تمام ضروریات

اور معاد و معاش کے مصالح کی ضامن ہے اور مخلوق خدا کو کامل و مکمل بنانے والی ہے۔

دوسری بات: قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے نزول کے تین مقاصد ہیں:

پہلا مقصد: — تاکہ وہ (مکہ والوں کو) ایک سخت عذاب سے ڈرائے جو منجانب اللہ ہوگا — اُس

عذاب کی سختی کا اندازہ کون کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ یہ عذاب مشرکین پر دنیا میں بھی آسکتا

ہے اور آخرت میں بھی۔

(۱) مَّا عَلَيْهَا مَوْصُلٌ صَلِيلٌ اول اور صَعِيدًا جُزْءًا مَوْصُوفٌ صَفْتٌ مَلٌ کر مفعول جانی — جُزْءٌ: بجر، چٹیل جُزْءٌ سے جس

کے معنی کاٹ دینے اور کھا کر صاف کر دینے کے ہیں اور بجر زمین چونکہ درختوں اور گھاس سے خالی ہوتی ہے اس لئے وہ جُزْءٌ کہلاتی

ہے۔ اسی طرح جس زمین میں سے گھاس اور درختوں کو کاٹ پھاٹ کر صاف میدان کر دیا جائے وہ بھی جُزْءٌ ہے ۱۲

دوسرا مقصد: — اور ان مومنین کو جو نیک کام کرتے ہیں خوش خبری سنائے کہ ان کو اچھا اجر ملنے والا ہے — یعنی جو لوگ قرآن کی دعوت قبول کر کے اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں ان کو قرآن جنت کی خوش خبری سناتا ہے — جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے — وہاں ان کو دائمی خوشی اور ابدی راحت ملے گی، پس وہ دنیا کی چند روزہ پریشانیوں کا غم نہ کھائیں۔

تیسرا مقصد: — اور ان لوگوں کو (بھی) ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے — یعنی یہ قرآن خاص طور پر ان لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں جیسے نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ کچھ یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں، اور ہندو بھی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ ایسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سب اقوام کو قرآن کریم چونکا کر رہا ہے کہ ایسے فاسد سراسر باطل اور لغو عقیدے سے باز آ جاؤ۔ یہ محض بے اصل عقیدہ ہے — نہ تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے نہ ان کے اسلاف کے پاس تھی — یعنی محض عقیدت مندی کے غلو میں انھوں نے یہ بات گھڑ لی ہے — بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے — ان کو کچھ احساس نہیں کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کہہ رہے ہیں اور رب العالمین کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں — وہ لوگ محض جھوٹ بکتے ہیں — بے دلیل محض ایک جھوٹی بات بلکہ چلے جا رہے ہیں۔

تیسری بات: حامل قرآن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد ہے — پس ہو سکتا ہے اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے پچھتا کر اپنی جان کھودیں! — یعنی اگر آپ دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہیں۔ دل میں گھٹنے کی اور نمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ اس بات پر پچھتائیں کہ میری کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ داعی کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ آپ اپنی محنت میں کامیاب ہیں، کم نصیب اگر قبول نہ کریں تو انہیں کا نقصان ہے۔

چوتھی بات: جو سب سے زیادہ اہم ہے: وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشنما کائنات، دنیا کی یہ دلفریب زندگی اور یہ بارونق زمین اس لئے نہیں پیدا کی کہ انسان اس پر لگن ہو جائے یہ رزق برق جہاں محض امتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کے باغ و بہار چند روزہ ہیں پھر اس کو کاٹ چھانٹ کر چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ ارشاد ہے — بیشک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زمین کے لئے رونق بنایا ہے — یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ زندگی بے کیف نہیں بنائی کہ نہ یہاں سامان راحت ہونہ عیش کے اسباب۔ نہ آرزوئیں ہوں نہ نمگین۔ بلکہ دل اکتا دینے والی

گھڑیاں ہوں جو کالے نہ کٹیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ زندگی بڑے کیف اور رزقِ برق بنائی ہے ہر طرح کی راحتوں کے اسباب پیدا کئے ہیں اور اتنی خوشنما بنائی ہے کہ انسان کا دل کبھی نہیں اکتاتا مگر یہ رونق اس لئے بھی نہیں ہے کہ انسان اس کی زیہنت پر فریفتہ ہو کر رہ جائے۔ اور اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر دے۔ بلکہ یہ امتحانِ گاہ ہے — تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ — تاکہ وہ جنت کے اونچے درجوں کا حقدار بنے۔ یہ مضمون سورۃ الملک کی دوسری آیت میں بھی آیا ہے ارشاد ہے: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْأَلَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ترجمہ: جس نے مرنا اور جینا بنایا تاکہ تم کو جانچے کہ کون تم میں سے سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے اور وہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔

مرنا جینا بنانا یعنی دنیا کی یہ زندگی بنائی۔ کیونکہ اسی زندگی میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں اس سے پہلی زندگی میں عدم تھا اور آخرت میں زندگی ہوگی مرنا نہیں ہوگا۔ جینا پھر مرنا اسی دنیا میں ہے اور یہ سلسلہ اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کی جانچ کی جائے کہ کون برے کام کرتا ہے کون اچھے، اور کون اچھے سے اچھے، تاکہ آئندہ زندگی میں اس کا انجام سامنے آئے۔ کیونکہ اگر دنیا کی یہ زندگی نہ ہوتی اور عمل نہ ہوتا تو جزا کس بات کی ہوتی؟ اور یہاں موت نہ آتی تو انسان کب تک عمل کرتا؟ اور نیچے عمل سے ایک شاد کام ہوتا؟ اور اگر دوسری زندگی نہ ہوتی تو بھلے بڑے کی تمیز کیسے ہوتی؟ اور کب ہوتی؟ غرض انہی مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ چند روزہ زندگی پیدا کی ہے تاکہ انسان اس میں عمل کرے اور آنے والی زندگی میں اس کا پھل کھائے۔

فائدہ: ان آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ زندگی یہ دیکھنے کے لئے نہیں ہے کہ کون برے کام کرتا ہے یا کون بُرے سے بُرے کام کرتا ہے؟ اگرچہ یہ بات بھی ضمناً سامنے آئی جائے گی مثلاً تعلیم گاہ اس لئے قائم کی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون اعلیٰ نمبرات حاصل کرتا ہے، اور کس کو طلائی یا مہرئی تمغہ ملتا ہے۔ اگرچہ امتحان کے نتیجے میں بعض بدشوق طلبہ قلیل بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سرزنش کے مستحق بھی ہوتے ہیں مگر تعلیم گاہ کے قیام کی غرض وہ طلبہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ عالم رنگ و بو بہتر سے بہتر کام کرنے والوں کو چھانٹنے کے لئے ہے تاکہ ان کو جنت کے بلند سے بلند درجے عطا فرمائے جائیں — یہ حضرات سابقین اولین ہیں اور نسبتاً کچھ کم نمبرات حاصل کرنے والے اصحابِ الہمین ہیں جو جنت کے فروتر درجات حاصل کریں گے اور بُرے کام کرنے والے بھی چھٹ جائیں گے جو جہنم رسید ہوں گے بلکہ بد سے بدتر اعمال کرنے والے بھی ہونگے جن کو جہنم میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی مگر مقصد حیات صرف قسم اول کو چھانٹنا ہے تاکہ ان کا پوری طرح اعزاز کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر

سے بہتر اعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور جنت کے بلند سے بلند درجات سے سرفراز فرمائیں (امین)

اس کے بعد اس زمینی زندگی کا انجام سنئے — اور ہم یقیناً زمین کی تمام چیزوں کو ایک چھیل میدان بنا دینے والے ہیں — یعنی جس روز یہ امتحان نمٹ جائے گا اسی روز یہ بساط عیش لپیٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چھیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ جو لوگ اس کے بناؤ سنگار پر سمجھ رہے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ رزق برق دنیا کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں۔ دنیا کا ٹھاٹھ خواہ کتنا ہی جمع کر لو اور مادی ترقیات سے زمین کو گل و گلزار بنا لو جب تک آسمانی ہدایت سے تہی دست رہو گے حقیقی سرور و طمانینت اور ابدی نجات و فلاح سے ہم کنار نہیں ہوو گے۔ حقیقی کامیابی وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی خوشی پر دنیا کی ہر ایک خوشی قربان کر دیتے ہیں اور راہ حق کی جاہد پیائی میں کسی صعوبت سے نہیں گھبراتے، نہ دنیا کے بڑے بڑے طاقت ور بختیاروں کی تحویف و ترہیب سے ان کا قدم ڈگمگاتا ہے۔

دنیا کا عیش چند روزہ ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لے، انجام اس کا فنا ہے

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوْءَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجَدْيَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

تھے وہ	کَانُوا	غار (کھوہ) والے	أَصْحَابَ الْكَهْفِ ^(۲) وَالرَّقِيمِ ^(۳)	کیا تو خیال کرتا ہے کہ	أَمْ حَسِبْتَ ^(۱) أَنَّ
ہماری نشانوں میں سے	مِنْ آيَاتِنَا	اور نوشتہ ناموں والے			

(۱) اَمْ مقطعہ بمعنی استفہام انکاری ہے، جملہ اَنْ اَصْحَابِ الْخِ حَسِبْتَ کا مفعول بہ ہے، جملہ کَانُوا الْخِ اَنْ کی خبر ہے اور عَجَبًا، کَانُوا کی خبر ہے اور مصدر کا حمل یا تو مبالغۃ یا مضاف محذوف ہے ای ذات عَجَبٍ اور مِنْ آيَاتِنَا محذوف سے متعلق ہو کر عَجَبًا کا حال ہے ای حَالِ كُونِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ آيَاتِنَا (۲) الْكَهْفُ: کھوہ، غار۔ اور کہف میں فرق یہ ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کہف وسیع۔ اور اردو میں چھوٹا غار اور بڑا غار کہہ کر فرق کرتے ہیں جمع کُھُوف (۳) رَقِيمٌ بروزن لُحَيْل بمعنی مرقوم: لکھا ہوا، نوشتہ، الرَّقِيمُ کے بارے میں مفسرین کے چھ سے زیادہ اقوال ہیں (۱) اس ہستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کہف نکلے تھے، اس کی اسناد ضعیف ہے قالہ ابن الحجر فی الفتح (۲) اس پہاڑی کا نام ہے جس میں وہ غار ہے (۳) کتے کا نام ہے (۴) وادی (میدان) کا نام ہے جو اس کوہ کے دامن میں ہے جس میں وہ غار ہے من رَقِيمَةِ الْوَادِي یعنی وادی کا کنارہ (۵) وہ سختی جس ←

عَجَبًا	عجیب چیز!	رَحْمَةً وَهَيِّتِ ^(۳)	مہربانی اور مہیا کر	ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ	پھر اٹھایا ہم نے ان کو
رَأَوْا	پناہ لی	لَنَا	ہمارے لئے	لِنَعْلَمَ	تاکہ جانیں ہم
الْفِتْيَانَةَ ^(۱)	چند نوجوانوں نے	مِنَ امْرَأَتِنَا سَرَّادًا ^(۳)	ہمارے معاملہ میں راہ یابی	أَخِي ^(۶)	کس نے
إِلَى الْكَهْفِ	ایک غار میں	فَصَبَّرْنَا	پس تھپک دیا ہم نے	الْحَزِينِينَ	دو گروہوں میں سے
فَقَالُوا	تو دعا کی انھوں نے	عَلَىٰ أَذَانِهِمْ	ان کے کانوں پر	أَحْصَى ^(۷)	ضبط کیا ہے
رَبَّنَا	اے ہمارے پروردگار	فِي الْكَهْفِ	غار میں	لِمَا	اس کو جو
آتَانَا	عطا فرما ہم کو	سِنِينَ عَدَدًا ^(۵)	سا لہا سال تک	كَبُوتًا	ٹھہرے وہ
مِن لَّدُنكَ ^(۲)	خاص اپنے پاس سے			أَمَدًا	مدت کے اعتبار سے

یہ خوشنما دنیا اور یہ دل پسند جہاں ایک امتحان گاہ ہے اس کا رخانا کو دیکھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس لئے جب تک مقصد کی راہ میں یہ دنیا رکاوٹ نہ بنے اس میں دل لگایا جاسکتا ہے مگر جب دنیا کی عیش کا → میں اصحاب کہف کے نام اور حالات لکھے گئے تھے اور جو کہف کے دھانے پر نصب کی گئی تھی (رَقِيمٌ بِمَعْنَى مَرْقُومٍ) (۶) سیسہ کی تختی جس پر اصحاب کہف کے نام وغیرہ لکھ کر شاہی خزانہ میں رکھی گئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو اپنی صحیح میں تعلقاً ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی اسناد کو بخاری کی شرط پر صحیح بتایا ہے (فتح الباری ۸: ۲۰۶ کتاب التفسیر سورۃ الکہف) اس لئے ہم نے یہی قول اختیار کیا ہے واللہ اعلم بالصواب

(۱) فِتْنَةٌ جمع قلت کا وزن ہے جس کا اطلاق تین تا دس پر ہوتا ہے (۲) مِنْ لَّدُنْكَ محذوف سے متعلق ہو کر رَحْمَةً کا حال بھی ہو سکتا ہے اور آتَانَا سے متعلق بھی ہو سکتا ہے (۳) هَيَّيْتُ (فعل امر) هَيَّأَتْ تَهَيَّئُ (تفعیل): درست کرنا، تیار کرنا، مہیا کرنا۔ (۴) رَشَدٌ باب نصر کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں راہ راست پانا۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ رَشَدٌ، رُشْدٌ سے اخص ہے کیونکہ رُشْدٌ امور دنیویہ اور اخرویہ دونوں میں مستعمل ہے اور رَشَدٌ صرف امور اخرویہ میں اور مِنْ أَمْرٍ مَا محذوف سے متعلق ہو کر رُشْدٌ کا حال بھی ہو سکتا ہے اور هَيَّيْتُ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے (۵) سِنِينَ مفعول فیہ ہے اور عَدَدًا صفت ہے سِنِينَ کی اور مضاف محذوف ہے اى ذَوَاتِ عَدَدٍ (۶) اَخِي الْحَزِينِينَ (مرکب اضافی) مبتدا جملہ اَحْصَى خبر۔ اَحْصَى فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر، مرجح کُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَزِينِينَ؛ لِمَا كَبُوتًا، اَحْصَى کا مفعول بہ بواسطہ حرف جر اور اَمَدًا تَمِيز ہے (۷) اَحْصَى کو تمام اکابر مفسرین نے فعل ماضی قرار دیا ہے اور احصاء کا مفہوم صرف یاد کرنے اور حفظ کرنا نہیں بلکہ اس کے مفہوم میں اتعاظ کا مفہوم بھی شامل ہے اور کچھ مفسرین نے اس کو اسم تفضیل قرار دیا ہے اس صورت میں ترجمہ ہوگا: ”دو گروہوں میں سے کونسا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے زیادہ واقف ہے“

مقصد حیات سے نکلنا اور جو جائے اور دین و دنیا کی ایک ساتھ تحصیل ممکن نہ رہے تو دنیا سے کنارہ کشی ضروری ہے اس وقت مومن دنیا کی رعنائیوں سے دل ہٹا لیتا ہے بلکہ اگر زندگی سے ہاتھ دھولینے پڑیں تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس سلسلہ میں غار والے بزرگوں کی داستان حیات بہترین نمونہ عمل ہے۔ وہ کھوہ میں کچھ اس لئے نہیں جا بیٹھے تھے کہ دنیا سے ان کا دل بھر گیا تھا وہ بوڑھے کھوسٹ بھی نہیں ہو گئے تھے۔ بلکہ وہ سب جوان رعنائی تھے۔ ان کی امیدوں کی کلیاں ابھی کھلنی باقی تھیں، ان کا دنیا کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ تھا، وہ معمولی گھرانوں کے افراد بھی نہیں تھے، اونچے خاندانوں کے چشم و چراغ تھے جن کو آسائش کا ہر سامان میسر تھا مگر جب انھوں نے دیکھا کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں، تو ان بندگان خدا نے جو فیصلہ کیا وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔ وہ دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ کر اور زندگی کی لذتوں پر لات مار کر شہر سے چل دیئے اور سنسان جنگل میں ایک گہرے غار میں پناہ لی تاکہ دنیا ہاتھ سے چھوٹے تو چھوٹے، دین نہ چھوٹے۔ ان آیات پاک میں انہی نوجوانوں کی سبق آموز اور عبرت بھری داستان ہے۔

ان چار آیتوں میں پورے واقعہ کا خلاصہ کیا گیا ہے اس سے تاریخ نگاری اور مضمون نویسی کا سلیقہ سیکھا جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی لمبا مضمون یا طویل داستان بیان کرنی ہو تو گفتگو کے آغاز ہی میں ساری بات کا نچوڑ پیش کر دینا چاہئے تاکہ مخاطب کو انتظار کی تکلیف سے نجات ملے، اور اجمال کے بعد تفصیل جاننے کا شوق پیدا ہو اور شاد ہے — کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور نوشتہ ناموں والے ہماری (قدرت کی) نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے؟! — یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بے ستونوں والا آسمان یہ چوڑی چکلی زمین، یہ بڑے بڑے دیو، بیکل پہاڑ اور یہ ٹھائیں مارتے دریا اور سمندر کیا کم عجائبات قدرت ہیں، جو تم غار والوں اور نوشتہ ناموں والے بزرگوں کی داستان پوچھتے ہو۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے نزدیک اس واقعہ سے بڑی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ عجائبات قدرت میں ایک معمولی واقعہ ہے، تم نظر ڈالو گے تمہیں چاروں طرف نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی۔

اس آیت میں انکار و استعجاب غار والوں کا واقعہ دریافت کرنے پر نہیں بلکہ اس کو ایک عجوبہ سمجھ کر سوال کرنے پر ہے، اگر لوگ یہ داستان نصیحت پذیری اور سبق حاصل کرنے کے لئے پوچھتے تو انکار کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اس وقت سوال قابل ستائش ہوتا۔

اور اصحاب الکہف کے بعد اصحاب الرقیم اس لئے بڑھایا کہ اصحاب الکہف متعدد ہیں۔ مفسرین کرام نے پانچ سے

زیادہ اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۔ ضحاک کہتے ہیں کہ روم کے ایک شہر میں ایک غار ہے جس میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہے ہیں۔

۲۔ ابن عطیہ ملک شام کے ایک غار کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور اس غار کے پاس ایک مکان اور مسجد کی تعمیر بھی ہے۔

۳۔ ابن عطیہ نے دوسرا واقعہ اندلس کے شہر غرناطہ کا بیان کیا ہے وہاں ایک بستی کو شہ میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں۔ ان کے قریب ایک مسجد بھی ہے۔

۴۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ساحل عقبہ کے پاس فلسطین سے نیچے ایلہ کے قریب یہ غار ہے۔

۵۔ ایک واقعہ ”انسوس“ شہر کا بیان کیا گیا ہے جس کا اسلامی نام طرسوس ہے۔ یہ شہر ایشائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہے۔

غرض دین کو بچانے کے لئے پہاڑ کی کھوہ میں پناہ لینے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ قرآن کریم نے ان میں سے ان اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے جن کے نام اور حالات ایک سیسے کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانہ میں رکھ لئے گئے تھے۔ کیونکہ یہ اونچے خاندان کے نوجوان تھے۔ ان کی اچانک گمشدگی ان کے خاندانوں کے لئے، عام لوگوں کے لئے اور حکومت وقت کے لئے تشویش کا باعث بن گئی تھی۔ لوگوں نے ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی مگر ناکام رہے تھے اس لئے ان کے نام، محلّیے اور حالات وغیرہ لکھ کر شاہی خزانہ میں رکھ لئے تھے۔

ارشاد ہے: وہ وقت یاد کرو۔۔۔ جب چند نوجوان غار میں پناہ گزیں ہوئے، انھوں نے دعا کی: اے ہمارے

پروردگار! ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارے لئے دینی معاملہ میں راہ یابی کی شکل پیدا فرما!۔۔۔ یعنی

ہم آپ کی مدد کے بغیر راہ راست پر استوار نہیں رہ سکتے۔ دشمن ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور قتل کرنے کے

درپے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شکستہ حال بندوں کی دعا قبول فرمائی اور ان کی حفاظت کا بہترین انتظام فرمایا، ارشاد

ہے۔۔۔ پس ہم نے اس غار میں ان کے کانوں کو سالہا سال تک تھپک دیا۔۔۔ اور ان گہری کونیند سلا دیا

۔۔۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔۔۔ یعنی بیدار کیا۔۔۔ تاکہ ہم دیکھیں کہ دو جماعتوں میں سے کس نے اس

مدت کو زیادہ یاد رکھا ہے جو وہ لوگ ٹھہرے۔۔۔ جس وقت اصحاب کہف بیدار ہوئے ہیں، شہر میں ایک اہم مسئلہ

میں نزاع چل رہا تھا اور لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ یہ مسئلہ بعث بعد الموت کا مسئلہ تھا ایک جماعت کہتی تھی

کہ مرنے کے بعد حیات جسمانی نہیں، دوسری جماعت معاد جسمانی اور روحانی دونوں کی قائل تھی، آیت پاک میں دو جماعتوں سے یہی دو جماعتیں مراد ہیں جیسا کہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔ ایسے اختلاف کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا تاکہ لوگ مدت دراز کے بعد ان کے سوکر بیدار ہونے سے بعث بعد الموت پر استدلال کریں اور جان لیں کہ نیند موت کی بہن ہے جب اتنی لمبی مدت کے بعد بیداری ہو سکتی ہے تو زندگی کیوں ممکن نہیں؟

اللہ کی قدرت دیکھو! اصحاب کہف کو سلا کر ان کے دین کی حفاظت کی اور جگا کر لوگوں کے دین کی حفاظت کی

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱۷
 وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ
 مِنْ دُونِهَا إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا ۝۱۸ هُوَ الَّذِي أَخَذْنَا مِنَ دُونِهَا إِلَهَةً
 لَوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝۱۹
 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ
 رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝۲۰

نَحْنُ	ہم	آمَنُوا ^(۲)	ایمان لائے وہ	فَقَالُوا	پس کہا انھوں نے
نَقُصُّ	بیان کرتے ہیں	بِرَبِّهِمْ	اپنے رب پر	رَبُّنَا	ہمارے رب
عَلَيْكَ	آپ کے سامنے	وَزِدْنَاهُمْ	اور زیادہ کی ہم نے انکی	رَبُّ السَّمَوَاتِ	آسمان اور زمین
نَبَأَهُمْ	ان کا واقعہ	هُدًى	ہدایت	وَالْأَرْضِ	کے رب ہیں
بِالْحَقِّ ^(۱)	ٹھیک ٹھیک	وَرَبَطْنَا	اور گرہ دی ہم نے	لَنْ نَدْعُوَ ^(۳)	ہرگز نہ پکاریں گے ہم
إِنَّهُمْ	بے شک وہ لوگ	عَلَى قُلُوبِهِمْ	ان کے دلوں پر	مِنْ دُونِهَا	ان کے سوا
فِتْيَةٌ	چند نوجوان تھے	إِذْ قَامُوا ^(۳)	جب کھڑے ہوئے وہ	إِلَهًا	کسی معبود کو

(۱) بِالْحَقِّ محذوف سے متعلق ہو کر نبا کا حال ہے ای مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ (۲) جملہ آمَنُوا صفت ہے فِتْيَةٌ کی۔ (۱) إِذْ قَامُوا الْخِ ظرف ہے رَبَطْنَا کا (۲) لَنْ نَدْعُوَ (فعل مضارع منصوب بِن، صیغہ جمع متکلم) آخر کا واد جمع کا دانہ نہیں ہے بلکہ لام کلمہ ہے مگر چونکہ واد جمع کے مشابہ ہے اس لئے قرآنی رسم الخط میں اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے جو پڑھا نہیں جاتا اور اس پر چھوٹا سا ←

سوائے	إِلَّا	کھلی؟	بَيْنَ	البتہ تحقیق کہی ہم نے	أَفَلَمْ نَكُنَّا
اللہ تعالیٰ کے	اللَّهُ	پس کون	فَمَنْ	تب تو	إِذَا
تو پناہ لوم	فَأَوَّا (۳)	بڑا نا انصاف ہے	أَظْلَمُ	بڑی بے جا بات	شَطَطًا (۱)
کسی عار میں	إِلَى الْكَهْفِ	اس شخص سے جو	صَتِين	یہ	هَؤُلَاءِ
پھلائیں گے	يَنْشُرُ	باندھتا ہے	افْتَرَى	ہماری قوم ہے	قَوْمَنَا
تم پر	لَكُمْ	اللہ تعالیٰ پر	عَلَى اللَّهِ	ٹھہرا لے ہیں انھوں نے	انْخَدَوْا
تمہارے رب	رَبِّكُمْ	جھوٹ!	كَذِبًا	اللہ تعالیٰ کے سوا	مِن دُونِهِ
اپنی مہربانی میں سے	مِنْ رَحْمَتِهِ	اور جب	وَلَا	معبود	الرَّهَةَ
اور مہیا کریں گے	وَيُخَيِّطُ	کناراہ کش ہو گئے تم	اعْتَدَلْتُمُوهُمْ	کیوں نہیں	لَوْلَا
تمہارے لئے	لَكُمْ	ان سے	وَمَا (۲)	لاتے وہ	يَأْتُونَ
تمہارے معاملہ میں سے	مِنْ أَمْرِكُمْ	اور جن کو	وَمَا (۲)	ان پر	عَلَيْهِمْ
اسباب راحت	مَوْفِقًا (۴)	پوجتے ہیں وہ	يَعْبُدُونَ	کوئی دلیل	بِسُلْطَانٍ

اصحاب کہف کا مفصل قصہ: — ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں — یعنی قرآن کے بیان میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ قرآن کلام ہے خالق کائنات کا، جو غیب و شہادت کے گول دائرہ اس کے نہ پڑھے جانے کی علامت ہے

(۱) شَطَطٌ نصر اور ضرب کا مصدر ہے اس کے اصلی معنی ہیں حد سے زیادہ دور ہونا اور جو بات حق سے بہت دور ہو اس کو بھی شَطَطٌ کہتے ہیں (۲) وَمَا يَعْبُدُونَ كَاعْطَفَ هُمْ پر ہے (۳) فَأَوَّا میں فاجزائے ہے اس کے بعد اَوْ اِفْعَل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اَوْ اِي يَأْوِي (ض) اَوْيَا وَاوَاءُ اِلَى الْبَيْتِ: ٹھکانہ لینا، اترنا، اور اَوْ اِي اَصْلُ اِي وَاوِيَا ہے آخر کی ہی امر کی وجہ سے گر گئی پھر پہلے واو کو دوسرے واو کی مناسبت سے ضم دیدیا اور شروع میں ہمزہ ساکنہ، ہمزہ متحرکہ کے بعد آیا ہے اس لئے اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق ی سے بدل دیا تو اِي وَاوِيَا ہوا۔ اور آیت پاک میں چونکہ اس پر فاعل ہوئی ہے اس لئے امر کا ہمزہ ساکن ہو گیا کیونکہ وہ ہمزہ وصلی ہے اور ہمزہ اور ی دوسرا کن اکٹھا ہونے کی وجہ سے ی گر گئی تو فَأَوَّا ہوا۔ پھر دوسرے واو کو قرآنی رسم الخط میں لئے پیش کی شکل میں لکھا گیا تو فَأَوَّا ہوا (۶) لَمْ يَفْقُ (اسم آلہ) وہ چیز جس کے ذریعہ نفع حاصل کیا جائے۔ کہنی کو بھی مرفق اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے سہارے آدمی آرام پاتا ہے۔ جمع مَوَافِقُ، مَوْفِقَةٌ: تکیہ، مَوَافِقُ الدَّارِ: مکان سے فائدہ حاصل کرنے کی جگہیں، جیسے پرنا، بیت الخلاء، دروازہ راستہ وغیرہ اسباب راحت مِنْ أَمْرِكُمْ، مَوْفِقًا کا حال بھی ہو سکتا ہے اور فِعْلٌ يُهَيِّئُ سے متعلق بھی ۱۲

جاننے والے ہیں کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم سے پوشیدہ نہیں — وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ہدایت میں ان کو ترقی بخشی تھی — یہ چند نوجوان کسی ظالم بادشاہ کے عہد میں تھے۔ بادشاہ غالبی بت پرست تھا اور جبر و اکراہ سے بت برستی کی اشاعت کرتا تھا یہ نوجوان سچے دین پر ایمان لے آئے تھے ان کا تعلق عمائدین سلطنت سے تھا، ان کے دل نور تقویٰ سے لبریز تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان میں پختگی کی دولت سے مالا مال کیا تھا — یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نصرانی یعنی اصل دین مسیحی کے پیروکار تھے۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف قرآن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے — یہ نوجوان شاہی دربار میں طلب کئے گئے یا از خود دین کی دعوت لیکر وہاں پہنچے اور بادشاہ کے روبرو اپنی ایمانی جرأت اور استقلال کا وہ مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ارشاد ہے — اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ (دربار میں جو اب دہی کے لئے یا دعوت دینے کے لئے) کھڑے ہوئے۔ پس انھوں نے کہا ہمارے پروردگار وہی ہیں جو آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے — اگر ہم ایسا کریں — تو اس صورت میں ہم یقیناً بہت بے جا بات کہیں گے — یعنی جب وہ نوجوان بت پرست ظالم بادشاہ کے روبرو دین کی دعوت دینے کے لئے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے یا بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کئے تو قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی محبت اور عظمت ایسی مسلط کر دی کہ وہ ذرہ برابر نہیں گھبرائے اور اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا کہ ہم بتوں کو خدا نہیں مانتے، ہم خالق ارض و سماء ہی کو خدا مانتے ہیں۔ اور اس کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے اور آئندہ بھی ہم سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ ہم اس حقیقی معبود کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کر لیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ایک نہایت نامعقول بات ہوگی۔ جس کی ہم سے امید نہ رکھی جائے — یہ ہماری قوم ہے جو خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود ڈھرائے ہوئے ہے وہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتی؟ — یعنی شرک تو محض بے اصل عقیدہ ہے اس پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ کچھ دھکوسلے ہیں جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ عقیدے کے لئے نہایت واضح اور مضبوط دلیل درکار ہوتی ہے جو ہماری قوم میں سے کسی کے پاس نہیں — پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے! — یعنی جب شرک کی معقولیت کی کوئی دلیل نہیں تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کتابراغضب ڈھانا ہے!

نوجوانوں کی یہ باتیں سن کر کچھ تو بادشاہ کو ان کی جوانی پر رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل مانع ہوئے نیز وہ عمائدین

پھیلائے ہوئے ہے	بِاسِطٍ	تو ہرگز نہیں پائے گا تو	فَلَنْ تَجِدَ	کتر اجاتا ہے ان سے	تَفَرِّضُهُمْ
اپنے دونوں بازو	ذُرَاعَيْهِ	اس کے لئے	لَهُ	بائیں جانب	ذَاتَ الشِّمَالِ
دبلیز پر	بِالْوَصِيدِ ^(۳)	کوئی سر پرست	وَلَيَّتَا	اور وہ	وَهُمْ
اگر	لَوْ	راہ بتلانے والا	مُرْشِدًا	ایک فراخ جگہ میں ہیں	فِي فُجُورٍ ^(۱)
جھانک لے تو	لَوْ اِظْلَعْتَ	اور خیال کرتا ہے تو انکو	وَتَحْسِبُهُمْ	غار کے	مِنْدَهُ
ان کو	عَلَيْهِمْ	جاگتا ہوا	اَيْقَاطًا ^(۳)	یہ	ذَلِكَ
(تو ضرور پٹھ بھیرے تو	لَوْ كَيْتَ	حالانکہ وہ	وَهُمْ	اللہ کی نشانیں اس سے ہے	مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ
ان سے	مِنْهُمْ	سوئے ہوئے ہیں	رُقُودٌ	جس کو	مَنْ
بھاگتے ہوئے	فِرَارًا ^(۵)	اور کروٹ بدلتے ہیں	وَنَقَلْتَهُمْ	ہدایت دیں اللہ تعالیٰ	يَهْدِي اللّٰهُ
اور ضرور بھر جائے تو	وَأَمْلَيْتَ	ہم ان کی	ذَاتَ الْيَمِينِ	پس وہ	فَهُوَ
ان کی طرف سے	مِنْهُمْ	دائیں	وَذَاتَ الشِّمَالِ	راہ یاب ہے	الْمُهْتَدِ ^(۲)
دہشت سے	رُعْبًا ^(۶)	اور بائیں	وَكَلْبَهُمْ	اور جس کو	وَمَنْ
		اور ان کا کتا		بے راہ کریں	يُضِلُّ

اصحاب کہف آپس میں صلاح و مشورہ کر کے کسی پہاڑ کی کھوہ میں جا بیٹھے اور وہاں پہنچتے ہی تھکے ماندے سو گئے، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس غار کے اور اس میں اصحاب کہف کے احوال بیان فرماتے ہیں۔ ان آیتوں میں ان کے تین احوال بیان کئے گئے ہیں اور تینوں ہی عجیب و غریب ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے تھے۔

پہلا حال: اس غار کی صورت حال یہ تھی کہ صبح و شام دھوپ اصحاب کہف کے قریب سے گذرتی مگر ان کے (۱) فُجُورٌ (آسم) وسیع میدان، کشادہ زمین، دو پہاڑوں کے درمیان شکاف اور وسیع زمین فَجٌّ (ن) فَجًّا مَابَيْنَ رِجْلَيْهِ دُونوں پیروں کو کشادہ اور بعید کرنا فَجٌّ (س) فَجَّجًا: چلنے میں ناگلوں کے درمیان کشادگی ہونا۔ اَلْفَجَّج: درہ، جمع فَجَّج (۲) اَصْلُ اَلْمُهْتَدِي تھانے سے یا حذف کر دی گئی ہے اور دال کا کسرہ اس کی علامت ہے (۳) جَمْعُ يَقِظٌ کی اور رُقُودٌ جَمْعُ رَاقِدٌ کی (۴) اَلْوَصِيدُ (آسم) گھر کی دبلیز، گھر کا گھن بِالْوَصِيدِ جار مجرور بِاسِطٍ اسم فاعل سے متعلق ہیں اور ذُرَاعَيْهِ مفعول بہ ہے بِاسِطٍ کا (۵) فِرَارًا، وَكَيْتَ کا مفعول مطلق ہے مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْمَصْدُورِ یا حال یا مفعول لہ ہے (۶) رُعْبًا، مَلَيْتَ (فعل مجہول) کا مفعول ثانی ہے یا تیز ہے۔

جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ ارشاد ہے — اور جب سورج نکلتا تو آپ دیکھیں گے وہ ان کے غار کی داہنی جانب کتر اجاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو بھی ان سے بائیں جانب کتر اجاتا ہے اور وہ لوگ غار کے ایک کشادہ حصہ میں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے — دھوپ انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے مگر اس کی تمازت تکلیف دہ ہے۔ دھوپ سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں بدن میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، سردی گرمی میں اعتدال قائم ہوتا ہے اندھیرے کی خوفناکی دور ہوتی ہے اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور دھوپ سے نقصان بھی پہنچتا ہے بدن کالا پڑ جاتا ہے، لباس متاثر ہوتا ہے اور گرمی ستاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لئے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ دھوپ کے فوائد سے متعم بھی ہوں اور اس کی مضرتوں سے محفوظ بھی رہیں۔ دھوپ ان کے قریب تک آتی مگر ان پر نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ان کی ایسے ٹھکانے کی طرف راہ نمائی کی جہاں مامون و مطمئن ہو کر وہ لوگ آرام کرتے رہے۔ نہ جگہ کی تنگی تھی کہ جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستاتی تھی۔ غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا، جس میں وہ مزے کی نیند لے رہے تھے۔

دھوپ کا ان کے قریب سے گذرنا اور ان کے جسموں پر نہ پڑنا غار کی کسی خاص وضع کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً: اس کا دروازہ جنوب یا شمال کی جانب ایسی وضع پر ہو کہ دھوپ اس کے اندر نہ پہنچے، بعض مفسرین نے اس کی خاص وضع متعین کرنے کے لئے یہ تکلف کیا ہے کہ ریاضی کے اصول و قواعد کی رو سے اس جگہ کا طول بلد اور عرض بلد بیان کیا ہے اور غار کا رخ متعین کیا ہے مگر زجاج فرماتے ہیں کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی خاص وضع اور ہیئت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ بطور خرق عادت تھا اور اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ: ”یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے“ بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ سے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وضع اور ہیئت کا نتیجہ نہ تھا بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی (قرطبی)

ایسے عمدہ اور آرام دہ غار تک ان حضرات کی رسائی کیسے ہوئی؟ ارشاد ہے — اللہ تعالیٰ جسے ہدایت بخشش وہی راہ یاب ہے اور جسے بے راہ کر دیں اس کے لئے آپ ہرگز راہ ہٹلانے والا سرپرست نہیں پائیں گے — یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اسی سے انسان راہ یاب ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ نہ پکڑیں تو انسان کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خواہ کوئی سامعہ معاملہ ہو، دین کا ہو یا دنیا کا، چھوٹا ہو یا بڑا، انہی کی دستگیری سے کامیابی ملتی ہے ان کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے نہ دستگیر تمام حاجات کا مرجع انہی کی ذات ہے۔ ظاہری اور باطنی رہنمائی اسب انہی کے قبضے میں ہے۔ دیکھ لو کس طرح اصحاب کہف کو راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا اور ظاہری طور پر بھی کیسے عجیب غار کی طرف راہ

نمائے فرمائی!

دوسرا حال: اصحاب کہف کی سونے کی حالت بھی عجیب تھی۔ ارشاد ہے — اور آپ ان کو جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے — یعنی اصحاب کہف پر زمانہ دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہیں تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بدن میں ڈھیلا پن، جونیند کی حالت میں ہوتا ہے، نہیں تھا۔ سانس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ کتا بھی چاق و چوبند دہلی پر براجمان تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت تھی۔ اس میں بظاہر حکمت یہ تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کر دے یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ چرانہ لے جائے اور کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا گمان ہوتا تھا اور کروٹیں بدلنے میں مصلحت یہ تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو کھانہ لے۔

تیسرا حال: غار والوں کی حفاظت کے لئے نہیں سامان۔ ارشاد ہے — اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو وہاں سے لٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوؤ اور تم ان کی دہشت سے بھر جاؤ — یہ رعب و ہیبت کس بنا پر، اور کن اسباب سے تھا؟ اس میں بحث فضول ہے، سچی اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لئے ان پر یہ کیفیت طاری کی تھی تاکہ دیکھنے والوں پر ان کی ہیبت طاری ہو جائے اور وہ پوری طرح ان کو دیکھ نہ سکیں اور اس جگہ میں بھی دہشت رکھی تھی تاکہ لوگ ان کو متاثر نہ بنائیں اور وہ بے آرام نہ ہوں۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لَيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝

وَكَذَلِكَ	اور اسی طرح	لَيَتَسَاءَلُوا	تاکہ پوچھیں	قَالَ قَائِلٌ	کہا کہنے والے نے
بَعَثْنَاهُمْ	ہم نے ان کو جگایا	بَيْنَهُمْ	آپس میں	مِّنْهُمْ	ان میں سے

کسی کو	أَحَدًا	تمہارے ان رویوں	بِوَرِقِكُمْ ^(۲)	کتنی دیر	سَمَّ ^(۱)
بے شک وہ	لَا تَهْمُمْ	کے ساتھ	هَذِهِ	ٹھیرے ہوتے؟	كَيْبَتِكُمْ
اگر	لَا	شہر کی طرف	إِلَى الْمَدِينَةِ	جواب دیا دوسروں نے	قَالُوا
واقف ہو گئے	يَظْهَرُوا	پھر دیکھے وہ	فَلْيَنْظُرْ	ہم ٹھیرے ہیں	لَيْثًا
تم پر	عَلَيْكُمْ	ان میں سے کونسا	أَيُّهَا ^(۳)	ایک دن	يَوْمًا
تو سگسار کریں گے تمکو	يَرْجُمُوكُمْ	ستھر اکانا ہے	أَزْكَى طَعَامًا	یاد ان کا بھی کچھ حصہ	أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
یا لو تادیں گے تم کو	أَوْ يُعِيدُوكُمْ	پس لائے وہ تہلے پاس	فَلْيَأْتِكُمْ	انہوں نے کہا	قَالُوا
اپنے مذہب میں	فِي مِلَّتِهِمْ	کچھ کھانا	بِرِزْقٍ	تمہارا رب	رَبِّكُمْ
اور ہرگز کامیاب نہ	وَكُنْ تَفْلِحُوا	اس میں سے	فِيهِ	بخوبی جانتا ہے	أَعْلَمُ
ہوؤ گے تم	إِذَا	اور چاہئے کہ نرمی برتے	وَلْيَتَلَطَّفْ ^(۴)	تمہارے ٹھیرنے کو	بِمَا كَيْبَتِكُمْ
تب	أَبَدًا ^(۵)	اور ہرگز خبر نہ ہونے دے	وَلَا يُشْعِرَنَّ	پس بھیجو تم	فَابْعَثُوا
کبھی بھی	أَبَدًا ^(۶)	تمہاری	بِكُمْ	اپنے میں سے کسی کو	أَحَدًا كُمْ

اصحاب کہف جس طرح عجیب طریقے پر سلائے گئے، ایک طویل مدت کے بعد حیرت انگیز طور پر اٹھائے گئے۔ ان کی بیداری بھی کرشمہ قدرت تھی، زمانہ دراز کی نیند کے بعد بھی وہ صحیح سالم اور غذا نہ ملنے کے باوجود قوی و تندرست اٹھے، ارشاد ہے — اور اسی طرح — یعنی جس طرح حیرت انگیز طریقہ سے سلا یا تھا — ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پانچھ کریں — یہ بیدار کرنے کی علت نہیں بلکہ عام طور پر پیش آنے والی صورت کا

(۱) کَمَّ کی تیز محذوف ہے اُمی کَم مَدَّةً (۲) الْوَرَقُ (اسم جنس) چاندی کا سکہ یا مطلق چاندی اور وَقْدٌ مطلق چاندی (۳) أَيُّهَا (مرکب اضافی) مبتدا، اَزْكَى خیر، طَعَامًا تیز مَحْوَلٌ عَنِ الْمَصَافِ إِلَيْهِ (جمل) پھر جملہ يَنْظُرُ کا مفعول بہ اور أَيُّهَا کی ضمیر کا مرجح الاطعمه ہے جو باہمی گفتگو کے وقت معہود ذہنی ہے (۴) لِيَتَلَطَّفْ (فعل امر غائب صیغہ واحد مذکر غائب) مصدر تَلَطَّفَ (تَفَعَّلَ) حسن تدبیر سے کام کرنا، نرمی برتنا — وَ لِيَتَلَطَّفَ کی ت پر قرآن کا نصف اول تعداد حروف کے اعتبار سے پورا ہوتا ہے اور درمیانی لام سے نصف ثانی شروع ہوتا ہے اس وجہ سے مصاحف میں عام طور پر اس کلمہ کو قدرے چلی لکھا جاتا ہے (۵) لَا يُشْعِرَنَّ (فعل نبی بانون تاکید ثقیلہ، صیغہ واحد مذکر غائب) مصدر اشْعَارَ (انفعال) جتلانا، خبر دینا، بتلادینا (۶) أَبَدًا کا ترجمہ کلام مثبت میں ”ہمیشہ“ ہوتا ہے جیسے مَا كَيْبَتِكُمْ فِيهِ أَبَدًا (وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے) اور کلام منفی میں ”کبھی بھی“ ”قطعاً“ ”ہرگز“ ہوتا ہے جیسے وَاللَّهِ لَا أَكَلَمُكَ أَبَدًا (بخدا میں آپ سے کبھی نہ بولوں گا یا ہرگز نہ بولوں گا)

بیان ہے — ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا: دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے ہوں گے — یعنی نیند اتنی گہری تھی کہ ان لوگوں کو اس طویل مدت کا مطلق احساس نہ ہوا، کہنے لگے ابھی تو ہم سوئے ہیں! دیر ہی کتنی ہوئی ہے! دن بھر سوئے ہوں گے یا ابھی دن بھی پورا نہیں ہوا! پھر انھیں کچھ احساس ہوا کہ شاید یہ وہ دن نہیں جس میں ہم غار میں داخل ہوئے تھے، چنانچہ — وہ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار ہی تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتے ہیں — یعنی تعین وقت کی بحث اللہ کے حوالہ کرو، اب کام کی بات کرو، دیکھو بھوک لگ رہی ہے — اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو — وہ حضرات اپنے ساتھ کچھ رقم بھی لے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اس سے معلوم ہوا کہ ضروری خرچ کا اہتمام کرنا زہد و توکل کے منافی نہیں — پھر وہ تحقیق کرے کہ کونسا کھانا سب سے زیادہ سہرا ہے — یعنی حلال ہے، کیونکہ حلال کھانا ہی سب سے زیادہ سہرا ہے اور اس کے حلال ہونے کی بنیاد بھی یہی ہے — یہیں سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہئے اور جس شہر میں یا جس بازار میں یا جس ہوٹل میں زیادہ تر حرام کھانے ہوں وہاں تحقیق کے بغیر کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو اقوام پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں رکھتیں بلکہ بعض جانوروں کے پیشاب کو تبرک سمجھتی ہیں ان کے کھانوں سے احتراز اولیٰ ہے — پھر وہ اس میں سے تمہارے لئے کچھ کھانا لے آئے — علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کئی آدمی اپنے مشترک سرمایہ سے کھانا خریدیں اور سب مل کر کھائیں، تو یہ جائز ہے اگرچہ بعض کم کھائیں اور بعض زیادہ — اور چاہئے کہ وہ جوش تدبیری سے کام لے — یعنی اس کو نہایت ہوشیاری سے آجانا چاہئے اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا چاہئے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے — اور وہ ہرگز کسی کو تمہاری بھنک نہ پڑنے دے — یعنی کسی کو تمہارے بارے میں احساس تک نہ ہونے دے اور اگر کسی وجہ سے پھنس جائے تو تمہارا اتنا پتا ہرگز نہ بتائے — اگر وہ لوگ تمہاری خبر پالیں گے تو یقیناً تم کو سنگسار کر دیں گے یا اپنے دھرم میں لوٹالیں گے اور اس صورت میں تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے — یعنی اگر دین کی خاطر قتل کر دیئے گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن اگر جبر و اکراہ سے تمہیں مرتد بنا لیا گیا تو اس صورت میں تم کو کبھی کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں تو اس لئے نہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے اس کی کامیابی کیا خاک کامیابی ہے اور آخرت میں اس لئے نہیں کہ وہاں کی کامیابی کے لئے ایمان شرط ہے۔

دنیا کی فانی زندگی بنانے کی فکر نہ کرو آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرو۔ اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے!

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذِ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۗ رَأَيْتُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۖ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَابَتِهِمْ ۖ مَا يَظُنُّهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ الْآيَاتِ ظَاهِرًا وَلَا تَتَّبِعْت فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ۗ وَلَا تَقُولَنَّ لِيْشَاءِ رَبِّيٰ فاعِلٌ ذَٰلِكَ عَدَا ۗ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّيٰ لِأَقْرَبٍ مِّنْ هٰذَا رَشْدًا ۗ وَلَيْثُوًا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۗ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوًا لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۗ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّكَلٍ ۗ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۗ

۱۶۵

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا ^(۱) عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ	اور اسی طرح واقف کیا ہم نے (لوگوں کو) ان کے (حال) پر تا کہ جان لیں وہ کہ	وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ^(۲) السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذِ ^(۳)	اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کوئی شک نہیں اس میں (یا دیکرو) جب	يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ	کھینچتا تالی کر رہے تھے وہ آپس میں ان کے معاملہ میں پس کہا انھوں نے بناؤ تم ان پر
---	---	---	--	--	--

(۱) اَعْتَرَا (افعال) عَلَي السُّرِّ: بھیڑ پر مطلع کرنا، بتادینا۔ عَتَرَا (ن) ض، ہ، ی، ک (عُتِرُوا وَ عَتَرُوا) کے اصل معنی ہیں منہ کے بل گرنے۔ کہا جاتا ہے الْجَوَادُ لَا يَكَادُ يَعْتَرُ: عمدہ گھوڑا شاید ہی اونٹھا گرے۔ مَن سَلَكَ الْعَجَارَ: جو ہموار سخت زمین پر چلتا ہے وہ لغزش سے محفوظ رہتا ہے، پھر مجازاً بے طلب کسی بات سے واقف ہو جانے کے لئے استعمال ہونے لگا اور اَعْتَرْنَا کا مفعول محذوف ہے اور لِيَعْلَمُوا اَعْتَرْنَا سے متعلق ہے (۲) اَنَّ السَّاعَةَ کا عطف اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ پر ہے (۳) اِذِ فعل محذوف اذْ كُرِّمًا ظرف ہے

کسی چیز کے بارے میں	إِشَاعَىٰ ۖ	اور کہیں گے وہ	وَيَقُولُونَ	کوئی عمارت	بُنِيَانًا ۚ (۱)
بے شک میں	إِنِّي	سات تھے	سَبْعَةٌ	ان کے رب	رَبُّهُمْ
کرنے والا ہوں	فَاعِلٌ	اور ان کا آٹھواں	وَوَكَا مَنَّهُمْ	خوب جانتے ہیں	أَعْلَمُ
وہ (کام)	ذَلِكَ	ان کا کتا تھا	كَلْبُهُمْ	ان کو	يَهُيمُ
آئندہ کل	عَدَا	کہنے	قُلْ	کہا	قَالَ
مگر	إِلَّا	میرے رب	رَبِّي	ان لوگوں نے جو	الَّذِينَ
یہ کہ چاہیں	أَنْ يَنْشَأَ	خوب جانتے ہیں	أَعْلَمُ	غالب تھے	عَلَيُّوَا
اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	ان کی گنتی کو	بِعَدَّتِهِمْ	اپنے معاملہ پر	عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
اور یاد کیجئے آپ	وَإِذْ كُرُوا	نہیں	مَا	ضرور بنائیں گے ہم	لَنَنْجِيَنَّ
اپنے رب کو	سَرَّكَ	جانتے ان کو	يَعْلَمُهُمْ	ان پر	عَلَيْهِمْ
جب	إِذَا	مگر تھوڑے لوگ	إِلَّا قَلِيلٌ	مسجد	مَسْجِدًا
بھول جائیں آپ	نَسِيْتُمْ	پس نہ بحث کیجئے آپ	فَلَا تُمَارِ (۲)	آپ کہیں گے	سَيَقُولُونَ
اور کہئے	وَقُلْ	ان کے بارے میں	فِيهِمْ	تین تھے	ثَلَاثَةٌ
امید ہے	عَلَيَّ	مگر	إِلَّا	ان کا چوتھا	سَرَّابِعُهُمْ
کہ	أَنْ	بحث کرنا	مِرَاءً	ان کا کتا تھا	كَلْبُهُمْ
راہ دکھاوے مجھ کو	يَهْدِيَانِ (۳)	سرسری	ظَاهِرًا	اور کہیں گے وہ	وَيَقُولُونَ
میرا رب	رَبِّي	اور نہ پوچھئے آپ	وَلَا تَسْتَفْتِ	پانچ تھے	خَمْسَةً
نزدیک تر بات کی	لِأَقْرَبَ	ان کے بارے میں	فِيهِمْ	اور ان کا چھٹا	سَادِسُهُمْ
اس سے (بھی)	مِنْ هَذَا	ان میں سے	مِنْهُمْ	ان کا کتا تھا	كَلْبُهُمْ
راستی کے اعتبار سے	رَشْدًا (۳)	کسی سے	أَحَدًا	پتھر پھینکنا ہے	رَجْمًا
اور ٹھہرے وہ لوگ	وَأَكْبَثُوا	اور ہرگز نہ کہیں آپ	وَلَا تَقُولَنَّ	نشانہ دیکھے بغیر	بِالْغَيْبِ

(۱) الْبُنْيَانُ: عمارت کہا جاتا ہے كَاتِبُهُمُ الْبُنْيَانُ الْمَرْصُوعُ: وہ لوگ گویا مضبوط عمارت کی طرح ہیں (۲) لَا تُمَارِ (فعل نہی) تمہاری میرا اور مَمَارَاةً: جھگڑا کرنا، کسی ایسی بات میں گفتگو کرنا جس میں شبہ اور تردد ہو (۳) يَهْدِيَانِ کے آخر میں ان وقایہ ہے اور یہ مشکل کی ضمیر محذوف ہے جسکی علامت انون کا کسر ہے يَهْدِي (فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب) (۳) لَوْ شِدْنَا يَا تَوَيْهَيْدِي کا مفعول مطلق ہے یا تیز ہے

اور کیسے سننے والے ہیں!	وَأَسْمِعْ	اس (مدت) کو جو	بِمَا	اپنی کھوہ میں	فِي كَهْفِهِمْ
نہیں ہے ان کے لئے	مَا كَانُوا	ٹھہرے وہ	لَيَسْمَعُوا	تین	ثَلَاثَ
اللہ کے سوا	وَمَنْ دُونَهُ	انہی کے لئے	لَهُ	سوسال	مِائَةِ ثَلَاثِينَ ^(۱)
کوئی مددگار	مِنْ وَرَثَةٍ	بجید (ہے)	غَيْبٌ	اور بڑھے وہ	وَأَزْدًا دُونَ ^(۲)
اور نہیں شریک کرتے وہ	وَلَا يُشْرِكُ	آسمانوں	السَّمَوَاتِ	نو	تِسْعًا
اپنے حکم میں	فِي حُكْمِهِ	اور زمین (کا)	وَالْأَرْضِ	آپ کہئے اللہ تعالیٰ	قَالَ اللَّهُ
کسی کو	أَحَدًا	اور کیسے دیکھنے والے ہیں!	أَبْصَرِيهِ ^(۳)	خوب جانتے ہیں	أَعْيُنَهُمْ

ان آیتوں پر اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو رہا ہے۔ ان آیتوں میں پانچ باتیں بیان فرمائی گئی ہیں:

۱۔ عرصہ دراز کے بعد اصحاب کہف کے بیدار ہونے میں کیا حکمت تھی؟

۲۔ لوگوں میں اصحاب کہف کے معاملہ میں نزاع ہوا، کچھ لوگ غار پر یادگار بنانا چاہتے تھے، مگر ارباب حکومت

نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔

۳۔ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ اس سلسلہ میں مختلف اقوال ذکر کر کے صحیح تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا۔

۴۔ اصحاب کہف کا جس قدر واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اسی پر اکتفا کی جائے، مزید بحث نہ کی جائے۔ نیز

اس سلسلہ میں دوسروں سے قطعاً معلومات حاصل نہ کی جائیں اور سرسری بحث کے دوران کوئی بات آئندہ بتانے کا وعدہ

کیا جائے تو اس کو ان شاء اللہ کے ساتھ مقید کیا جائے۔ کیونکہ ممکن ہے ان مزید باتوں کا بیان کرنا اللہ کی مصلحت نہ ہو۔

۵۔ اصحاب کہف کتنی مدت سوئے؟

اب یہ باتیں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے:

پہلی بات: اصحاب کہف کی بیداری میں اور لوگوں کے ان کے حال سے واقف ہونے میں حکمت کیا تھی؟

اصحاب کہف معاملہ اہل شہر پر اس لئے منکشف کیا گیا کہ ان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو اور ان کو یقین آئے کہ قیامت

کے دن سب مردے زندہ ہوں گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے وہ

(۱) مائة تیز ہے فلاحت کی اور سینین محطف بیان ہے (۲) اِزْدًا اِزْدِيَادًا: زیادہ ہونا، بڑھنا اور تِسْعًا مفعول بہ ہے اور اِزْدِيَادًا باب

افتعال سے ہے اس کی ت دال سے بدل گئی ہے (۳) اَفْعَلُ بِهٖ فَعْلٌ تَجِبُ كَاوْزُنْ هُوَ اَوْرُ اَسْمَعُ كَ بَعْدِ بِهٖ مَحْذُوفٌ هُوَ اَوْرُ بِهٖ مَسْ

فَاعِلٌ پَرَبَازِ اَنْدَہِ ۱۲

مرچکا تھا اور اس پر صدیاں گذر گئی تھیں اور جس زمانہ میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا اور ان کا بادشاہ ایک نیک آدمی تھا مگر شہر میں قیامت کے بارے میں اور مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ بدن گلنے سڑنے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکرمند تھا کہ کس طرح ان کو قائل کیا جائے؟ جب کوئی تدبیر نہ سوچھی تو اس نے ناٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ خدایا! آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمادیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آجائیں۔

بادشاہ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو اس طرح پوری کی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انھوں نے اپنا ایک آدمی بازار بھیجا، وہ کھانا خریدنے کے لئے دوکان پر پہنچا اور تین سو برس پہلے کا روپیہ پیش کیا، دوکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اس نے بازار کے دوسرے دوکانداروں کو دکھلایا۔ سب نے کہا اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ مل گیا ہے خریدار نے انکار کیا کہ مجھے نہ کوئی خزانہ ملا ہے نہ کہیں سے لایا ہوں، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔

بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نیک اللہ والا آدمی تھا، اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام، حالات اور ان کے غائب ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ بہت مسرور ہوا اور اس شخص سے کہا کہ ہمیں اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔

بادشاہ اہل شہر کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا جب غار قریب آیا تو اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا کہ ذرا آپ حضرات ٹھہریں۔ میں جا کر اپنے ساتھیوں کو صورت حال سے باخبر کرتا ہوں تاکہ وہ گھبرانہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس ساتھی نے جا کر باقی ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے وہ سب ملنے کے لئے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے خوش ہوئے اور بادشاہ کا انھوں نے استقبال کیا پھر وہ اپنی غار کی طرف لوٹ گئے اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے پہنچ کر باقی حضرات کو یہ سارا ماجرا سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اور غار کے اندر چلے گئے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دیدی (ماخوذ از معارف القرآن)

بہر حال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ آیا تو سب کو یقین آ گیا کہ جس ذات کی قدرت میں

یہ بات ہے کہ وہ تین سو برس تک انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم، چاق و چوبند اور توانا تندرست اٹھاوے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ اس واقعہ سے ان کا باعث بعد الموت کا استبعاد دور ہو گیا اور وہ خوب سمجھ گئے کہ مالک الملک کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا حماقت و جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ ارشاد ہے — اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کیا — یعنی جس طرح ہم نے اپنی خاص قدرت و حکمت سے اصحاب کہف کو سلایا اور جگایا اسی طرح اپنی خصوصی حکمت و قدرت سے عام خلقت کو بھی ان کے حال پر مطلع کیا — تاکہ لوگ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں — وہ ضرور برپا ہوگی۔

شہر کے جو لوگ پہلے سے اللہ کے وعدے کو سچا مانتے تھے اور قیامت پر یقین رکھتے تھے ان کا ایمان اصحاب کہف کے واقعہ سے یقیناً بڑھ گیا ہوگا اور جو لوگ شک میں مبتلا تھے یا منکر تھے ان میں سے بہت سے لوگ اس مشاہدہ کے بعد ایمان لے آئے ہوں گے، وہی ﴿لَنَعْلَمَنَّ اَنَّ الْحَزَنِيْنَ اٰحْصٰى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا﴾ کا مصداق ہیں کیونکہ احصاء کا مفہوم کسی بات کی حقیقت کا پوری طرح ادراک کرنا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اصحاب کہف کے قیام کی طویل مدت کا پوری طرح ادراک کر لیا تھا یعنی اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہئے تھا وہ کر لیا تھا اور جو لوگ ایسے واضح مشاہدہ کے بعد بھی شک و شبہ میں مبتلا رہے یا انکار پر مصر رہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف کے معاملہ سے کچھ بھی سبق نہ لیا۔

دوسری بات: تمام شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو چکے تھے اب ان میں اختلاف ہوا کہ ان کی غار پر کیا بنایا جائے؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی عمارت یادگار کے طور پر بنائی جائے۔ یاد کرو — جب لوگ آپس میں ان کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے پس کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنا دو — یعنی انہوں نے فرط عقیدت میں چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس تجویز کی بے ہودگی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں — ان کے پروردگار ان کو خوب جانتے ہیں — لوگ جانیں یا نہ جانیں: اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیز بندوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اور لوگوں میں جو یادگاریں قائم کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ اس وقت قابل ستائش ہے جب کوئی رفاہی کام کیا جائے۔ مسجد، مدرسہ، پل، سڑک وغیرہ بنائی جائے۔ کیونکہ یہ ایصالِ ثواب کی ایک صورت ہے۔ اشوک کی لاٹ یا تاج محل جیسی عمارتیں بنانا شرعاً کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ چنانچہ — ان لوگوں نے جو ان کے معاملات پر غالب تھے کہا کہ ہم ضرور ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے — یعنی حکام وقت کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنائی جائے تاکہ زائرین کو سہولت ہو

اور مسجد کے اعمال سے ان اہل اللہ کو فیض پہنچے۔

مسئلہ: اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر زائرین بکثرت آتے ہوں تو ان کے قیام، نماز اور دیگر سہولتوں کے لئے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے۔ اور جن احادیث میں انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے پر لعنت آئی ہے اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنانا ہے جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے (معارف القرآن)

مسئلہ: کسی مسجد کے پاس یا کسی مکان میں کسی عام میت کی یا کسی نیک آدمی کی تدفین جائز نہیں اموات کی تدفین عام قبرستان میں ہونی چاہئے۔ حدیث میں ہے: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوا هَا قُبُورًا (ترمذی ۶۰:۱) یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں مت بناؤ۔ اور آنحضرت ﷺ کی تدفین جو مکان میں اور مسجد کے پاس ہوئی تھی وہ آپ کی خصوصیت تھی۔

مسئلہ: کسی بزرگ کی قبر کے پاس تبرک کے لئے مسجد بنانا بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ بشرطیکہ مسجد بنانے سے مقصود اس بزرگ کی تعظیم یا اس کی روحانیت کی طرف متوجہ ہونا نہ ہو۔ اور علامہ تورقوشی حنفی (شارح مصابیح) نا جائز کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد بنانے کا مقصد اس بزرگ کی تعظیم ہے تو یہ شرک جلی ہے اور اگر ان کی روحانیت سے استفادہ ہے تو یہ شرک خفی ہے اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو بھی قبوریوں کے ساتھ اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے جائز نہیں (معارف السنن ۳: ۳۰۵)

تیسری بات: اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ نزول قرآن کے وقت اس سلسلہ میں مختلف رائیں تھیں۔ ارشاد ہے

اب لوگ کہیں گے: وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور کہیں گے: وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ اٹکل بچو تیر چلانا ہے۔ یعنی یہ دونوں قول ایسے ہیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے تیر چلائے! اور کہیں گے: وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ آپ کہیں: میرے پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں۔ ان کی تعداد کو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں ان کم لوگوں میں سے ہوں: اصحاب کہف سات تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قولوں کو اٹکل بچو کے تیر قرار دیا ہے اور تیسرے قول کی تردید نہیں کی۔ نیز اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پہلے دونوں جملوں کے درمیان وادعطف نہیں لایا گیا جبکہ تیسرے جملہ میں وَثَامِنُهُمْ عطف کے ساتھ لایا گیا ہے گویا اس قول کا قائل بصیرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ واللہ اعلم

چوتھی بات: جس طرح اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف تھا، دیگر جزئیات میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا مثلاً اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ ان کا کتا کس رنگ کا تھا؟ اس لئے اس سلسلہ میں ایک اصولی ہدایت دی جاتی ہے

پس آپ ان لوگوں کے بارے میں سرسری بحث سے زیادہ بحث نہ کیجئے — یعنی واقعہ کی جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادی ہیں، ان کے علاوہ دیگر باتیں اگر زیر بحث آئیں تو آپ ان میں بس سرسری گفتگو کریں۔ کیونکہ نص کے بغیر آدمی کوئی بات قطعیت سے نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے اپنے دعویٰ کے اثبات میں کاوش کرنا اور دوسرے کی تردید میں زور صرف کرنا بیکار ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں — اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھئے — یعنی وحی کے ذریعہ اصحاب کہف کے بارے میں جو معلومات آپ کو دیدی گئی ہیں ان پر قناعت کیجئے۔ یہود و نصاریٰ سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھئے کہ ان کی معلومات مستند نہیں نہ ان کی کتابیں محفوظ ہیں۔ اسی طرح اثریات کے ماہرین کی باتوں پر بھی کان نہ دھریئے، وہ ہوا پر محل تعمیر کرتے ہیں۔

اور اگر کوئی شخص اصحاب کہف کے بارے میں یا کسی دوسرے معاملہ میں آپ سے کوئی بات دریافت کرے تو آپ یہ وعدہ نہ فرمائیں کہ میں کل اس کا جواب دوں گا کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ کیا معلوم اس کا جواب دینا مصلحت ہے یا نہیں؟ ارشاد ہے — اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں — اور وحی نازل فرمائیں تو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا — اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں — یعنی کسی وقت مذکورہ ہدایت ذہن سے نکل جائے، اور آپ مشیت خداوندی پر تعلق کئے بغیر کوئی وعدہ فرمائیں، تو یاد آنے پر ان شاء اللہ کہہ لیں۔

مسئلہ: جب مستقبل میں کسی کام کا ارادہ ہو تو قطعیت کے ساتھ نہیں کہنا چاہئے کہ میں اس کو ضرور کروں گا اس لئے کہ آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا؟ اور کہنے والا اس کائنات میں موجود بھی ہوگا یا نہیں؟ لہذا اس معاملہ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے ان شاء اللہ ضرور کہنا چاہئے۔

درمیان میں ایک پیشین گوئی سنیں: — اور آپ کہیں کہ مجھے امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ بہتری کی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا — یعنی عنقریب اصحاب کہف جیسا معاملہ آپ ﷺ کو بھی پیش آنے والا ہے بلکہ اس سے بھی عجیب! آپ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت فرمائیں گے، راستہ میں کئی دن تک غار ثور میں پوشیدہ رہیں گے، دشمن غار کے منہ تک پہنچ جائیں گے مگر آپ کو نہ پائیں گے، آپ بحریت مدینہ پہنچ جائیں گے اور وہاں آپ پر فتح و کامرانی کی راہیں کھلیں گی۔

پانچویں بات: اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے؟ پورے تین سو سال یا نو سال زائد؟ — اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے اور وہ نو سال اور بڑھے — یعنی کل تین سو نو سال تک وہ خوابیدہ رہے اور جو قدیم مسیحی

روایتوں اور نوشتوں میں لکھا ہے کہ وہ تین سوسات سال سوئے اور بعض نسخوں میں تین سو تریس سال ہے (تفسیر ماجدی) وہ صحیح نہیں ارشاد ہے — آپ کہئے: اللہ تعالیٰ ہی ان کے قیام کی مدت کو بخوبی جانتے ہیں — لوگ صحیح نہیں جانتے — انہی کو — یعنی اللہ ہی کو — آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال معلوم ہیں، وہ کیسے اچھے دیکھنے والے ہیں! اور کیسے اچھے سننے والے ہیں!! — یعنی جتنی مدت وہ سوتے رہے: تاریخ والے کئی طرح بتاتے ہیں۔ ٹھیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیونکہ آسمان و زمین کے سب پوشیدہ راز انہی کو معلوم ہیں۔ ان کا سننا اور ان کا دیکھنا کیسا کچھ ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے — لوگوں کے لئے ان کے سوا کوئی مددگار نہیں اور نہ وہ اپنے فیصلہ میں کسی کو شریک کرتے ہیں — یعنی جس طرح ان کا علم محیط ہے ان کی قدرت و اختیار بھی کامل ہے اور جس طرح آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے میں ان کا کوئی شریک نہیں اختیارات قدرت میں بھی کوئی شریک و سہم نہیں۔ اصحاب کہف کے معاملہ میں غور کرو، یہ بات بخوبی سمجھ میں آجائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناصر و مددگار تھے اس لئے بہترین سامان فرمایا اور ان کے سونے اور جاگنے کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ انہی نے فرمایا، کسی کو اس فیصلہ میں شریک نہیں کیا۔

قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے سلسلہ میں اختلاف ذکر کر کے صحیح تعداد کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور سونے کی مدت کو صاف صراحت بیان کیا ہے اور اختلاف کرنے والوں کے اقوال کی طرف اشارہ کر کے ان کی تردید کی ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ تعداد کی بحث فضول ہے۔ البتہ مدت دراز تک خلاف عادت سوتے رہنا اور بغیر غذا کے صحیح تندرست رہنا پھر اتنے عرصہ کے بعد صحت مند توانا اور تندرست بیدار ہونا حشر و نشر کی دلیل ہے اس سے مسئلہ قیامت و آخرت پر استدلال کیا جاسکتا ہے اس لئے اس کو صراحت بیان فرمایا۔

اور سیدھی تعبیر ”تین سو نوسال“ اختیار کرنے کے بجائے یہ تعبیر کہ ”وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے اور وہ نوسال اور بڑھے“ اس لئے اختیار فرمائی ہے کہ اس عدد کی اہمیت واضح ہو۔ قاری توجہ سے ان کی مدت قیام پر غور کرے۔ وہ عدد سے سرسری نہ گزر جائے۔ اور اس کی نظیر سورۃ العنکبوت کی آیت ۱۴ ہے: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ایک ہزار برس (دعوت کا کام کرنے کے لئے) ٹھہرے، مگر پچاس سال کم۔ اس میں ساڑھے نو سو سال کے بجائے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ مدت قیام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

اور یہ خیال قرین صواب نہیں کہ تین سو سال شمسی حساب سے ہیں اور تین سو نوسال قمری حساب سے۔ کیونکہ حساب سے تفاوت ٹھیک نو سال کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ خیال بھی درست نہیں کہ سونے کی مدت تین سو سال تھی مگر لوگوں نے اس میں نو سال کا اضافہ کیا۔ کیونکہ اس صورت میں انتشار ضماں لازم آئے گا، جو فصاحت کلام کے خلاف

ہے نیز تین سو نو سال کا کوئی قول موجود نہیں۔

وَأْتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ
مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّکُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ
بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا نِجَاً ثَوَابِئًا ۚ كَأَنَّهُمْ لَبِئْسَ أَلْفَافُهَا ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِمُهُمْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجِئُونَ فِيهَا مِنْ
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا
عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

۷۰

وَأْتَلُ	اور پڑھیں آپ	وَلَنْ تَجِدَ	اور ہرگز نہیں پائے گا تو	بِالْغَدَاةِ	صبح میں
مَا أُوحِيَ	اس کو جو وحی کی گئی	مِنْ دُونِهِ	ان کے سوا	وَالْعَشِيِّ	اور شام میں
إِلَيْكَ	آپ کی طرف	مُلْتَحَدًا ^(۲)	کوئی جائے پناہ	يُرِيدُونَ	چاہتے ہیں وہ
مِنْ كِتَابِ	آپ کے رب کی	وَاصْبِرْ ^(۳)	اور رو کر رکھیں آپ	وَجْهَهُ	ان کا چہرہ (خوشنودی)
رَبِّكَ ^(۱)	کتاب سے	نَفْسَکَ	خود کو	وَلَا تَعْدُ ^(۴)	اور نہ ٹپیں
لَا مُبَدِّلَ	کوئی بدلنے والا نہیں	مَعَ الَّذِينَ	ان لوگوں کے ساتھ جو	عَيْنُکَ	آپ کی آنکھیں
لِكَلِمَاتِهِ	ان کے ارشادات	يَدْعُونَ	پکارتے (عبادت کرتے) ہیں	عَنْهُمْ	ان سے
	(وعدوں) کو	رَبَّهُمْ	اپنے رب کو	تُرِيدُ	چاہتے ہوئے

(۱) یعنی بیانیہ ما موصولہ کا بیان ہے (۲) مُلْتَحَدًا (اسم ظرف بروزن اسم مفعول یا مصدر تہمی) پناہ کی جگہ یا پناہ۔ مصدر التَّحَاد (افتعال) مجرد۔ لَحَدًا (ف) لَحَدًا: بغلی قبر کھودنا (۳) صَبْرًا (ص) صَبْرًا: روکنا، استقلال سے رہنا، صبر کے اصلی معنی ہیں: نفس کو عقل و شرح کے مطابق رکھنا (۴) لَا تَعْدُ (فعل) فعل نہی صیغہ واحد مؤنث غائب، آخر سے و او حرف علت فعل نہی ہونے کی وجہ سے گر گیا ←

زینبہؑ	رُفِقَ	وَمِن رَّحْمَتِكُمْ	تمہارے رب کی	يَسْتَعِينُوا (۶)	فریاد کریں وہ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا	دنیوی زندگی کی	فَمَنْ شَاءَ	طرف سے (آگیا)	يُعَاثُوا (۷)	(تو) فریادری کئے
وَلَا تُظْمَئُ مَنْ	اور نہ کہتا مائیں آپ	فَلْيُؤْمِنُوا	پس جو چاہے	بِسَاءِ	جائیں گے وہ
اَعْتَدْنَا قَلْبَهُ	اس کا	وَمَنْ شَاءَ	سو ایمان لائے	كَالْمُهْلِ (۸)	ایسے پانی سے
عَنْ ذِكْرِنَا	جسکے دل کو غافل کیا ہم نے	فَلْيَكْفُرُوا	اور جو چاہے	يَشْوِي (۹)	جو تھپھسکی طرح (ہے)
وَاشْتَبَعَهُ	اپنی یاد سے	اِنَّا	سوا نکار کرے	الْوُجُوَّةَ	بھون ڈالے گا وہ
هُوَئِلَآءِ	اور پیروی کی اس نے	اَعْتَدْنَا	بے شک ہم نے	بِشَسِّ (۱۰)	چہروں کو
وَكَانَ	اپنی خواہش کی	لِلظَّالِمِيْنَ	تیار رکھی ہے	الشَّرَابِ	برا ہے
اَمْرًا	اور ہے	ثَارًا	نا انصافوں کے لئے	وَسَاءَتْ (۱۱)	مشروب
فُرُطًا (۱)	اس کا معاملہ	اَحَاطَ بِهِمْ (۳)	آگ	مَرْتَفَقًا (۱۲)	اور بری ہے (وہ آگ)
وَقِيلَ	حد سے گذرا ہوا	سُرَادِقُهَا (۵)	گھیر رکھا ہے ان کو	اِنَّ الَّذِيْنَ	آرام کی جگہ کے اعتبار سے
الْحَقُّ (۲)	اور کہیں آپ	فَاِنْ	اس کی قنات نے	اٰمَنُوا	بے شک جو لوگ
	دین حق		اور اگر		ایمان لائے

→ (ہے) از عَدَا (ن) اَعْدُوْا: کسی چیز سے تجاوز کرنا، دوڑنا۔ عَيْنَاكَ فَاعِلٌ ہے۔ جملہ تَوَيْذٌ اِلْحِمَالُ ہے عَيْنَاكَ كَافٍ سے۔

(۱) اَلْفُرَطُ (وصف یا مصدر) حد سے گذرا ہوا، چھوڑا ہوا کام۔ فَرَطَ (ن) فِي الْاَمْرِ: کوتاہی کرنا (۲) اَلْحَقُّ فاعِلٌ محذوف کا فاعل ہے اُی جَاءَ الْحَقُّ (۳) یلیف وشر مشوش ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا كَا تَحْلِقُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ سے ہے اور اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِلْحِمَالٌ كَا تَحْلِقُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ سے ہے (۴) جملہ اَحَاطَ بِهِمْ اِلْحِمَالٌ فَارَ اُی صفت ہے (۵) سُرَادِقٌ مفرد اس کی جمع سُرَادِقَاتٌ ہے یہ فارسی کلمہ "سرادق" یا "سراپردہ" کا معرب ہے سُرَادِقٌ: ہر وہ چیز جو کسی چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو، خواہ چار دیواری ہو یا شامیانہ یا خیمہ (۶) يَسْتَعِينُوا (مضارع مجزوم، صیغہ جمع مذکر غائب) مصدر اِسْتَعَاثَةٌ: مدد طلب کرنا، مادہ، اَلْفَوْثُ: مدد۔ يَسْتَعِينُوا اُی اَصْلُ يَسْتَعِينُوا ہے اودا کا سرہ ما قبل کو دیا پھر اودا کو ہی سے بدل دیا، خیال رہے کہ اس کا مادہ عَيْثُ (بارش) نہیں ہے (۷) يُعَاثُوا (مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب) اِغَاثَةٌ: مدد کرنا، اعانت کرنا مادہ اَلْفَوْثُ. (۸) اَلْمُهْلُ (اسم) تیل کی تھپھٹ، ہر معدنی چیز جبکہ کھلی ہوئی ہو، زرد پیپ، زخم کا پانی (۹) جملہ يَشْوِي اِلْحِمَالٌ مَاءٌ كِي صفت بھی ہو سکتا ہے اور اَلْمُهْلُ کا حال بھی (۱۰) اَلشَّرَابُ فاعِلٌ ہے اور مخصوص بالذم محذوف ہے اُی ذَلِكَ الْمَاءُ السَّمِغَاتُ بِهِ (۱۱) سَاءَتْ كَا فاعِلٌ هِيَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ ہے جو ناز کی طرف لوٹتی ہے اور مَرْتَفَقًا تَمِيْزٌ ہے (۱۲) اَلْمَرْتَفَقُ (ظرف مکان) آرام کی جگہ اِرْتِفَاقٌ کے اصلی معنی ہیں کہیں کھڑی کر کے اس کا پرگال رکھ کر آرام کرنا۔ جنم کے لئے اس لفظ کا استعمال استہزاء یا مشاکلہ کیا گیا ہے۔

وَعَلُوا الصُّلْحٰتِ اِنَّا لَا نُنْصِيْعُ اَجْدَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ	اور کئے انھوں نے نیک کام بے شک ہم نہیں ضائع کرتے بدلہ ان کا جنھوں نے اچھا کیا کام یہ لوگ ان کے لئے (ہیں) باغات	عَذٰبٍ تَجْرِبْنٰ مَنْ تَحْتَهُمْ الْاَنْهٰدُ يُجٰكَلُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا	پیچنگی کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں زیور پہنائے جائیں گے وہ ان باغوں میں کنگنوں سے سونے کے اور پہنیں گے کپڑے	حُضْرًا مَنْ سُنْدُسٍ وَاَسْتَبْرَقٍ مُتَشٰكِبِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ لِنَعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور دریز ریشم سے ٹیک لگائے ہوئے ہونگے جنتوں میں چھپر کھٹوں پر اچھا ہے صلہ (بدلہ) اور اچھی ہے (وہ جنت) آرام کی جگہ کے اعتبار سے
--	---	--	--	--	--

ابھی ضمناً یہ پیشین گوئی آئی تھی کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب معاملہ پیش آنے والا ہے اور وہ معاملہ رشد و ہدایت، صلاح و فلاح اور خوبی اور بہتری کے اعتبار سے اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی بہتر ہوگا۔ اب اس پیشین گوئی کے تعلق سے کچھ احکام دیئے جاتے ہیں۔ ان آیتوں میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں:

۱۔ پیشین گوئی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نہ تو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں نہ کوئی دوسرا ان کے وعدوں کو

(۱) جملہ اِنَّا لَا نُضِيْعُ الْخَيْرِ ہے اِنَّ الْاٰدِيْنَ اٰمَنُوْا کی اور جملہ لَا نُضِيْعُ خَيْرٍ ہے دوسرے اِن کی۔ اَجْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ ہے اور مَابَعْدُ کی طرف مضاف ہے مَنْ اَحْسَنَ الْخَيْرِ مَوْصُوْلٌ صِلَةٌ كَرْمَضَافٍ اِلَيْهِ هِيَ (۲) لَّهُمْ خَيْرٌ مَّقْدَمٌ هِيَ اَوْرَجَنَاتُ الْخَيْرِ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ۔ پھر جملہ اُوْلٰٓئِكَ كِ خَيْرٍ ہے (۳) مِنْ تَحْتِهِمْ میں مجاز بِالْحَذْفِ ہے اَمَى مِنْ تَحْتِ مَسَاكِنِهِمْ (۴) مِنْ اَسَاوِرٍ میں مِنْ اِبْتِدَائِيَّةٍ يَامَفْعُوْلٌ بِهِ مِنْ زَائِدَةٍ ہے اور مِنْ ذَهَبٍ میں مِنْ بِيَانٍ ہے اور جَارٍ مَجْرُوْرٍ مَحْذُوْفٍ سے متعلق ہو کر اَسَاوِرُ کی صفت ہیں۔ اَسَاوِرُ كَامِفْرُوْدٍ سُوَاوِرٌ ہے جس کے معنی ہیں کنگن، پہنچی، دستید، کلائی کا ایک زیور (۵) سُنْدُسٌ: باریک ریشم، یہ کلمہ معرب ہے اکثر علمائے لغت کے نزدیک اس کی اصل فارسی ہے اور شَيْدَلَهُ جَوْفَهَاءُ شَافِعِيَّةٍ میں سے ہیں اور مفسر بھی ہیں، مشکلات القرآن میں ان کی تصنیف بھی ہے وہ اس لفظ کو ہندی بتاتے ہیں اور روح المعانی میں ہے کہ بھروچ کے لوگوں نے یہ کپڑا اسکندر ثانی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا کپڑا ہے؟ وفد نے جو سکر ت میں گفتگو کر رہا تھا جواب دیا کہ اس کا نام سُنْدُوْنٌ ہے۔ رومیوں نے اس کو سُنْدُوْسٌ کر دیا پھر عربوں نے اس کو سُنْدُسٌ کر دیا۔ اگر یہ قصہ صحیح تو سکر ت کے ماہرین ہیں اس لفظ کی اصل بتا سکتے ہیں (۶) مَتَكْنِيْنَ حال ہے یلبسون کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

بدل سکتا ہے لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ اور سب مسلمان اللہ تعالیٰ سے معاملہ استوار رکھیں۔

۲۔ آپ مخلص مومنین کی طرف متوجہ رہیں گو وہ فقراء ہوں آپ کی نگاہیں ان سے بڑھ کر خوش عیش لوگوں پر نہ پڑیں اور آپ ہو پرستوں کی بات پر کان نہ دھریں۔

۳۔ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا ہے۔ پس جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، پھر انکار کرنے والوں کو ان کا انجام سنا دیں اور ایمان لانے والوں کو حسن انجام کی خوش خبری دیدیں۔

اب تفصیل کے ساتھ یہ مضامین پڑھیں:

پہلی بات: — اور آپ اپنے پروردگار کی کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے پڑھیں — یعنی آپ اپنے مرض منہی کی انجام دہی میں مشغول رہیں اور جو کافی شافی کتاب آپ کے پروردگار نے عنایت فرمائی ہے اُسے پڑھ کر سناتے رہیں — اللہ کے فرمودات کو کوئی بدلنے والا نہیں — یعنی جو وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کئے ہیں ان کو کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوگی، اور حالات خواہ کیسے ہی ناسازگار ہوں — اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے — یہ بات کفار کو سنائی گئی ہے کہ جب وعدہ پورا ہوگا تو کفار کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔

دوسری بات: آپ ہمیشہ مخلص مومنین پر اپنی توجہات مبذول رکھیں، کیونکہ وہی اسلام کا اصل سرمایہ ہیں اور ان کے فقر و فاقہ پر نظر نہ ڈالیں کہ وہ آنکھ جھپکتے بدل جانے والے احوال ہیں اور خدا فراموشوں کی ایک نہ سین ان کی ہر بات راہ راست سے ہٹا دینے والی ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام یعنی نمدام — اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں: وہ ان کی خوشنودی چاہتے ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے، نہایت اخلاص کے ساتھ، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں: ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق کو پہچانتے ہیں۔ اگرچہ دنیوی حیثیت سے وہ معزز اور مالدار نہیں، جیسے حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم: ایسے مخلصین کو اپنی صحبت سے مستفید کرتے رہیں۔ اور لوگوں کے کہنے پر ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں — اور آپ کی نگاہیں — توجہات — ان سے نہ ہٹیں، دنیوی زندگانی کی رونق چاہتے ہوئے — یعنی ان غریب، شکستہ حال مخلصین کو چھوڑ کر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیں کہ ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بڑی

تقویت ملے گی۔ اور آپؐ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گذرا ہوا ہے۔ یعنی جن کے دل دنیا کے نشہ میں مست ہو کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، جو ہر وقت نفس کی خوشی اور خواہش کی پیروی میں مشغول رہتے ہیں اور جن کی خدا بیزاری حد سے تجاوز کر گئی ہے، ایسے بدست غافلوں کی بات پر آپؐ کا نہ دھریں، خواہ وہ کیسے ہی دولت مند اور جاہ و ثروت والے ہوں۔ روایات میں متعدد ایسے واقعات آئے ہیں جن سے اس مضمون پر روشنی پڑتی ہے:

پہلا واقعہ: عیینۃ بن حصن فزازی خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا۔ آپؐ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا لباس خستہ اور ہیئت فقیرانہ تھی۔ عیینہ نے کہا: ہمیں آپؐ کے پاس آنے اور آپؐ کی بات سننے سے یہی لوگ مانع ہیں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپؐ ان کو اپنی مجلس سے ہٹادیں یا کم از کم ہمارے لئے علیحدہ مجلس منعقد کریں تو ہم حاضر ہو کر آپؐ سے استفادہ کریں۔

دوسرا واقعہ: امیہ بن خلف جُمحی نے آنحضرت ﷺ کو مشورہ دیا کہ شکستہ حال مسلمانوں کو آپؐ اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں یہ لوگ آپؐ کا دین قبول کر لیں گے تو اسلام کو ترقی ہوگی۔ تیسرا واقعہ: عیینہ بن بدر اور اقرع بن حابس تمیمی نے آنحضرت ﷺ سے کہا: اگر آپؐ مجلس میں صدر نشین ہوں اور ان رذیلوں کو اپنے پاس سے ہٹادیں اور ان کے جُؤوں کی بدبو سے ہمیں نجات دیدیں۔ ان کی مراد حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری اور فقراء مؤمنین تھے جو اس زمانہ میں اُلوں کے نیچے پہنتے تھے۔ تو ہم آپؐ کی مجلس میں بیٹھیں، آپؐ سے باتیں کریں اور آپؐ کی تعلیمات سے استفادہ کریں۔

یہ سب واقعات درمنثور میں ہیں جب اس قسم کے بے ہودہ مشورے بار بار سامنے آئے تو یہ آیت کریمہ اور اسی مضمون کی دوسری آیتیں نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام آیت ۵۲ میں بھی یہ مضمون ہے۔ ان آیتوں میں نبی کریم ﷺ سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں: ان کی تربیت کی طرف توجہ فرمائیں۔ نگاہ ان سے ہرگز نہ ہٹائیں۔ کیا آپؐ چاہتے ہیں کہ ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر دنیوی ٹھاٹھ رکھنے والے لوگوں سے راہ و رسم پیدا کریں اور وہ آپؐ کے ہم نشین بنیں؟ یہ بات اگرچہ آنحضرت ﷺ کو مخاطب بنا کر کہی گئی ہے مگر درحقیقت سرداران قریش کو سنائی گئی ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم آپؐ سے باہر ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تمہیں بات سننی ہو سنو، نہ سننی ہو نہ سنو، مگر یہ سودا داغ

سے نکال دو کہ تمہاری خاطر ان مخلصین کو دھکا دیدیا جائے گا۔

تیسری بات: عام اعلان کیا جائے کہ حق لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور اللہ کی حجت تام ہو چکی ہے۔ اب لوگوں کی مرضی ہے: مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ماننے نہ ماننے کی پروا نہیں جو کچھ نفع نقصان ہوگا انہیں کا ہوگا۔ پس ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ہی اپنا انجام سن لیں۔ ارشاد ہے — اور آپ کہہ دیں کہ دین حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آگیا — یعنی دین حق اپنی پوری تابانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلوہ گر ہو چکا ہے اور راہ ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے — اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کرے — یہ تخییر نہیں، بلکہ تہدید ہے، پس جو نہیں مانے گا وہ سن لے — ہم نے ظالموں کے لئے آتش دوزخ تیار کر رکھی ہے — اس کی ہولناکی خدا کی پناہ! — اُس آگ کی قاتیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں — اور وہ سراپردے بھی آگ ہی کے ہیں، اُن کے گھیرے سے جہنمی کبھی نہ نکل سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان قاتلوں کی موٹائی چالیس سالہ مسافت ہے — اور اگر لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو تیل کی تلچٹ کی طرح ہے جو ان کا منہ بھون ڈالے گی — یعنی جہنم میں جب گرمی کی شدت سے جہنمیوں کو پیاس لگے گی اور وہ فریاد کریں گے اور پانی پانی چلائیں گے، تو تیل کی تلچٹ یا کھلی ہوئی دھات یا پیپ کی طرح کا پانی دیا جائے گا، جو گرم اس قدر ہوگا کہ منہ کو بھون ڈالے گا — کیا برا مشروب ہے اور کیسی بری آرام گاہ ہے — اے اللہ! ہم سب کو اُس بری جگہ سے بچا (آمین)

اور قرآن کریم کی دعوت قبول کرنے والوں کا بہترین انجام بھی سنئے: — بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے، ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کرتے ہیں — یعنی ان کی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی ضائع نہ ہوگی اور ہر نیکی کا ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا — ایسے ہی لوگوں کے لئے سدا بسنے کے باغات ہیں — یہ دوزخیوں کی نختیوں اور ہولناکیوں کے مقابلہ میں اہل جنت کے عیش کا بیان ہے ان کو بسنے کے لئے ایسے باغات دیئے جائیں گے جو کبھی ان سے چھینے نہیں جائیں گے۔ جنتی سدا ان میں رہیں گے — ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی — جس سے منظر بھی خوشنما ہوگا اور باغات بھی سدا بہار ہوں گے — ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے — قدیم زمانہ میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، اہل جنت کو بھی یہ شاہانہ زیور پہنایا جائے گا — اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے — جنت میں مردوں کے لئے بھی زیور اور ریشمی کپڑے جائز ہیں یہ چیزیں وہاں مردوں کو بھی خوب زیب دیں گی اور دنیا میں مردوں کے لئے سونے کا کوئی بھی زیور

یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی کی چین بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لئے جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دنیا میں یہ دونوں چیزیں پہنے گا آخرت میں وہ ان سے محروم رہے گا البتہ ساڑھے چار گرام تک چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ اور چار انگشت تک ریشم کی چوڑی پٹی جائز ہے، لمبی خواہ کتنی بھی ہو۔ اور یہ جو تعبیر میں فرق ہوا ہے کہ زیور تو پہنائے جائیں گے اور لباس پہنیں گے یعنی ایک فعل مجہول ہے اور دوسرا معروف تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ زیور دوسرا پہناتا ہے اور لباس آدمی خود پہنتا ہے۔ وہ وہاں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی نہایت عزت و آرام کے ساتھ چھپر کھنوں پر گاؤ تکیے لگائے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے۔ کیسا اچھا صلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے! اللہ تعالیٰ ہر مومن کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کو جنت والے کاموں کی توفیق بخشے (آمین)

کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے اور نیک اعمال اس کے دندانے۔ اور چابی کام اسی وقت کرتی ہے

جب اس میں دندانے درست ہوں

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا
بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَاهَا وَكَمْ تَظَلَّمْنَ مِنْهُ
شَيْئًا ۖ وَوَجَرْنَا خِلَافَهُمَا نَهْرًا ۝ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا
أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ
تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي
خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا
أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ لَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ ۖ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي
خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

أَوْ يُصِيبَهُ مَا أَوْهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ
كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ
بِرَبِّيَ أَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ
مُنْتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

وَاضْرِبْ ^(۱)	اور بیان کیجئے	زَمْرًا	کھتی	فَقَالَ	پس کہا اس نے
لَهُمْ	ان کے لئے	كَلِمَاتٍ ^(۳)	دونوں	لِصَاحِبِهِ	اپنے ساتھی سے
مَثَلًا	مضمون	الْجَنَّتَيْنِ	باغ	وَهُوَ	اور وہ
تَجْلِيَيْنِ	دو شخصوں کا	آتَتْ	دیا انہوں نے	بِجَاوِرَةٍ ^(۱)	اس سے باتیں کر رہا تھا
جَعَلْنَا	بنائے ہم نے	أَكْهَا	اپنا پھل	أَنَا	میں
لِأَحَدِهِمَا	ان میں سے ایک کیلئے	وَلَمْ تَقْلِمِ ^(۳)	اور نہیں گھٹایا باغ نے	أَكْثَرُ	زیادہ ہوں
جَنَّتَيْنِ	دو باغ	مِنْهُ شَيْئًا	پھل میں سے ذرا بھی	مِنْكَ	تجھ سے
مِنْ أَعْنَابٍ	انگور کے	وَوَجَّرْنَا	اور بہائی ہم نے	مَالًا	مال میں
وَحَفَفْنَاهُمَا ^(۲)	اور گھیرا ہم نے دونوں کو	خِلَالَهُمَا ^(۵)	دونوں کے درمیان	وَأَعْرَضْنَا ^(۷)	اور گرامی قدر ہوں
بِخَلٍ	کھجور کے درختوں سے	نَهْرًا	نہر	نَقْرًا	جماعت میں
وَجَعَلْنَا	اور بنائی ہم نے	وَوَكَانَ لَهُ	اور تھا اس کے لئے	وَدَخَلَ	اور داخل ہوا
بَيْنَهُمَا	دونوں کے درمیان	نَهْرًا	پھل	جَنَّتَيْهَا	اپنے باغ میں

(۱) ضَرْب کا استعمال جب مَثَل کے ساتھ ہو تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں یہاں ایک مفعول مَثَل ہے اور دوسرا تَجْلِيَيْنِ اور دونوں درحقیقت ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ نیز تَجْلِيَيْنِ کو مَثَل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں (۲) حَفَفْنَا (ماضی، جمع متکلم) حَفَفْنَا (ن) حَفَاً: گھیرنا۔ حَفَّةً بَگْدَا: احاطہ کر لینا (۳) كَلِمَاتٍ لَفْظ کے اعتبار سے تثنیہ اور معنی کے اعتبار سے مفرد ہے چنانچہ آتَتْ خَبْر مفرد آئی ہے۔ اور خِلَالَهُمَا میں تثنیہ کی ضمیر آئی ہے۔ كَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ (مرکب اضافی) مبتدا اور جملہ آتَتْ خبر ہے۔ آتَتْ (ماضی واحد مؤنث غائب) آتَى اِيْتَاءَ الشَّيْءِ: دینا (۴) ظَلَمَهُ (ض) حَقَّهُ: گھٹانا (۵) دیکھئے بنی اسرائیل آیت نمبر ۵ (۶) يُحَاوِرُ از باب مفاصلة۔ حَاوِرَةٌ مُحَاوِرَةٌ وَحَوَارًا: گفتگو کرنا، جواب دینا (۷) أَعْرَضْنَا كَامُفْضَلٍ مِنْهُ مَحْذُوفٌ ہے اِي مِنْكَ اور مَالًا اور نَقْرًا تَمِيز ہیں۔

وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ^(۱) قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ ^(۲) هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَكِنْ رُودَتْ ^(۳) إِلَى رَجْتٍ لَا يَحْدَانُ	اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی ذات پر کہا اس نے نہیں خیال کرتا ہوں میں کہ برباد ہو یہ باغ کبھی بھی اور نہیں خیال کرتا میں قیامت کو برپا ہونے والی اور بخدا اگر پھیرا گیا میں میرے رب کی طرف (تو) ضرور پاؤں لگا میں	خَيْرًا مِنْهَا ^(۴) مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُكَ ^(۵) أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَمِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ^(۶) ثُمَّ سَوْدِكِ ^(۷)	بہتر اس باغ سے پلٹنے کی جگہ کہا اس سے اس کے ساتھی نے اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہے کیا انکار کیا تو نے اس کا جس نے پیدا کیا تجھ کو خاک سے پھر قطرہ سے پھر ٹھیک بنایا تجھ کو	رَجُلًا لِكِنَّا ^(۸) هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتُ ^(۹) جَنَّتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ ^(۱۰) اللَّهُ لَا قُوَّةَ	آدمی لیکن میں شان یہ ہے (کہ) اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں اور نہیں شریک ٹھہراتا میں میرے رب کے ساتھ کسی کو اور کیوں نہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں کہا تو نے جو کچھ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ (وہی ہوتا ہے) نہیں کچھ طاقت
---	---	---	--	---	--

(۱) لِنَفْسِهِ: ظالم (اسم فاعل) کا مفعول بہ ہے اور لام زائد ہے (۲) جملہ تَبِيدَ تا و ایل مصدر ہو کر أَظُنُّ کا مفعول ہے۔ تَبِيدَ (مضارع واحد مؤنث غائب) تَبِيدَ وَتَبِيدًا وَتَبِيدَاتًا: ہلاک ہونا بیابان میں کسی چیز کا متفرق اور پراگندہ ہونا، بکھل برباد ہونا۔ (۳) رُودَتْ (ماضی مجہول واحد متکلم) رُودًا (ن) رُودًا: لوٹنا، واپس کرنا۔ پھیرنا (۴) مُنْقَلَبًا تَمِيزٌ ہے مُنْقَلَبًا (اسم ظرف) لوٹنے کی جگہ (مصدر ماضی) لوٹنا (۵) استفہام تو بیخ (ملامت کرنے) اور تفریح (جھڑکنے) کے لئے ہے (۶) نُطْفَةٍ (ن) نُطْفَةٍ: نطفہ، تھوڑا تھوڑا پانی بہنا۔ نَطَفَتِ الْفَرَسُ نَطْفَةً: نطفہ کا نیکنا النطفة: (۱) صاف پانی تھوڑا تھوڑا ہویا زیادہ (۲) مرد یا عورت کا مادہ۔ جمع نَطْفَاتٍ وَنُطَافٍ (۷) مَسْوِيٌّ تَسْوِيَةٌ: پورا پورا بنانا، برابر کرنا۔ یہ فعل بمعنی صَيَّرَ اور جَعَلَ ہے اور رَجُلًا اس کا مفعول ثانی ہے (۸) لِكِنَّا دو لفظ ہیں لیکن (حرف استدرک) اور اَنَا (ضمیر واحد متکلم) خلاف قیاس ہمزہ کو اس کی حرکت کے ساتھ حذف کر دیا پھر نون کا نون میں ادغام کیا۔ اَنَا کے آخر کا الف حالت وقف میں تو پڑھا جاتا ہے مگر حالت وصل میں نہیں پڑھا جاتا اس لئے اس پر گول دائرہ بنایا گیا جو الف کے نہ پڑھے جانے کی نشانی ہے۔ لِكِنَّا میں جو لِكِنٌ ہے وہ بے عمل ہے اور اس میں جو اَنَا ہے وہ مبتدا اول ہے (ضمیر) (شان) مبتدا ثانی۔ اَللَّهُ مبتدا ثالث، مَوْجِيٌّ خبر (۹) إِذْ دَخَلْتُ قُلْتُ کا ظرف مقدم ہے (۱۰) مَا مَوْصُولَةٌ جملہ شَاءَ اَللَّهُ صِلَةٌ ←

إِلَّا بِاللَّهِ لَإِنْ تَرَوْهُ آنَا أَقْلَنَ وَمِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا فَقَصَى رَبِّيَ أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُبَيِّنَ عَلَيْهَا	مگر اللہ کی مدد سے اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو (کہ) میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں تو ہوسکتا ہے میرا رب کہ دے مجھے بہتر تیرے باغ سے اور بھیج دے اس باغ پر	حُسْبَانًا (۳) مِنَ السَّمَاءِ فَقُصِّصَ (۴) صَوْبِنَا زَلَقًا (۵) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا (۶) فَلَنْ نَسْتَبِيحَ لَهُ طَلَبًا وَأَحْيَطَ بِئْتِمِرِهِ فَأُصْبِحَ (۷)	کوئی آفت آسمان سے پس ہو جائے وہ زمین میدان یا ہو جائے اس کا پانی زمین میں اترا ہوا پس نہ طاقت رکھتے تو اس کو تلاش کرنے کی اور گھیرا گیا اس کے پھل کو پس لگا وہ	يُقَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ عَلَىٰ (۸) مَّا أَنْفَقَ فِيهَا وَهُيَ خَاوِيَةٌ (۹) عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمَّ أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا وَأَلَمْ تَكُنْ لَّهُ	الذین پلٹنے اپنی تھیلیوں کو اس پر جو خرچ کیا اس نے اس باغ میں اور وہ گرا پڑا ہے اپنی چھتریوں پر اور کہہ رہا ہے وہ کیا خوب نہ شریک ٹھہراتا میں میرے رب کے ساتھ کسی کو اور نہیں تھی اس کے لئے
--	---	---	---	---	--

→ پھر موصول صلیل کر یا تو خبر ہیں اور مبتدا الامر محذوف ہے یا مبتدا ہیں اور خبر کتاب محذوف ہے اور بال اللہ محذوف سے متعلق ہو کر لائے نفی جنس کی خبر ہے۔

(۱) نون (مضارع مجزوم واحد مذکر حاضر) نون سے پہلے ی (لام کلمہ) محذوف ہے، بن وقایہ کا ہی ضمیر متکلم مفعول اول محذوف ہے اور نون کا کسرہ اس کی علامت ہے زای یوی رُوْبُوَّةٌ دیکھنا، آنکھ سے یاد لے۔ آنا و مفعولوں کے درمیان ضمیر فصل ہے اقل مفعول ثانی ہے اور مالا و ولدا تیز ہیں اور فَعَسَىٰ جزاء ہے (۲) یوتین کے آخر میں بھی نون وقایہ ہے اور ی ضمیر متکلم محذوف ہے، فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے آتی یوتی ایضاً: دینا (۳) حُسْبَانٌ کے دو معنی ہیں (۱) بھوسا یعنی گو کا بگولہ، گرم ہوا کا تھکوا (۲) عذاب، آفت۔ لفظ کے اصل معنی ہیں حساب کے مطابق سزا۔ اور یہ لفظ باب نصر کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں شمار کرنا (۴) تُصْبِحُ فعل ناقص ہے ضمیر ہی مستتر اس کا اسم اور صَبِينًا زَلَقًا (مرکب توصیفی) خبر (۵) الزلق: بھلسن کی جگہ، چکنی سپاٹ زمین جس میں کچھ نہ ہو، پتلا یعنی ایسی صاف زمین جس پر پیر پھسلے لگیں۔ زلق (س بن) زَلَقًا: بھلسنا (۶) غَاوْرًا: پانی کا زمین کے اندر اتر جانا کسی بھی چیز کا اندر کی طرف چلا جانا جیسے غَارَتْ عَيْنُهُ اس کی آنکھ اندر کودھنس گئی (۷) أُصْبِحُ کا یَقْلِبُ کے ساتھ ملا کر ترجمہ کیا گیا ہے ”لگا“ اسی کا ترجمہ ہے (۸) عَلٰی مَا اِلْحَ يَقْلِبُ سے متعلق ہے (۹) خَاوِيَةٌ (اسم فاعل) افتادہ، گری ہوئی، خَوِي خَوَاءُ الْبَيْتِ: گرنا، خالی ہونا۔

۵۵	هُوَ	بدلنے والا	مُنْتَصِرًا	کوئی جماعت	فِتْنَةً
بہتر ہیں	خَيْرٌ	اس وقت	هُنَالِكَ ^(۲)	(جو) مدد کرتی اس کی	يَنْصُرُونَكَ ^(۱)
بدلہ کے اعتبار سے	ثَوَابًا	کار سازی	الْوَالِيَّةُ	اللہ تعالیٰ کے سوا	مِنْ دُونِ اللَّهِ
اور بہتر ہیں	وَحَيْرٌ	اللہ کے لئے (ہے)	لِلَّهِ	اور نہیں	وَمَا
اچھے انجام کے اعتبار سے	عُقْبًا ^(۳)	جو برحق ہیں	الْحَقِّ	تھا وہ	كَانَ

مکہ مکرمہ کے متکبر سردار غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان پھٹے حالوں کو ہٹا دیا جائے تو ہم آکر سنیں، ان میں یہ غرور و پنداریوں تھا؟ دنیا کی چند کوڑیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں خوشحال بنایا تھا اس لئے وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے اور اپنے ہی بھائیوں کو کوڑی کے آدمی سمجھنے لگے تھے۔ اب ان فریب خوردہ سرداروں کو ایک مثال سنائی جاتی ہے۔ یہ مثال ایک کافر مالدار اور ایک غریب ایماندار کی ہے۔ اس واقعہ سے دنیا کی بے محباتی اور آخرت کی پائیداری، کفر و غرور کی بد انجامی اور ایمان و تقویٰ کی نیک فرجامی ظاہر ہوگی۔ یہ بڑی عبرت انگیز داستان ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ لوگوں کے (فائدے کے) لئے دو شخصوں کی مثال بیان کیجئے — ان میں سے ایک ملحد مالدار شیخی بگھارنے والا تھا اور دوسرا موحد، دیندار غریب آدمی تھا — ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے تھے اور اُن کے گرد ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور اُن دونوں کے درمیان ہم نے کاشت کی زمین رکھی تھی — انگور کا باغ بجائے خود قیمتی ہوتا ہے پھر ایک چھوڑ دو باغ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیئے تھے پھر ان کے گرد اگر درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس پر متزاد یہ کہ باغوں کے درمیان کی جگہ بھی بے کار نہیں تھی بلکہ سرسبز و شاداب کھیتی سے لہلہا رہی تھی اور وہ کافر آسودگی اور مالدار کی کا کامل نمونہ بنا ہوا تھا — دونوں ہی باغ خوب پھلے، اور بار آور ہونے میں انھوں نے ذرا کمی نہ کی — یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک باغ پھلا ہو اور دوسرا نہ پھلا ہو یا ایک درخت زیادہ آیا ہو اور دوسرا کم، بلکہ دونوں ہی باغ خوب آئے کسی میں کوئی نقصان اور کمی نہیں تھی — اور اُن باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کی تھی — جس سے منظر بڑا فرحت بخش بنا ہوا تھا اور

(۱) جملہ يَنْصُرُونَكَ جہلی صفت ہے فِتْنَةً کی اور مِنْ دُونِ اللَّهِ: کائنات سے متعلق ہو کر دوسری صفت ہے (۲) هُنَالِكَ خبر اول مقدم، اَلْوَالِيَّةُ مبتدا مؤخر۔ لِلَّهِ خبر ثانی، الْحَقِّ اللہ کی صفت۔ اَلْوَالِيَّةُ (مصدر) وَلِيٌّ يَلِيُّ وَلَايَةً وَوَلَايَةُ الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: والی ہونا، متصرف ہونا، کار ساز ہونا (۳) عُقْبًا تیز ہے، عُقْبٌ: بدلہ، جزاء، ثواب؛ امام راغب نے لکھا ہے کہ عقب اور عُقْبِيٌّ دونوں کا استعمال ثواب کے ساتھ مخصوص ہے ۱۲

باغ بھی سرسبز و شاداب رہتا تھا — اور اس شخص کے پاس اور بھی دولت تھی — یعنی باغوں کی شادابی اور کھیتی کی سرسبزی کے علاوہ اور بھی بے حساب دولت اس کے پاس جمع تھی۔ ثمر کے معنی پھل کے علاوہ دولت کے بھی آتے ہیں اور وہی یہاں مراد ہیں۔ غرض اس شخص کو ہر طرح کی خوشحالی اور دولت و ثروت حاصل تھی، کمی کسی چیز کی نہیں تھی — پس وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا: ”میں تجھ سے بڑا مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ گرامی قدر جماعت والا ہوں — یہ بات محض شنی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی بھی ہو سکتی ہے یعنی مال و دولت اور جہتا میرے پاس تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب بتا اگر میرا طریقہ خلاف حق ہوتا اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا تو اس مرفہ حالی میں کیوں ہوتا؟ — ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غریب ساتھی، جو پکا موحد اور دیندار تھا، اس کو نصیحت کیا کرتا ہوگا، وہ اس کو کفر و شرک کی برائی سمجھاتا ہوگا اور توبہ و انابت کی تلقین کرتا ہوگا اس کے جواب میں وہ کافر کہہ رہا ہے کہ میں مال میں جتھے میں بلکہ ہر چیز میں تجھ سے بڑھا ہوا ہوں پھر کس طرح یقین کروں کہ میں باطل پر ہوں اور تجھ جیسا مفلس حق پر ہے۔ میری اور تیری صورت حال سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا مسلک صحیح اور تیرا مذہب غلط ہے — اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا — مع اپنے اُس مسلمان دیندار ساتھی کے — اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا — یعنی وہ شرک میں مبتلا تھا۔ کبر و غرور کا نشہ دماغ میں بھرا ہوا تھا — کہنے لگا: ”میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور بخدا! اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا — یعنی میری اس جائداد کے اجڑنے اور ویران ہونے کے قطعاً کوئی آٹھارٹھ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ باغ سدا آباد رہے گا۔ رہی قیامت کی بات تو اول تو میں اس کا قائل ہی نہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ لیکن اگر تیرے عقیدے کے مطابق حشر و نشر ہوگا تو میں جس طرح عیش و عشرت کی زندگی یہاں بسر کر رہا ہوں، وہاں بھی اس سے زیادہ چین و آرام سے رہوں گا۔ کیونکہ تیرے قول کے مطابق جنت اللہ کے مقبول بندوں کے لئے ہے اور میری مقبولیت کے آثار تو دیکھ ہی رہا ہے اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو یہ سب اسباب راحت مجھے کیوں ملتے؟ اس لئے تیرے قول کے مطابق بھی مجھے وہاں اچھے اچھے باغات اور اسباب راحت ملیں گے۔

مؤمن بندے کا جواب: مؤمن آدمی نے اس سے چار باتیں کہیں:

پہلی بات: — اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے کہا: ”کیا تو اُس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے، پھر ایک قطرہ سے پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟“ — یعنی تیری باتوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تو خدا کا اور اس کی قدرت کا منکر ہے مگر تو اس پر غور نہیں کرتا کہ جس ہستی نے تجھے کو مٹی سے، پھر مٹی کے

قطرے سے پیدا کیا پھر تیرے سب اعضا اور قوی درست کئے اور تجھے تو انا تندرست مرد بنا دیا، وہ ہستی مٹی میں رزل مل جانے کے بعد دوبارہ تجھ کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے اور یہ کام ان کے لئے نہایت آسان ہے۔

ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس طرح کہ مادہ منویہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے اور غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ غذا میں مٹی کا نچوڑ آجاتا ہے۔ سورہ المؤمنون آیت ۱۲ میں ہے ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ چنانچہ آدم اور حوا علیہما السلام جب تک جنت میں رہے ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ کیونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے مقدر تھی۔ جب دونوں زمین پر اتارے گئے اور انھوں نے زمین سے پیدا ہونے والی غذا کھانی شروع کی تب اس سے خون بن کر مادہ تیار ہوا اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔

غرض مٹی ہر انسان کا اولین مادہ تخلیق ہے اور اس کا آخری مرحلہ نطفہ ہے جو شکم مادر میں پہنچ کر جسم کی تخلیق کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور انسان زندہ ہو جاتا ہے پھر پیدا ہونے کے بعد جب اس پر ایک معتد بہ وقت گذر جاتا ہے تو وہ ہٹا کٹا مرد بن جاتا ہے۔ پس انسان اگر اپنی تخلیق اور اس کے مواد اور مراحل پر غور کرے تو اس کا بعث بعد الموت کا استبعاد آسانی سے دور ہو سکتا ہے۔

دوسری بات: — رہا میں تو میرے پروردگار وہی اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا — یعنی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا میرے پروردگار ہیں، خدائی میں ان کا کوئی حصہ دار نہیں، نہ ان کے حکم و اختیار کے سامنے کوئی دم مار سکتا ہے۔

تیسری بات: — اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس وقت تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ: ”جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بغیر اللہ کی مدد کے کوئی طاقت نہیں“ — یعنی مال اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری سے اس کو پائیداری حاصل ہوتی ہے اور اترانے اور کفر بکنے سے آفت آتی ہے، تجھے چاہئے تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت کہتا کہ خدا جو چاہے سوعطا کرے، تیرے یا میرے یا کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں جو کچھ زور و قوت ہے اللہ ہی کی امداد و اعانت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے تیرا یہ باغ قائم رہے گا اور جب وہ چاہیں گے ویران ہو جائے گا۔

فائدہ: مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بڑا بابرکت جملہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنا کوئی مال دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے اور وہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے تو اس مال کو کبھی کوئی آفت نہ پہنچے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مال و عیال میں کوئی نعمت عطا فرمائیں اور وہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

کہے تو تاحیات اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہر آفت دور فرمادیتے ہیں (یہ دونوں روایتیں امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں)

اور امام مالک رحمہ اللہ تو جب بھی اپنے مکان میں داخل ہوتے ماشاء اللہ کہہ کر داخل ہوتے، کسی نے وجہ دریافت کی تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک گھر میں داخل ہونے والے کو بھی یہ ذکر کرنا چاہئے۔

روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ لے تو اس کو نظر نہیں لگتی

چوتھی بات: — اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم پاتا ہے تو کچھ بعید نہیں میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر (کوئی نعمت) عطا فرمادیں اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دیں جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے — یعنی کوئی گرم بگولہ اٹھے یا کوئی آسانی آفت آئے جو باغ کو تہس نہس کر کے چٹیل میدان بنادے — یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اسے کسی طرح بھی نہ نکال سکے — یعنی نہر کا پانی خشک ہوئے پھر باوجود کوشش کے جاری نہ ہو سکے اور باغ و کاشت کا ستیاناس ہو جائے۔

انجام: اس مومن بندے کی فہمائش کا کوئی اثر اس معرور کافر نے قبول نہ کیا۔ وہ برابر اپنی روش پر قائم رہا اور خدا بیزاری اس کا شیوہ بنا رہا تو اس کے باغ کا اور دوسری دولتوں کا انجام کیا ہوا: — اور اس کا سارا پھل مارا گیا — سب سامان عیش تنہا ہو گیا — پھر وہ باغ میں اپنی لگائی ہوئی لاگت پر کف افسوس ملتا رہ گیا اور باغ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا — یعنی اس کے باغ کا آخری انجام وہی ہوا جو اس مرد مومن کی زبان سے نکلا تھا۔ رات کو آگ کا بھبھوکا آیا اور سب باغ جل کر خاکستر ہو گیا اور وہ اپنی اصل پونجی بھی کھو بیٹھا — اور وہ کہہ رہا ہے: ”کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا“ — مگر اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت! — اور اس کے لئے خدا کے سوا کوئی ایسا جتنا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا — یعنی جب آفت نازل ہوئی تو نہ جتنا کام آیا نہ اولاد۔ نہ فرضی معبودوں نے کوئی تعاون کیا جن کو خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ اور نہ خود اس کی ذات میں اتنی طاقت تھی کہ خدائی آفت کا مقابلہ کرتا — ایسے مواقع پر مدد کرنا بس اللہ کا برحق کام ہے — اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نصرت پر قادر نہیں، ایسی خطرناک گھڑیوں میں صرف اللہ ہی کی مدد کشتی بھنور سے نکال سکتی ہے اور وہی نقصان کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں — انہی کا انعام بہتر ہے اور انہی کا ظاہر کیا ہوا انجام بخیر ہے — یعنی وہ جو بدلہ اور انعام دیں، دنیا و آخرت میں وہی بہتر صلہ ہے اور جو مال کار

ظاہر فرمائیں وہی بندے کے حق میں بہتر ہے۔ انہی کا عطا کیا ہوا ثواب دنیا و عقبی میں کام آتا ہے اور وہی انسان کا انجام بخیر کرنے والے ہیں۔

وَاصْرِبْ لَكُمْ مَثَلِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوءَ الرِّيحِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْمَالُ وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ ۗ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝

وَاصْرِبْ لَكُمْ مَثَلِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوءَ الرِّيحِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْمَالُ وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ ۗ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝	اور بیان کیجئے ان کے لئے مثال دنیوی زندگی (کی) جیسے پانی برسایا ہم نے اس کو آسمان سے پس رل مل گیا پانی کی وجہ سے سبزہ	الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوءَ الرِّيحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْمَالُ	زمین (کا) پھر ہو گیا وہ سبزہ چورا جسکو اڑائے پھرتی ہیں ہوائیں اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے مال	وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ ۗ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا	اور بیٹے رونق (ہیں) دنیوی زندگی (کی) اور باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر (ہیں) آپکے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور بہتر (ہیں) امید کے اعتبار سے
---	---	---	--	--	--

دنیا کی ریائش چند روزہ ہے ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی جاتی ہے ارشاد ہے: — اور آپ لوگوں کے

(۱) كَمَا، اِصْرِبْ کا مفعول ثانی ہے اور وہی مقدر کی خبر بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اَنْزَلْنَاهُ، مَا عَلَى هَفْتِ هِے (۲) هَشِيمٌ صفت مشبہ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، شَكْلَتُهُ، رِيْزَةٌ رِيْزَةٌ، بَجُورَةٍ هَشِيمٌ (ض) هَشِيمًا: ہر خشک چیز کو ریزہ ریزہ کرنا (۳) مُّقْتَدِرًا (اسم فاعل) پوری قدرت رکھنے والا، قابو یافتہ، مصدر: اِنْتَدَارٌ (۴) زِينَةٌ مصدر ہے جس میں واحد ثمنیہ جمع برابر ہیں اس وجہ سے زِينَةٌ مفرد و چیزوں کی خبر آیا ہے (۵) اَلْبَقِيَّاتُ کا موصوف مقدر ہے ای الکلمات یا الاعمال (۶) خَيْرٌ اسم تفضیل ہے اور تفاضل کفار کے خیال کے اعتبار سے ہے ورنہ حقیقت میں دنیا کی چیزوں میں کوئی خیریت نہیں ۱۲

لئے دنیوی زندگی کی مثال بیان کیجئے — دنیا کا حال بس ایسا سمجھو — جیسے ہم نے بادلوں سے پانی برسایا، پس اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ رل مل گیا — یعنی ہر طرح کا سبزہ، اچھا برا، انسانوں کے کام کا اور جانوروں کے کھانے کا ایک ساتھ ایک جگہ آگ آیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھنے لگا اور سبزہ زار تیار ہو گیا — پھر وہ ایسا چورا ہو گیا جس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے — یعنی چند ہی روز بعد زمین کی تروتازگی پر زوال آ گیا۔ اس کی بہار خزاں سے بدل گئی۔ ایک ہوا چلی اور سبزہ پیلا پڑنے لگا، پھر خشک ہو گیا اور ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہوائیں اس کو ادھر ادھر اڑانے لگیں۔ یہی انجام دنیا کا ہونے والا ہے۔ آج دنیا آباد ہے اچھے اور برے سبھی لوگ زمین میں رلے ملے زندگی کا سانس لے رہے ہیں مگر کل قیامت کو جب اس دنیا پر زوال آئے گا تو اس کے پہاڑ ڈھنی ہوئی روٹی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور یہ زمین سپاٹ میدان بنا دی جائے گی — اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں — بہار بھی انہی کے حکم سے آئی تھی اور اب خزاں بھی انہی کے حکم سے آگئی۔ انہی کے اشارہ سے زمین آباد ہوئی تھی اب انہی کے حکم سے اجڑ گئی۔ پس خوش حال اس دھوکہ میں نہ رہیں کہ ان کی نعمتیں لازوال ہیں، جس خدا کے حکم سے یہ سب کچھ ملا ہے اسی خدا کے حکم سے یہ سب چھن بھی سکتا ہے۔ دنیا اترانے کی چیز نہیں اس کی بہار محض عارضی ہے۔ سدا باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے اس کے لئے جو بھی سامان فراہم کیا جائے، کام آنے والا ہے — مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی آرائش ہیں — یعنی یہ چیزیں صرف دنیا کی ساتھی ہیں ان کی وجہ سے جوشان و شوکت اور عزت و ناموری حاصل ہوتی ہے وہ صرف دنیا تک باقی رہتی ہے یہ چیزیں فی نفسہ آخرت میں کام آنے والی نہیں۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں اعمال صالحہ ہیں — اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں — یعنی آخرت میں اعمال صالحہ سے جو امیدیں وابستہ کی جائیں گی وہی پوری ہوں گی، رہا دنیا کا مال و منال اور آل و اولاد تو ان سے کبھی دنیا کی امیدیں بھی پوری نہیں ہوتیں، آخرت میں ان سے نفع کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔

باقیات صالحات سے مراد تمام اعمال صالحہ ہیں۔ پانچوں نمازیں، تمام اذکار، سب مالی عبادتیں اور دوسرے نیک اعمال اس لفظ کا مصداق ہیں مگر احادیث میں ایک خاص ذکر کو باقیات صالحات کا مصداق بتایا گیا ہے تاکہ انسان ہر حال میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کا ورد کرے۔ اور آخرت کے لئے ان کا ذخیرہ کرے۔

حدیث — مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو، عرض کیا گیا: وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا قَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

حدیث — عقیلی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہی باقیات صالحات ہیں۔ یہی بات طبرانی نے بروایت حضرت سعد بن محبادة رضی اللہ عنہ بھی بیان کی ہے

حدیث — مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے محبوب ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے یعنی سارے جہاں سے بہتر ہیں۔

حدیث — طبرانی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا قَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ باقیات صالحات ہیں اور یہ کلمات گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح (پت جھڑکے موسم میں) درخت پتوں کو جھاڑتا ہے اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔“

فائدہ: اس آیت میں مال اور اولاد کو حیات دنیا کی زینت کہا گیا ہے۔ یہ حکم فی نفسہ ہے۔ لیکن اگر انہی کو خدا پرستی اور دین طلبی کا ذریعہ بنا لیا جائے اور ان سے طاعت الہی اور خدمت دین کا کام لیا جائے تو یہی مال و اولاد مقصود و مطلوب بن جاتے ہیں اور ان کا شمار باقیات صالحات میں ہونے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں مگر تین عمل جاری رہتے ہیں (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو (۳) نیک اولاد، جو مرنے والے کے لئے دعا کرے (رواہ مسلم) اور تفسیر قرطبی میں عبید بن محمیر کا قول نقل کیا گیا ہے کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں، وہ اپنے والدین کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ ہیں اور دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی نیک لڑکیاں اس کو چٹ گئیں اور رونے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں: یا اللہ! انھوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہماری پرورش میں بڑی محنت اٹھائی ہے! اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا۔

وَيَوْمَ نُسِدُّ الْجِبَالَ وَنُرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ

وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَاءً لَقَدْ حِثَّمُونا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ رَّبُّ لَكُمْ زَعْتُمْ
 الْآنَ نَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَكَّرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا
 فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِيكُنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
 أَحْصَاهَا ۝ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

اور رکھ دی جائے گی	وَوَضِعَ	قطار میں	صَفَاءً	اور جس دن	وَيَوْمَ
کتاب (نلمہ اعمال)	الْكِتَابُ	البتہ تحقیق	لَقَدْ	ہم چلائیں گے	نُسَيِّرُ
پس دیکھیں گے آپ	فَكَرَّرَ	آپنی تمہارے پاس	حِثَّمُونا	پہاڑوں کو	الْجِبَالَ
مجرموں کو	الْمُجْرِمِينَ	جیسا	كَمَا ^(۳)	اور دیکھیں گے آپ	وَوَكَّرَ
ڈرنے والا	مُشْفِقِينَ	پیدا کیا ہم نے تم کو	خَلَقْنَاكُمْ	زمین کو	الْأَرْضَ
اس سے جو	مِمَّا	پہلی بار	أَوَّلَ مَرَّةٍ	کھلی	بَارِزَةً
اس میں ہے	فِيهِ	بلکہ	بَلْ	اور جمع کریں گے ہم ان کو	وَحَشَرْنَاهُمْ ^(۱)
اور وہ کہیں گے	وَيَقُولُونَ	سمجھتے تھے تم	زَعْنَتُمْ	پس نہ چھوڑیں گے ہم	فَكَلِمَةً نَّفَادِرُ ^(۲)
ہائے ہماری کم سختی!	يُؤْتِيكُنَا	کہ ہرگز نہیں	الْآنَ ^(۳)	ان میں سے	مِنْهُمْ
کیا (ہوا)	مَا ^(۵)	مقرر کریں گے ہم	نَجْعَلُ	کسی کو	أَحَدًا
اس نلمہ اعمال کو	لِ هَذَا	تمہارے لئے	لَكُمْ	اور پیش کئے گئے وہ	وَعَرِضُوا
	الْكِتَابِ	کوئی معیاد	مَوْعِدًا	آپ کے رب کے روبرو	عَلَىٰ رَبِّكَ

(۱) حَشَرْنَاہُمْ، عَرِضُوا اور وُضِعَ تینوں فعل ماضی بمعنی مستقبل ہیں، فَحَقَّقِ وقوع کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ماضی لائے گئے ہیں (۲) لَمْ نَفَادِرْ كَاعْطَفَ حَشَرْنَاہُمْ پر ہے کیونکہ نَفَادِرُ (مضارع) بھی لَمْ کی وجہ سے ماضی منفی ہو گیا ہے (۳) كَمَا الْخِ یا تو مفعول مطلق ہے یا ضمیر مرفوع سے حال ہے پہلی صورت میں كَمَا الْخِ مصدر محذوف کی صفت ہے ای مَجِيئًا كَانِنًا كَمَا الْخِ (۴) الْآنَ دو لفظ ہیں اَنَّ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُتَقَلَّبَةِ، اور اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے ای اِنَّہُ اور جملہ لَنْ نَجْعَلُ خبر ہے دوسرا کلمہ لَنْ (حرف نصب) ہے پھر نون کلام میں ادغام کیا گیا ہے اور قرآنی رسم الخط میں ن کو رسماً حذف کیا ہے۔ اور لَكُمْ مفعول ثانی ہے نَجْعَلُ کا اور مَوْعِدًا مفعول اول ہے۔ (۵) مَا استفہامیہ مبتدأ ہے اور استفہامیہ تعجب کے لئے ہے۔ لام جارہ ہے هَذَا الْكِتَابِ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مجرور، جار مجرور محذوف سے متعلق ہو کر خبر اور جملہ لَا يَغَادِرُ یا تو حالیہ ہے یا مستأنفہ، تقدیر عبارت ←

لا یُعَادِرُ صَغِيرَةً وَكَاتِبٍ بِزُورٍ اَلَا	نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات مگر	اَخْطَبَهَا وَوَجَدَهَا مَاتًا عَمِيلاً	احاطہ کر لیا اس نے اسکا اور پایا انھوں نے جو کچھ کیا تھا انھوں نے	حَاصِرًا وَلَا يَظْلِمُ سَرِيحًا اَحَدًا	موجود اور نہیں ظلم کرتے آپ کے رب کسی پر
--	--	--	--	---	--

یہ باغ و بہار زندگی اور سرسبز و شاداب زمیں کس طرح اُجڑ جائے گی اور آخرت کس طرح قائم ہوگی اور آخرت کی گھڑی کفار کے لئے کس قدر حسرت بھری ہوگی۔ سنئے: — اور (یاد کرو) جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے — اور وہ بادلوں کی طرح چل پڑیں گے، سورۃ النباء آیت ۲۰ میں ہے: پہاڑ ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور سورۃ الواقعة میں ہے: پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے — اور آپ زمین کو کھلا میدان دیکھیں گے — اس دن پہاڑ، دریا، ٹیلے، عمارتیں، درخت سب ناپید ہو چکے ہوں گے اور زمین کے سب ابھار مٹ چکے ہونگے۔ سورۃ طہ میں ہے: لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ میرا پروردگار ان کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا جس میں آپ نہ تو ناہمواری دیکھیں گے اور نہ کوئی بلندی (آیات ۱۰۵-۱۰۷) — اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو سفید بھوری زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کسی بھی انسان کی کوئی علامت باقی نہ رہے گی (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۳) اور ہم انسانوں کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے — یعنی اس روز ایک شخص بھی خدائی عدالت سے غیر حاضر نہ رہ سکے گا۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہو چکا ہے، دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا اور سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں جمع کر دیا جائے گا — اور وہ آپ کے پروردگار کے روبرو صف بستہ پیش کئے جائیں گے — تاکہ کوئی کسی کی آرمیں چھپ نہ سکے، اس صورت میں تمام اہل محشر ایک صف میں کھڑے کئے جائیں گے اور صفّا کے معنی ”کھڑے ہونے کی حالت میں“ بھی ہو سکتے ہیں یعنی بارگاہ خداوندی میں سب کی حاضری حالت قیامت میں ہوگی وہاں سب کو کھڑا رہنا ہوگا۔ کوئی بیٹھ نہ سکے گا۔ اور صفّا کے معنی صُفُوًّا یعنی قطار در قطار کے بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے: اہل جنت کی کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی، جن میں

→ ہے اُمِّي شَيْبِي نَبَتٍ لِهَذَا الْكِتَابِ حَالٌ كَوْنُهُ لَا يُعَادِرُ الْبَخْ — یہ لام جارہ قرآنی رسم الخط میں ہذا سے علیحدہ لکھا جاتا ہے اور یہ امر توقیفی ہے اس کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں۔

(۱) صَغِيرَةً اور كَاتِبَةً کا موصوف ہنّۃ (چیز) محذوف ہے ہنّۃ مؤنث ہے ہنّ کا یا فعلیۃ (کام) مقدر مانا جائے ۱۲

سے اسی صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یعنی اس امت کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہوگی۔ اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا: — آگے تم ہمارے پاس جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا — یعنی جاہ و مال، آل و اولاد اور اپنی ہر اس چیز سے خالی ہاتھ، جس پر تم دنیا میں ناز کیا کرتے تھے، ننگ دھڑنگ ہماری بارگاہ میں آئیے؟ سورۃ الانعام آیت ۹۴ میں ہے: ”تم ہمارے پاس تبا آگے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے“ اور سورۃ مریم آیت ۸۰ میں ہے: ”اس کی بیان کی ہوئی چیزوں کے یعنی مال و اولاد کے ہم مالک رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس (مال و اولاد سے) تنہا ہو کر آوے گا“ اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! تم قیامت کے دن اپنے رب کے روبرو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر محتوں ہونے کی حالت میں جمع کئے جاؤ گے“ پھر آنحضرت ﷺ نے سورۃ الانبیاء کی آیت ۱۰۴ پڑھی: ”جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کرتے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے“ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۵) — ایک دوسری روایت میں ہے کہ مذکورہ بالا ارشاد سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ سب مردوزن ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اُس دن معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۶) یعنی اس روز ہر ایک کو ایسی فکر دامن گیر ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ سب کی نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی — اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ تین طرح سے میدان میں اکٹھا کئے جائیں گے کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی چروں کے بل چل رہا ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۳۶)

منکرین قیامت سے یہ بھی کہا جائے گا — بلکہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا — یعنی تمہیں انبیائے کرام نے بتایا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے، مگر تم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ بتاؤ، اب تم دوبارہ پیدا ہو گئے یا نہیں؟ اور انبیاء کی بات سچی ثابت ہوئی یا نہیں؟ — اور نامہ اعمال (ہاتھوں میں) رکھ دیا جائے گا — کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں — پھر آپ دیکھیں گے: مجرم اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے — وہ اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر خوف کھا رہے ہوں گے — اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم سختی! یہ کیسی کتاب ہے! اس نے ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات، مگر اس نے سب کا احاطہ کر لیا! — یعنی اس

دن مجرم اپنی قسمت کو کوٹیں گے، اپنے نصیب کو روئیں گے اور حسرت ویاس سے کہیں گے: یہ عجیب ریکارڈ ہے اس نے تو ہمارے کرتوتوں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا! وہ وقت منکروں کے لئے حسرت ناک ہوگا! — اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا!

اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں اور صغیرہ بھی۔ علمائے کرام نے صغیرہ اور کبیرہ کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ایک ضابطہ لکھا ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں: ایک امر الہی کی تعظیم کرنا۔ دوسرے خلق خدا پر شفقت کرنا۔ پس جو بات اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں جتنی زیادہ جہالت پر مبنی ہوگی اسی قدر وہ بڑا گناہ ہوگی اس طرح جو کام دوسروں کو جتنا زیادہ ضرر پہنچانے والا ہوگا وہ اسی قدر بڑا گناہ ہوگا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذِي الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنْهُمْ مَوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا	اور (یا) کرو) جب ہم نے کہا	لِآدَمَ	آدم کو	فَسَجَدُوا	پس سجدہ کیا انہوں نے	إِلَّا إِبْلِيسَ	مگر ابلیس نے	عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ	اپنے رب کے حکم سے	مِنْ الْجِنِّ	جنات میں سے
اسْجُدُوا	سجدہ کرو	كَانَ	تھا وہ	أَفَتَتَّخِذُونَهُ	تھا وہ	وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذِي	تھا وہ	أَفَتَتَّخِذُونَهُ	پس کیا بتاتے ہو تم اس کو	مَوْبِقًا	پس نکل گیا

(۱) كَانَ الْبَخِ جملہ متانفہ ہے (۲) فَسَقَ (ن، ض، ک) فَسَقًا وَفُسُوقًا: حق وصلاح کے راستہ سے ہٹ جانا، بدکار ہونا، لفظ کے اصلی معنی ہیں کسی چیز سے باہر نکلنا، کہا جاتا ہے فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا: کھجور اس کے چھلکے سے باہر نکل آئی۔ شریعت کی اصطلاح میں معنی ہیں: حدود و شریعت سے نکل جانا۔ نزول قرآن سے پہلے یہ لفظ انسانوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، شریعت نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے (۳) اسْتَفْهَمَ انکار و حیرت کے لئے ہے اور قَاتِعِيبَ کے لئے ہے۔

ان کو	لَهُمْ	اور نہ خود ان کے	{ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ	اور اس کی نسل (چیلے	وَذُرِّيَّتَهُ
اور کریں گے ہم	وَجَعَلْنَا	بنانے میں	وَمَا كُنْتُ	چانٹوں) کو	أَوْلِيَاءَ
ان کے درمیان	بَيْنَهُمْ	اور نہیں ہوں میں	مُنْخَذًا	دوست (رفیق)	مِنْ ذُرِّيَّتِي ^(۱)
ہلاکت کی جگہ	مَوْبِقًا ^(۷)	بنانے والا	الْمُضِلِّينَ ^(۳)	مجھ کو چھوڑ کر	وَهُمْ
اور دیکھا	وَرَأَى ^(۸)	گمراہوں کو	عَصِيدًا ^(۵)	حالانکہ وہ	لَكُمْ
مجرموں نے	الْمُجْرِمُونَ	بازو (مددگار)	وَيَوْمَ	تمہارے	عَدَاؤُ
دوزخ کو	النَّارَ	اور (یاد کرو) جس دن	يَقُولُ	دشمن ہیں!	بِئْسَ ^(۲)
پس خیال کیا انہوں نے	فَطَلَبُوا	فرمائیں گے وہ	نَادُوا	اے (میں)	لِلظَّالِمِينَ
کہ وہ	أَنْتَهُمْ ^(۹)	پکارو	شُرَكَاءِي	خالصوں کے لئے	بَدَلًا
اس میں گرنے والے ہیں	مُواقِعُوهَا ^(۹)	میرے اُن ساتھیوں کو	الَّذِينَ	بدلہ	مَا
اور نہیں	وَلَمْ	جن کو	رَعَمْتُمْ ^(۱۱)	نہیں	أَشْهَدْتُمْ ^(۳)
پائیں گے وہ	يَجِدُوا	تم خیال کرتے تھے	فَدَاعَوْهُمْ	موجود کیا میں نے ان کو	خَلَقَ السَّمَوَاتِ
جہنم سے بچ کر	عَنْهَا ^(۱۰)	پس پکاریں گے وہ اُنکو	فَلَمَّ كَيْسَتِجِيئُوا	آسمانوں اور زمین	وَالْأَرْضِ
کوئی جائے پناہ	مَصْرِفًا ^(۱۰)	سو جواب نہ دیں گے وہ		کے بنانے میں	

(۱) مِنْ ذُرِّيَّتِي محذوف سے متعلق ہو کر اولیاء کی صفت ہے (۲) بِئْسَ فعل ماضی ضمیر مستتر عاقل اور وہی مخصوص بالذم ہے لِلظَّالِمِينَ: بدلا سے متعلق اور بدلا فاعل مستتر کی تیز ہے (۳) اِشْهَدْتُ کے معنی ہیں (۱) دکھانا (۲) گواہ بنانا (۳) حاضر کرنا۔ اس کا مجرد شہد (س) شَهِدُوا الْمَجْلِسَ: حاضر ہونا، شَهِدَ الشَّيْءُ: معائنہ کرنا، اِطْلَاعَ پانا۔ شَهِدَ عَلَيَّ كَذِبًا: گواہی دینا (۴) مُضِلٌّ (اسم فاعل) گمراہ کرنے والا، مصدر اِضْلَالٌ (۵) عَصِيدٌ: بازو، ہاتھ کا کہنی سے لیکر کندھے تک کا حصہ، مجازی معنی ہیں (۶) مَعِينٌ و مددگار (۲) قوت بازو (۶) شُرَكَاءِي کے قرینہ سے زَعَمْتُمْ کے دونوں مفعول محذوف ہیں اُنْی زَعَمْتُمْوَهُمْ شُرَكَاءِي (۷) مَوْبِقٌ (ظرف مکان) ہلاکت کی جگہ، جہنم کا ایک خاص درجہ و بقی (ض) سِ مَوْبِقًا: ہلاک ہونا (۸) رَأَى کے آخر میں ی قرآنی رسم الخط میں نہیں لکھی جاتی کیونکہ وہ پڑھی نہیں جاتی۔ رَأَى کی اصل رَأَى ہے، یا تحرم ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے ی کو الف سے بدلا تو ر آ ہوا۔ کوئی اب بھی آخر میں ی لکھتے ہیں اور بصری نہیں لکھتے۔ عربی زبان میں کوئیوں کا رسم الخط رانج ہے۔ ان کے نزدیک یہ یہ علامتی ہے کہ اس کو الف سے بدلا گیا ہے پھر جب ر آئی کو الْمُجْرِمُونَ سے ملایا تو الف ساقط ہو گیا تو ی کو بھی ساقط کر دیا اور ر آ لکھا گیا (۹) مَوْاقِعُ (اسم فاعل، جمع مذکر) اصل میں مَوْاقِعُونَ تھا اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے مَوْاقِعُ: ایک دوسرے سے قریب ہونے والا۔ مصدر مَوْاقِعَةٌ (۱۰) مَصْرِفٌ (ظرف مکان) لوٹنے کی جگہ، جائے پناہ ۱۲

شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے وہ روزِ آفرینش ہی سے انسان سے حسد رکھتا ہے اس لئے جو بھی انسان اس کے پھندے میں پھنستا ہے، آخرت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پس عقل مند وہ ہے جو ہوشیار رہے اور اس کی چالوں سے بچ جائے اور وہ لوگ تو بڑا ہی غضب ڈھاتے ہیں جو رحیم و شفیق رب کو چھوڑ کر، اُس دشمن خدا کو اور اس کی ذریت کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اور سر پرست بناتے ہیں۔ — نیز ان آیتوں میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہو اور اپنے کو لمبا کھینچتے ہو یہ تمہارے ازلی دشمن شیطان کی تسویل کا نتیجہ ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں پھر اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تم بھی غریب مسلمانوں پر کچھ اسی قسم کا تفوق جتلاتے ہو حالانکہ تمہیں اپنے دشمن کی روش چھوڑ کر فرشتوں کے نقش قدم پر چلنا چاہئے، جنہوں نے بے چون و چرا حکم الہی کی تعمیل کی تھی۔ — غرض ان آیتوں میں چار باتیں بیان کی ہیں:

اول: اپنے ازلی دشمن شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس کو اور اس کے پیلوں کو دوست مت بناؤ، اللہ کی باتیں سنو اور ان سے رشتہ جوڑو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو سر پرست بناتے ہیں وہ اپنے لئے بہت برا بدل تجویز کرتے ہیں۔
دوم: شیاطین اور مشرکین کے دوسرے جھوٹے سہارے سب اللہ تعالیٰ کے بے بس بندے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں ان کی کسی طرح کی شرکت نہیں۔ پھر وہ خدائی میں سانسے دار کیونکر ہو گئے؟ اور ان کی عبادت کیسے روا ہوگی؟
سوم: مشرکین کے معبود آڑے وقت میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن بھی جبکہ مشرکین مدد کے زیادہ سے زیادہ محتاج ہوں گے وہ کوئی مدد نہیں کر سکیں گے پھر مشرکین کس امید پر ان کو پوجتے ہیں؟
چہارم: شرک کا انجام بھیا تک ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس گناہ سے بچو۔
اب تفصیل سے یہ چاروں باتیں پڑھیں:

پہلی بات: — اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو — تاکہ تمام مخلوقات کا انقیاد ظاہر ہو۔ اور آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں — پس انہوں نے سجدہ کیا — یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی بڑائی کا برملا اعتراف کیا — مگر ابلیس نے نہ کیا — اس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ گیا۔ کہنے لگا: میں آدم سے بہتر ہوں پھر اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ — وہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کی حکم عدولی کی — یعنی ابلیس چونکہ فرشتہ نہیں تھا، جو معصیت سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ جتنی تھا اس لئے اطاعت سے باہر ہو گیا — جنات انسانوں کی طرح باختیار مخلوق ہیں۔ انہیں پیدائشی فرمانبرداری نہیں بنایا گیا بلکہ کفر و ایمان اور اطاعت و معصیت پر ان کو قدرت دی گئی ہے چنانچہ ابلیس نے خود اپنے اختیار

سے فسق و عصیان کی راہ اختیار کی اور حکم خداوندی سے روگردانی کی — کیا اب بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں! — یعنی تم کیا غضب کرتے ہو کہ رب رحیم کی جگہ شیطان لعین اور شیطان زادوں کو اپنا کارساز اور چارہ ساز بناتے ہو، جن کا کام ہی تمہیں بھڑکانا اور ضرر پہنچانا ہے — برا ہاتھ لگا ظالموں کے بدل! — یعنی دیکھو، یہ ظالم خدا شناس کیسے احمق ہیں کہ کارساز سمجھنا چاہئے تھا اللہ تعالیٰ کو اور یہ بجائے ان کے ابلیس اور اس کی ذریت کو کارساز بنائے ہوئے ہیں۔

آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾ ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو (آیت ۲۵) بلکہ وہ سجدہ انقیاد و اطاعت کی علامت تھا اور ایسا سجدہ گذشتہ امتوں میں جائز تھا جیسے سجدہ تمجید (سلامی کا سجدہ) جائز تھا۔ ہماری شریعت میں غیر اللہ کیلئے ہر قسم کا سجدہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں میں سے جو زمین پر رہتے تھے انہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ متعدد جگہ آیا ہے مگر کسی جگہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ حکم صرف فرشتوں کے لئے تھا۔ بلکہ یہاں صراحت ہے کہ ابلیس کو بھی یہ حکم تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سجدہ کرنے کا حکم ملائکہ کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی دیا گیا تھا۔

اور فرشتوں کا تذکرہ ہر جگہ اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت کی مخلوقات میں سب سے افضل تھے۔ اس لئے جب ان کو حکم ہوا تو دیگر مخلوقات کو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ مثلاً بادشاہ کوئی حکم وزرا اور رؤساء کو دے تو ملک کی عام پبلک خود بخود اس حکم کی مخاطب ہو جاتی ہے۔

فائدہ (۱) ابلیس جنات میں سے تھا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا اور یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور فرشتہ بھی کیسا معلم المملکت (فرشتوں کا استاذ) یہ خیال اسرائیلی روایات کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان روایات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی روایات کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو قطعاً غلط ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن کی قطعی نصوص کے خلاف ہیں (تفسیر ابن کثیر ۳: ۸۹)

اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس لمحہ بھر کے لئے بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناس کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ وہ جتی تھا (درمنثور ۲: ۲۲۷) پس اس صریح نص کے مقابلہ میں کسی کا بھی قول قابل اعتنا نہیں۔

اور ارشاد پاک ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾ کا مقصود ابلیس کی اصل بتلانا نہیں بلکہ اس بات کو موجب کرنا ہے کہ ابلیس نے حکم کیوں نہیں مانا؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ابلیس چونکہ جتنی تھا فرشتہ نہ تھا اس لئے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لئے ممکن ہوا فرشتہ ہوتا تو یہ بات ممکن نہ ہوتی۔ کیونکہ فرشتے فطرۃً مطہرۃً مطہر ہوتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کر سکتے (دیکھئے سورۃ التحریم آیت ۶)

فائدہ (۲) انسان کے موارث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور جنات کے مورث اعلیٰ جان ہیں اور ابلیس جان کی نسل میں سے ایک ملعون شخص ہے۔ جیسے بنی آدم میں فرعون و شداد اور نمرود و بوجہل وغیرہ سرکش افراد ہوئے ہیں۔ اور ابلیس (مایوس) اس کا صفتی نام ہے اور علم (خاص نام) عزازیل ہے اور شیطان بھی اس کا وصفی نام ہے جس کے معنی ہیں سرکش۔ اسی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تمام جنات نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ کیونکہ جنات میں بھی مومن بندے تھے اور ہیں۔ انہوں نے نہ پہلے حکم عدولی کی تھی نہ آج کرتے ہیں۔

فائدہ (۳): ذریت کے معنی نسل اور اولاد کے ہیں اور تو والد و ناسل کا سلسلہ جس طرح انسانوں میں ہے جنات میں بھی ہے البتہ فرشتوں میں یہ سلسلہ نہیں اس لئے یہ بات تو طے ہے کہ ابلیس کی بھی اولاد ہے مگر جنات میں اولاد کی کیا صورت ہے؟ یہ بات معلوم نہیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس کی تمام نسبی اولاد کے لئے کافر و شیطان ہونا ضروری نہیں جس طرح انسانوں میں آزر کا بیٹا ابراہیم ہو سکتا ہے، ابلیس کی اولاد بھی مسلمان ہو سکتی ہے اور اس صورت میں وہ اولاد ابلیس کی ذریت نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے بارے میں ارشاد باری ہے: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں اس کے کام خراب ہیں (ہود آیت ۴۶) اسی قیاس پر جو اولاد مومن ہو وہ کافر باپ کی اولاد نہیں۔ پس دیگر مومن جنوں کی اولاد کافر سرکش ہو سکتی ہے اور وہی ابلیس کی ذریت ہے۔

اور بعض مفسرین نے ذریت کے مجازی معنی لئے ہیں یعنی اتباع و اعوان جن میں شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں داخل ہیں۔ کیونکہ شیطان بھی وصفی نام ہے، ہر سرکش کافر شیطان ہے خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ سورۃ الانعام آیت ۱۱۲ میں ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ ترجمہ: اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے ہیں کچھ آدمی اور کچھ جن۔ جن میں سے بعض بعض کو چکنی چڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔

اور ابلیس شیطان اکبر ہے اور دیگر شیاطین چھوٹے شیاطین ہیں اور قیامت تک مہلت صرف اسی شیطان اکبر کو ملی ہے تمام شیاطین کو یا تمام جنات کو نہیں ملی وہ انسانوں کی طرح مرتے جیتے ہیں۔

فائدہ (۴): شیاطین کو دوست، کارساز اور سرپرست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام اور اس کی

ہدایات کو چھوڑ کر شیاطین الانس والجن کے احکام کی پیروی کرے۔ ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کا منشا پورا کرے۔ قرآن کریم میں اس کو طاعوت (بدی و شرارت کے سرغنہ) کی پیروی کرنا بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی درحقیقت ان شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اگرچہ آدمی زبان سے ان کو شریک نہ بناتا ہو، بلکہ زبان سے لعنت بھیجتا ہو، مگر ان کے اوامر کی پیروی کرتا ہو تو وہ شرک کا مجرم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت ۳۱ میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کے مقابلہ میں علماء مشائخ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں وہ ان کو رب بناتے ہیں۔ آج بہت سے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو علانیہ شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر وہ احکام الہی پس پشت ڈال کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ عملاً شیطان کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

دوسری بات: — میں نے آسمان وزمین پیدا کرتے وقت ان کو دکھلانا نہیں لیا تھا — کہ ذرا دیکھ لو! ٹھیک بنے ہیں یا کچھ اونچ نیچ رہ گئی ہے؟ یعنی مشورہ کی حد تک بھی ان کی شرکت نہیں تھی۔ کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھے — اور نہ خود ان کی تخلیق — ان کو دکھلانی گئی تھی یعنی ان میں سے ایک کی تخلیق دوسرے کو نہیں دکھلانی گئی نہ ان میں سے کسی سے مدد لی — اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو درست و باز و بناؤں — یعنی بفرض محال مدد بھی لیتا تو ان بد بخت ناہنجاروں سے مدد لیتا، جن کا کام ہی لوگوں کو میری راہ سے بہکانا ہے۔ ان میں سے اپنے معاملہ میں مدد یا مشورہ لوں گا؟

آیت پاک کا خلاصہ: یہ ہے کہ یہ شیاطین جن کو تم نے اپنا سرپرست اور چارہ ساز بنا رکھا ہے یہ سب تمہارے ہی جیسے بے بس بندے ہیں۔ کائنات خداوندی میں کسی طرح کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین بناتے وقت ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا، نہ وہ اس وقت موجود تھے۔ کائنات کے خالق و مالک تھا اللہ تعالیٰ ہیں وہی اپنی مخلوقات کا نظم و انتظام چلا رہے ہیں۔ نہ ان کا کوئی شریک ہے نہ مددگار۔ نہ مشیر ہے نہ وزیر۔ سورۃ السبا آیت ۲۲ میں ہے: ”جن کو تم خدا کے سوا معبود مان رہے ہو ان کو پکارو، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے“

تیسری بات: — اور (یاد کرو) جب حق تعالیٰ فرمائیں گے: پکارو تم ان کو جن کو تم میرا شریک مانتے تھے — یعنی شیاطین الانس والجن کو اور دوسرے معبودوں کو آواز دو تا کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں تمہاری مدد کریں — پس وہ پکاریں گے پس وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے — یعنی وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے جس سے ان عابدین پر مایوسی چھا جائے گی — اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ حائل کر دیں گے — یعنی دونوں

کے بیچ میں آگ کی خلیج آڑ کر دی جائے گی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جاسکے گا۔ کام آنا تو درکنار! چوتھی بات: — اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں — مسلم شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی، ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر لائیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ کافر چالیس سالہ مسافت سے جہنم کو دیکھ لیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ انھیں ضرور اس میں گرنا ہے — وروہ جہنم سے بیچ کر کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے — یعنی ان کے لئے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا إِذَا أَبَدَأَ ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ۝ وَيَسْأَلُ الْقَوْمَ الَّذِينَ هُمْ لَكُم مَوْعِدًا ۚ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

انسان	الْإِنْسَانُ	لوگوں کے لئے	لِلنَّاسِ	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ
ہر چیز سے زیادہ	أَكْثَرَ شَيْءٍ ۚ	ہر قسم کے عمدہ مضامین	مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (۲)	طرح سے بیان کہہ	صَرَّفْنَا (۱)
جھگڑا	جَدَلًا	اور ہے	وَكَانَ	اس قرآن میں	فِي هَذَا الْقُرْآنِ

(۱) صَرَّفْنَا کے لئے دیکھیں بنی اسرائیل آیت ۴۱ (۲) مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مَثَلِ مَفْعُولِ بِهِ ہے صَرَّفْنَا کا اور مِنْ مَفْعُولِ بِهِ پر زائد ہے (۳) جَدَلًا تیز ہے

اور بنالیا انھوں نے	وَ اتَّخَذُوا	روبرو (کھلا)	قُبُلًا ^(۲)	اور نہیں	وَمَا
میری آیتوں کو	الْبَيْتِ	اور نہیں بھیجتے ہم	وَمَا نُرْسِلُ	روکا	مَنْعَ ^(۱)
اور اس (عذاب) کو	وَمَا ^(۱)	رسولوں کو	الْمُرْسَلِينَ	لوگوں کو	النَّاسِ
(جس) ڈرائے گئے	أَنْذَرُوا	مگر	إِلَّا	ایمان لانے سے	أَنْ يُؤْمِنُوا
ٹھٹھا	هَذَا	بشارت دینے والے	مُبَشِّرِينَ ^(۳)	جب پہنچی ان کو	إِذْ جَاءَهُمْ
اور کون	وَمَنْ	اور ڈرانے والے	وَمُنذِرِينَ	ہدایت	الْهُدَى
بڑا ظالم ہے	أَظْلَمُ	اور جھگڑا کرتے ہیں	وَيُجَادِلُ ^(۴)	اور مغفرت چاہنے سے	وَيَسْتَغْفِرُوا
اس شخص سے جو	وَمَنْ ^(۴)	(رسولوں کے ساتھ)	الَّذِينَ	ان کے رب سے	رَبَّهُمْ
نصیحت کیا گیا	ذُكِرَ	وہ جنھوں نے	كَفَرُوا	مگر	إِلَّا
اسکے رب کی آیتوں سے	بِآيَاتِ رَبِّهِ	انکار کیا	بِالْبَاطِلِ	اس بات نے کہ	أَنْ
پھر منہ پھیر لیا اس نے	فَاعْرَضَ	باطل طریقہ پر	لِيُذْهِبَ ^(۵)	پہنچان کو	تَأْتِيَهُمْ
ان آیتوں سے	عَنْهَا	تاکہ پھسلا دیں	بِهِ	اگلے لوگوں کا معاملہ	سُنَّةَ الْأُولِينَ
اور بھول گیا وہ	وَنَسِيَ	اس کے ذریعہ	الْحَقُّ	یا پہنچے ان کو	أَوْ يَأْتِيَهُمْ
ان گناہوں کو جو	مَا	سچی بات کو		عذاب	الْعَذَابِ

(۳) مَنْعَ فعل ماضی النَّاسِ مفعول اول، اَنْ مصدریہ، جملہ یُؤْمِنُوا بتاویل مصدر ہو کر مفعول ثانی اَنْ سے پہلے مِنْ جارہ محذوف، إِذْ جَاءَهُمْ ظرف یُؤْمِنُوا کا، يَسْتَغْفِرُوا کا عطف یُؤْمِنُوا پر، اَنْ تَأْتِيَهُمْ میں بھی اَنْ مصدریہ ہے اور جملہ تَأْتِيَهُمْ بتاویل مصدر ہو کر مَنْعَ کا قائل اور مضاف طَلَبَ یا اِنْتَظَرَ محذوف، اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام اور یَأْتِيَهُمْ کا عطف تَأْتِيَهُمْ پر اور قُبُلًا حال الْعَذَابِ کا۔ (۴) قُبُلًا (بضم تین) ایک لغت ہے قِبَلٌ (بکسر فتح) میں جس کے معنی ہیں آنکھوں کے سامنے یا قِبَلِ کی جمع ہے جیسے سُبُلٌ جمع ہے سَبِيلٌ کی اور اس کے معنی ہیں گروہ گروہ، نوع بہ نوع، قسم قسم (۳) مُبَشِّرِينَ اور مُنذِرِينَ حال ہیں مُرْسَلِينَ سے (۴) يُجَادِلُ کا مفعول محذوف ہے ای يُجَادِلُ الْمُرْسَلِينَ (۵) لِيُذْهِبَ مَحْضًا متعلق ہے يُجَادِلُ سے۔ اِذْ حَاضٍ (افعال) پھسلانا، ثَلَاثًا دَحْضَتْ (ف) رَجُلًا: اس کا پاؤں پھسل گیا۔ مَكَانٌ دَحْضٌ: پھلنے کی جگہ۔ حُجَّةٌ دَاخِضَةٌ: باطل دلیل (۶) یا مصدریہ یا موصولہ اور عائد محذوف ای اَنْذَرُوا یا یہ آیاتی پر معطوف ہے اور هَذَا مفعول ثانی ہے (۷) مَنْ موصولہ لفظاً مفرد ہے اس لئے آگے پانچ ضمیر اس کی طرف لوثی ہیں یعنی (۱) ذُكِرَ (۲) رَبِّهِ (۳) اَعْرَضَ (۴) نَسِيَ (۵) يَدَاهُ کی ضمیریں اور معنی جمع ہے اس لئے آگے پانچ جمع کی ضمیریں اس کی طرف لوثی ہیں یعنی (۱) قُلُوبُهُمْ (۲) يَفْقَهُوهُ (۳) آذَانِهِمْ (۴) تَدْعُهُمْ (۵) لَنْ يَهْتَدُوا کی ضمیریں۔

ایک وعدہ ہے	مَوْعِدًا	تو ہرگز نہ آویں وہ	فَلَنْ يَّهْتَدُوا	آگے بھیجے ہیں	قَدَّامَتْ
ہرگز نہیں پائیں گے وہ	لَنْ يَّجِدُوا	اس وقت	إِذَا	اسکے دونوں ہاتھوں نے	يَدَا
اس سے ورے	مِنْ دُونِهِ	کبھی بھی	أَبَدًا	پیشک ہم نے کر دیئے	إِنَّا جَعَلْنَا
کوئی سرک جانے کی جگہ	مَوْبِلًا ^(۳)	اور آپ کے رب	وَرَبِّكَ ^(۲)	ان کے دلوں پر	عَلَى قُلُوبِهِمْ
اور یہ	وَسِتْرًا ^(۴)	بڑی مغفرت والے	الْعَفْوُ	پردے	أَكِنَّةً ^(۱)
بستیاں	الْقُرَى	مہربانی والے ہیں	ذُو الرَّحْمَةِ	اس سے کہ	أَنْ
غارت کیا ہم نے ان کو	أَهْلَكَنَّهُمْ	اگر چڑیں وہ ان کو	لَوْ يُؤْخَذُ هُمْ	سمجھیں وہ اس کو	يَفْقَهُوْهُ
جب	لَتَأْتَا	انکے کروتوں کی وجہ سے	بِمَا كَسَبُوا	اور ان کے کانوں میں	وَفِي آذَانِهِمْ
ظلم کیا انھوں نے	ظَلَمُوا	تو جلدی دیدیں	لَعَجَل	بوجھ	وَقَدَا
اور مقرر کیا ہم نے	وَجَعَلْنَا	ان کو	لَهُمْ	اور اگر	وَأَنْ
ان کی ہلاکت کے لئے	لِمَهْلِكِهِمْ ^(۵)	سزا	الْعَذَابِ	بلاویں آپ ان کو	تَدْعُهُمْ
ایک مقررہ وقت	مَوْعِدًا	بلکہ ان کے لئے	بَلْ لَّهُمْ	ہدایت کی طرف	إِلَى الْهُدَى

ان آیات میں منکرین سے تین باتیں کہی گئی ہیں:

- ۱۔ انسان بڑا جھگڑالو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا مذاق اڑاتا ہے مگر یاد رکھے: حجت تام کر دی گئی ہے، ہر موثر طریقے سے اور بہترین انداز سے بات پیش کی جا چکی ہے۔ اب بس عذاب کا کوڑا برتنا باقی ہے۔
- ۲۔ کفار کی حق بیزاری اور دین دشمنی کی وجہ سے ان سے حق بات سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے لہذا اب ان کے ایمان کی امید نہ رکھی جائے۔

- ۳۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی حرکتوں پر فوراً گرفت نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ انسان دیر سویرا راہ راست پر آنا (۱) اِحکمة کے لئے دیکھئے النحل ۸۱ (۲) رَبِّكَ مَبْتَدَا، الْعَفْوُ خَيْرٌ اَلْوَل، ذُو الرَّحْمَةِ خَيْرٌ اَلثَّانِي اور مَا كَسَبُوا اِس ماصدریہ یا موصولہ (۳) مَوْبِلًا (اسم ظرف) جائے پناہ، لوٹنے کی جگہ۔ وَاَلْ يَبُلُّ وَاَلْ اَمِنْ كَذَا: نجات ڈھونڈھنا۔ وَاَلْ اِلَيْهِ: پناہ لینا۔ وَاَلْ اِلَى اللّٰهِ: رجوع کرنا، توبہ کرنا (۴) تَبْلُكَ الْقُرْمِي (اسم اشارہ اور مشار الیہ) مَبْتَدَا، جملہ اَهْلَكَنَاهُمْ خبریافعل ناصب محذوف جس کی تفسیر بعد والافعل کر رہا ہے اس صورت میں یہ باب اشتعال سے ہوگا (۵) مَهْلِكٌ (مصدر میسی) ہلاک ہونا، تباہ ہونا (ظرف مکان) ہلاکت کی جگہ جمع مَهَالِكٌ۔

چاہے تو آجائے۔

اب یہی تینوں باتیں تفصیل سے پڑھیے:

پہلی بات: کفار کی ضد، اور کھٹ جتنی — اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کئے ہیں — قرآن کریم میں مختلف عنوانوں اور دلائل و شواہد سے باتیں سمجھائی گئی ہیں، فہمائش کرنے میں کوئی کسری باقی نہیں چھوڑی، مگر نافرمان انسان ماننے کے لئے تیار نہیں — اور انسان بڑا جھگڑا لوہے! — کتنی ہی صاف اور سیدھی بات کہی جائے کھٹ جتنی کئے بغیر نہیں رہتا۔ حدیث میں ایک جھگڑا الو آدمی کا واقعہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا: ہم نے جو رسول بھیجے تھے ان کے ساتھ تیرا طرز عمل کیسا رہا؟ وہ کہے گا: پروردگار! میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے رسول پر بھی اور عمل میں اس کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: یہ تیرا نامہ اعمال ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں! وہ کہے گا میں اس نامہ اعمال کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہمارے یہ فرشتے جو تیری نگرانی کرتے تھے تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں! وہ کہے گا: میں ان شہادت بھی نہیں مانتا اور نہ ان کو پہنچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: یہ لوح محفوظ ہے اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے۔ وہ کہے گا: پروردگار! کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: بیشک تو ظلم سے ہماری پناہ میں ہے، تب وہ کہے گا: میرے رب! میں ایسی بن دکھی شہادتوں کو کیسے مان لوں؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے اندر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اچھا اب ہم تیرے خلاف تیری ہی ذات میں سے گواہ کھڑے کرتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اس کی ذات میں سے اس کے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی (اور اس کی قوت گویائی اعضا کی طرف منتقل کر دی جائے گی) اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے پھر اس کی مہر توڑ دی جائے گی، اور اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس کا بعض حصہ بعض کو لعنت کرے گا۔ وہ اپنے اعضاء سے کہے گا: تمہارا بیڑا غرق ہو! میں تو تمہارے ہی لئے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس کے اعضاء جواب دیں گے: تجھ پر خدا کی مار! کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی جاسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑا الو واقع ہوا ہے (یہ روایت تفسیر قرطبی سے لی گئی ہے اور اس کا آخری حصہ مسلم شریف میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی ہے)

آگے انسان کے جھگڑا لوپن کی تفصیل ہے ارشاد ہے — اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے اور اپنے رب کے حضور میں معافی مانگنے سے صرف اس بات نے روکا کہ ان کو بھی اگلے لوگوں کا سا

معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے رو برو آکھڑا ہو — یعنی ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان نہ لانے اور توبہ نہ کرنے کا کوئی معقول عذر ان کے پاس نہیں ہے، بس اس بات کا ان کو انتظار ہے کہ گذشتہ اقوام کی طرح عام تباہی ان پر ڈال دی جائے یا وہ زندہ رہیں اور عذاب در عذاب میں مبتلا کر دیئے جائیں — اور ہم رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں — یعنی رسولوں کی بعثت کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فرما کر انبیا کی طرف سے اچھے نتائج سے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں۔ ان کے پاس کوڑا نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی لوگوں سے منوالیں — اور کافر ناسخ کا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعہ سچی بات کو ٹلا دیں — یعنی کفار جھوٹے جھگڑے کھڑے کر کے اور کٹ جتنی کر کے چاہتے ہیں کہ حق کی آواز پست کر دیں اور جھوٹ کے زور سے سچائی کا قدم ڈگمگادیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔

اور آیات الہی اور تنبیہات خداوندی کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے؟ — اور انہوں نے میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ٹھٹھا بنا لیا — یعنی عذاب سے ڈرانے کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے قلوب لزر جاتے، بدن سہم جاتے اور وہ اپنی غلط روش چھوڑ دیتے مگر اس کے برعکس سنگ دل منکروں نے الٹا اسی کا مذاق بنا لیا اور ہنسی اڑاتے ہوئے کہنے لگے: ”خدا یا! اگر واقعی یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب ڈال دے“ (الانفال آیت ۳۲)

دوسری بات: ظالموں سے قبول حق کی توفیق سلب کر لی گئی — اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ پھریا، اور وہ ان حرکتوں کو بھول گیا جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکا ہے؟! بیشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے — کیونکہ جب بندہ ایک عرصہ تک حق کی مخالفت کرتا رہتا ہے، نصیحت کے مقابلہ میں جھگڑوں پر نکل جاتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکرو فریب سے کرنے لگتا ہے تو اس سے حق کو سمجھنے کی اور سننے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، دلوں پر پردے ڈال دیئے جاتے ہیں اور کانوں میں ڈاٹ ٹھونک دی جاتی ہے — اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس وقت ہرگز راہ راست پر نہ آئیں — ”اس وقت“ یعنی جب ان کے کان اور دل ان کی ضد کی وجہ سے قبول حق کی استعداد کھو بیٹھے تو اب ان کے راہ پر آنے کی توقع نہیں!

تیسری بات: مجرموں کی فوراً گرفت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں — اور آپ کے پروردگار بڑے ہی درگزر کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کی دارو گیر کرنے لگیں تو فوراً ہی عذاب بھیج دیں

یعنی حرکتیں تو ان کی ایسی ہیں کہ عذاب بھیجنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ جہاں کسی نے قصور کیا فوراً پکڑ لیا، بلکہ وہ اپنی غفاری اور شان رحیمی سے مجرموں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ بلکہ ان کے لئے ایک وعدہ ہے وہ اس سے ورے ہرگز کوئی سرک جانے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جس میں چھپ کر اپنے کو محفوظ کر لیں۔ مثال مطلوب ہو تو سنیں:۔ اور یہ بستیاں ہم نے ان کو اس وقت غارت کیا جب انھوں نے نا انصافی کی، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک معیاد مقرر کی۔ یعنی عاد و ثمود، مدین و سبا اور قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں، اور ان کے اجڑے دیار تمہاری گذرگاہیں ہیں، تم اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے ان کا مشاہدہ کرتے ہو، دیکھ لو جب انھوں نے کفر و عصیان کو شیوہ بنایا تو ہم نے ان سب کو غارت کر دیا اور ان کی ہلاکت کے لئے بھی ہم نے ایک معیاد مقررہ کی تھی اسی مقررہ وقت پر وہ تباہ ہوئے۔ تمہیں بھی ڈرنا چاہئے اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو وقت مقررہ پر تمہیں بھی عذاب الہی آگھیرے گا اور اس وقت تمہارے لئے کوئی راہ فرار نہ ہوگی۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا آتِبِرُهُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا
بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا
جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلِهِ إِتَيْنَا عَدَاءَ نَارٍ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ
أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن
أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّ
عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّبَعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنَ
مِمَّا عَلَّمْتُ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ
أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
ذِكْرًا ۖ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْنَهُ لَا آتِيكُمْ بِشَيْءٍ	اور جب کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے خادم سے نہیں ہوں گا میں (برابر چلتا ہوں گا میں)	فَاتَّخَذَ سَيِّدِيكَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْنَهُ إِنِّي عَدَاؤُكَ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا	پس لے لی اس نے اپنی راہ دریا میں گھستے ہوئے (سرگ بنا کر) پھر جب آگے بڑھے دونوں (تو) کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے وہ تو ہم کو ہمارا ناشتہ تحقیق ملاقات کی ہم نے ہمارے اس سفر کی وجہ سے	نَصَبًا (۷) قَالَ أَوَيْتَ (۸) لَا أُوَيْتَا (۹) إِنِّي الصَّخْرَةَ قَاتِي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَسْنِينِي (۱۰) إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَدْكُرَهُ (۱۱) وَإِنِّي سَيِّدِيكَ فِي الْبَحْرِ	تھکن (تکلیف) سے کہا خادم نے کیا دیکھا آپ نے جب ٹھہرے ہم اس پتھر کے پاس تو بالکل بھول گیا میں مچھلی کو اور نہیں بھلایا مجھے اسکو مگر شیطان نے کہ یاد کروں میں اس کو اور بنالی اس نے اپنی راہ دریا میں
--	--	---	--	--	--

(۱) لُقْنٰی کے اصل معنی ہیں جوان، لڑکا اور مجازی معنی ہیں خادم، غلام۔ جمع لُقْنٰی عام طور پر مفسرین نے یہاں خادم مراد لیا ہے۔ خادم عموماً جوان ہوتا ہے اس لئے عرب اس کو لُقْنٰی کہتے ہیں (روح) اور حضرت حسن بصریؒ نے غلام ترجمہ کیا ہے (کبیر)

(۲) لَا آتِيكُمْ (فعل ناقص) بمعنی لَا آتِيكُمْ اس کا اسم ضمیر مستتر اور خبر محذوف ہے اِي لَا اَبْرُحُ اَسِيْرًا (میں برابر چلتا رہوں گا) اور اگر یہ فعل تام ہو تو خبر کی حاجت نہیں بَرِحَ (س) بَرِحَ: هَانَا، بَلِغًا (۳) مَجْمَعٌ (ظرف مکان، مضاف) ملنے کی جگہ (۴) حَقْبٌ: زمانہ کی ایک مقررہ مدت۔ مگر اس مدت میں اللغت کا اختلاف ہے ستر سال سے تین ہزار سال تک کے اقوال ہیں۔ مجازی معنی مدت دراز اور غیر منقطع زمانہ کے ہیں جمع أَحْقَابٌ جیسے عُنُقٌ کی جمع اَعْنَاقٌ (۵) مَجْمَعٌ (ظرف) کی اضافت بَيْنَ (ظرف) کی طرف اِتِّسَاعًا (مجازاً) ہے (۶) سَرَبٌ: سرگ، نالی جس سے پانی آئے اور وحشی جانور کا سوراخ۔ سَرَبٌ (ن) مَسْرُوبًا الرَّجُلُ: گھستے چلے جانا، سَرَبٌ الْمَاءِ: پانی کا جاری ہونا۔ سَرَبًا اِتَّخَذَ كَمَا مَفْعُولٌ عَانِي ہے (۷) نَصَبٌ (اسم) كَوْنٌ، تَهْكَانُ، تَكْلِيْفٌ۔ یہ لفظ لَقِينَا کا مفعول بہ ہے (۸) اَرَأَيْتَ: ہمزہ استفہام ہو اَيْتَ فعل بافاعل مفعول بہ محذوف، محاورہ میں یہ بمعنی اَخْبِرْنِي (بتلائیے) آتا ہے مگر یہاں چونکہ کوئی بات دریافت طلب نہیں اس لئے اَمَّا يَأْتِيكُمْ (لجئے، دیکھئے) کے معنی میں ہے (۹) اَوَيْتَ کے لئے دیکھئے الکہف آیت ۱۶ (۱۰) اِنْسَانِيَهٗ اِزْ اِنْسَانِيَهٗ اِنْسَاءً: بھلا دینا۔ اِنْسَانِيَهٗ (ماضی واحد) كَرَعَانِبْ كُنْ وَقَايَهٗ يٰ ضَمِيْرٌ وَاَحَدٌ تَكْلِمٌ مَفْعُولٌ اَوَّلٌ، هٗ ضَمِيْرٌ وَاَحَدٌ كَرَعَانِبْ مَفْعُولٌ ثَانِيٌ..... هٗ میں اصل یہ ہے کہ وہ مضموم ہو، مگر جب اس سے پہلے یا ماکنہ یا کسرہ آتا ہے تو ہ کو ←

کہا اس بندے نے	قَالَ	کہا موسیٰ نے	قَالَ	ہرگز طاقت نہیں رکھتے	لَنْ نَسْتَعْطِبَ مَعِيَ
تو اگر	قَالَ	عزقرب پائیں گے	سَتَجِدُنِي	میرے ساتھ	صَبْرًا
پیروی کریں آپ میری	اَلَسْتَعْطِبُ	آپ مجھے		صبر کی	وَ كَيْفَ
تو نہ پوچھیں آپ مجھ سے	فَلَا تَسْأَلْنِي	اگر اللہ نے چاہا	اِنْ شَاءَ اللّٰهُ	اور کیسے	تَصَدِّقُ
کسی چیز کے بارے میں	عَنْ شَيْءٍ (۲)	صبر کرنے والا	صَابِرًا	صبر کریں گے آپ	عَلَا مَا
یہاں تک کہ شروع	حَتّٰى اُحْدِثَ	اور نہیں نافرمانی کروں	وَلَا اَعْصِي	ان باتوں پر جن کو	كَمْ تُحِطُ (۱)
کروں میں		گامیں		نہیں احاطہ کیا ہے آپ نے	بِه
آپ کے سامنے	لَكَ	آپ کے	لَكَ	ان کا	خُبْرًا
اس کا تذکرہ	مِنْهُ ذِكْرًا	کسی حکم کی	اَمْرًا	واقفیت کے اعتبار سے	

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلیمی سفر نامہ: اب تحصیل علم کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا سفر کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مختلف مقاصد کے لئے سنایا گیا ہے:

۱۔ مسلمانوں کے تعلق سے اس کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کے عذاب میں تاخیر سے مسلمان بے چین نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کام پر اسرار ہوتے ہیں۔ عوام تو عوام خواص بھی ان کی حکمتوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آجائے گی۔ جب ایک جلیل القدر پیغمبر کی نظر بعض معمولی واقعات کی تہ تک نہیں پہنچ سکی تو مومن کی تباہی کا معاملہ تو نہایت اہم معاملہ ہے۔ اس کے اسرار اور حکمتوں کو، اور اس کی مقررہ مدت کے رموز اور مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے؟

۲۔ اور مشرکین کے تعلق سے مقصد یہ ہے کہ ان کو جو غریبوں کے ساتھ شریک تعلیم ہونے سے عار آتی ہے: وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ میں غور کریں۔ انھوں نے اپنے چھوٹے کو بھی بعض خاص علوم میں استاذ بنانے سے عار نہیں کیا۔

۳۔ اور یہود کے تعلق سے جنھوں نے امتحانی سوالات دیتے تھے، مقصد یہ ہے کہ وہ جو خود کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور اپنی کتابوں کو تمام علوم کا جامع خیال کرتے ہیں: وہ جان لیں کہ یہ ان کا زعم باطل ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے (۱) اَحَاطَ بِهِ: گھیرنا اَحَاطَ بِهِ عَلَمًا: پوری طرح سے جان لینا، واقف ہو جانا اور خُبْرًا: خبر یا تو تمیز ہے یا مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ فعل کے ہم معنی ہیں (۲) اَحْدَثَ اِحْدَاثًا: پیدا کرنا، نکالنا کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا۔

زمانہ میں ان سے بڑے عالم موجود تھے، جن سے استفادہ کے لئے آپ نے سفر کیا۔

۴۔ اور آنے والے واقعہ کے تعلق سے مقصد یہ ہے کہ ذوالقرنین کا سفر حکومت و دولت حاصل کرنے کے لئے تھا، جس کی کچھ اہمیت نہیں۔ قابل لحاظ موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، جو تحصیل علم کے لئے تھا۔ پس یہود کو چاہئے تھا کہ وہ امتحان کے لئے یہ واقعہ پوچھتے نہ کہ وہ!

واقعہ کی ابتداء: متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں موثر وعظ کہا۔ جس سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور دل پکھل گئے۔ لوگوں نے پوچھا: اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: میں! اللہ تعالیٰ کو یہ جواب ناپسند آیا۔ حکم آیا کہ میرا ایک بندہ دو دریاؤں کے سنگم پر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: خدا یا! مجھے اس کا پتہ نشان بتا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک مچھلی لے لو، دو دریاؤں کے سنگم پر جہاں مچھلی گم ہو جائے، وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لیکر سفر شروع کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم (یوشع بن نون) سے کہا ط "میں برابر چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا ایک عمر بیت جائے!" — یعنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لوڑگا، یا صدیاں چلتا رہوں گا، ہمت نہ ہاروں گا۔ یا تن رسد بجاناں، یا جاں زتن بر آید! — یہ ہے علم کی سچی طلب! علم کا ایسا متوالا ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ طالب علموں کے لئے اس ارشاد میں بڑا سبق ہے۔

مجمع البحرین (دو دریاؤں کے سنگم) کی تعین مشکل ہے۔ اگر یہ واقعہ قیام مصر کے زمانہ میں پیش آیا ہے تو سوڈان میں خرطوم شہر کے پاس جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں ملتی ہیں: وہ جگہ مراد ہے۔ مگر جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ وادی سینا کی اسارت کے زمانہ کا ہے، پس بحر قزوم کی دو شاخیں: خلیج عقبہ اور خلیج سویز جہاں ملتی ہیں: وہ جگہ مراد ہے۔

پھر جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ پس اس نے دریا میں سرنگ نما راہ بنالی — یعنی دونوں منزل بہ منزل بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے۔ اور ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اور سستا کر آگے کی راہ لی۔ اور مچھلی والا تھیلادونوں وہی بھول گئے۔ یہ مچھلی کھانے کے لئے نہیں تھی، بطور علامت تھی کہ جہاں وہ گم ہو جائے وہیں وہ بندہ خدا ملے گا۔ ان حضرات کے روانہ ہونے کے بعد مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور جس راستہ سے گئی تھی، وہاں سرنگ نما سوراخ بن گیا۔ "پس" کا یہی مطلب ہے کہ ان کے بھول کر روانہ ہونے کے بعد مچھلی دریا میں چلی گئی، اور یہ چلا جانا: گم ہونا تھا، جس کو علامت مقرر کیا گیا تھا۔ پھر جب دونوں آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا: "ہمارا ناشتہ لاؤ، آج کے سفر میں تو ہم تھک گئے!" — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نکال محسوس ہوا جب وہ منزل مقصود سے آگے بڑھے“ یعنی بامقصد محنت سے آدمی نہیں تھکتا، بے مقصد محنت تھکا دیتی ہے۔ رہی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم منزل مقصود سے آگے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو نکال کیوں محسوس ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفس الامری بات کا قلب نبوت پر انعکاس ہوا، جس سے طبیعت متاثر ہوئی۔ جیسے رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ جہری نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کسی نے سر اڑھا۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا: کیا کسی نے میرے پیچھے پڑھا؟ ایک شخص نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: ”میں سوچ رہا تھا: قرآن پڑھنے میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے“ یعنی امر منکر کا قلب نبوت پر اثر پڑا، اور آپ کے لئے قراءت دشوار ہو گئی۔

مسئلہ: ارشاد موسیٰ: ”آج ہم تھک گئے!“ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اپنی تکلیفوں کا اظہار جائز ہے، کمال کے منافی نہیں۔ البتہ بے صبری اور شکوہ شکایت ممنوع ہے (حصص)

اور موسیٰ علیہ السلام کے ناشیہ طلب کرنے سے معلوم ہوا کہ نبی بھوکے ہوتے ہیں، وہ زار اور ابھی ساتھ رکھتے ہیں، اور نکال بھی محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات نہ ولایت کے منافی ہے نہ نبوت کے۔ پس جو خوش عقیدہ لوگ بزرگوں کی جانب بھوک پیاس اور بشری ضرورتوں کا انتساب بے ادبی تصور کرتے ہیں: وہ صحیح عقیدہ کے لوگ نہیں۔

القصہ: جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا، تو خادم نے کہا: ارے! ہم جب اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اس پھلی کو بھول گیا۔ یہ حسن ادب ہے کہ بھولنے کو اپنی طرف منسوب کیا، مخدوم کو اس میں شامل نہ کیا، ویسے سامان کا ذمہ دار بھی خادم ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں مخدوم کی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، چنانچہ پہلے فرمایا ہے کہ دونوں اپنی پھلی بھول گئے۔ اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کو یاد کروں۔ یعنی میں غفلت کی وجہ سے نہیں بھولا، بلکہ کم بخت شیطان نے بھلا دیا، اور ایسا بھولا دیا کہ اس پورے وقت میں اس کا خیال ہی نہ آیا۔ اور اس پھلی نے عجیب طریقہ سے دریا میں اپنی راہ بنالی۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے یعنی اب پھلی تھیلے میں نہیں رہی تھی، سمندر میں جا چکی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ پھلی کے لئے سبز یعنی سرنگ بنا تے ہوئے جانا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لئے سبز یعنی حیرت انگیز تھا، یعنی پہلی تعبیر نفس الامر کے اعتبار سے ہے، اور یہ دوسری ناظر کے اعتبار سے۔ موسیٰ نے کہا: اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ وہی مقام ہماری منزل تھا؛ ہمیں وہیں رک جانا تھا۔ پس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور جس کو ہم نے خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ احادیث میں اس بندہ کا نام خضر (سبزہ زار) آیا ہے۔ اور یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفید سوکھی

زمین پر بیٹھے تو وہ یکا یک سبز زار ہو کر لہلہا نے لگی (رواہ البخاری و الترمذی) — اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو رحمتِ خاصہ سے نوازا تھا، اور اسرارِ کونیہ کا علم عطا فرمایا تھا۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ آپ انسان تھے یا کوئی فرشتہ؟ پھر انسان تھے تو ولی تھے یا نبی؟ اور کیا وہ اب بھی حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ نصوص میں اس سلسلہ میں کوئی صراحت نہیں۔ اور علماء و مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ قرینِ قیاس یہ ہے کہ آپ انسان نہیں خاص قسم کے فرشتے تھے، جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ رجال اس لئے کہ عناصر سے پیدا شدہ ہوتے ہیں، نور محض سے پیدا نہیں ہوتے۔ اور غیب اس لئے کہ عام طور پر نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ لطیف مادہ سے پیدا کئے گئے ہیں۔

القصہ — موسیٰ نے اس بندے سے کہا: ”کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس مقصد کے لئے آپ مجھے اس رشد و ہدایت (علم دین) کی تعلیم دیں، جس کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے؟“ — سبحان اللہ! کس قدر تواضع اور ادب سے گفتگو فرما رہے ہیں — اس بندے نے جواب دیا: ”آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے!“ — یعنی میرے بعض کام ظاہر شریعت کے خلاف ہونگے، آپ ضرور ان پر نکیر کریں گے — اور ایسی باتوں پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جن کی حقیقت سے آپ پوری طرح واقف نہیں؟ — یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عذر بھی خود ہی بیان کر دیا کہ جب آپ کو میرے کاموں کا نشانہ معلوم نہیں ہوگا تو آپ نکیر کریں گے ہی! — موسیٰ نے کہا: ”اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔“ — موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کرتے وقت خیال بھی نہیں تھا کہ یہ مقبول بندہ کوئی ایسا کام بھی کرے گا، جس پر نکیر ضروری ہو جائے گی — اس بندے نے کہا: ”اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، تا آنکہ میں خود ہی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ چھیڑوں — یعنی اجازت ہے، چلئے، مگر میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی بات بظاہر نامناسب نظر آئے، تو فوراً نکیر نہ کریں۔ کسی مناسب وقت پر میں خود ہی اپنے کئے ہوئے کام کی حقیقت واضح کر دوں گا (باقی)

طالب علم کے لئے استاذ کی اطاعت اور فروتنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا

فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبْنَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقْنَاهَا قَالَ ااخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا
لَقَدْ جِئْتَنَا شِينًا اِمْرًا ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۙ قَالَ
لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ۙ فَاَنْطَلَقْنَا

حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَٰ غُلَمًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي ۖ بَعِيرٍ نَّفْسًا ۚ لَقَدْ جِئْتَنِي شَيْخًا
 مُّكَدِّرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ إِنْ سَأَلْتَكَ
 عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَلِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۚ فَانطَلَقَا ۚ حَتَّىٰ
 إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
 يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۚ قَالَ كُوِّشْتُمْ لَتَخَذَنَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ قَالَ هٰذَا
 فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا كُنتَ تَسْتَطْعَمُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ

فَانطَلَقَا ۚ	پس دونوں چلے	آلَمْ أَقُلْ (۲)	کیا نہیں کہا تھا میں نے	لَقِيَٰ	ملاقات	مے وہ دونوں
حَتَّىٰ إِذَا	یہاں تک کہ جب	لَتَكُ	پیشک آپ	غُلَمًا	بچے	ایک لڑکے
رَكِبًا	سوار ہوئے دونوں	لَنْ تَسْتَطِيعَ	ہرگز طاقت نہیں رکھتے	فَقَتَلَهُ	قتل کیا	تو مار ڈالا اس بندے
فِي السَّفِينَةِ	ایک کشتی میں	مَعِيَ	میرے ساتھ	قَالَ	کہا	نے اس کو
حَرَقَهَا	(تو) پھاڑ ڈالا اس	صَبْرًا	صبر کی	قَالَ	کہا	موسیٰ نے
	بندے نے کشتی کو	قَالَ	کہا موسیٰ نے	أَقْتَلْتَنِي	قتل کیا	کیا مار ڈالا آپ نے
قَالَ	کہا موسیٰ نے	لَا تَوَاجِدُنِي	نہ گرفت کیجئے میری	نَفْسًا رَكِبَةً	جان کو	ایک سہری جان کو
أَخْرَجْتَهَا	کیا پھاڑ ڈالا آپ نے اس کو	بِمَا نَسِيتُ	میرے بھولنے پر	بِعَبِيرٍ نَّفْسٍ	بغیر کسی جان کے	بغیر کسی جان کے
لِيُحْرَقَ	تا کہ ڈوبدیں آپ	وَلَا تُرْهِقْنِي	اور نہ ڈالنے مجھ پر	لَقَدْ جِئْتَنِي	البتہ تحقیق کی آپ نے	البتہ تحقیق کی آپ نے
أَهْلَهَا	اس کے لوگوں کو	مِنْ أَمْرِي	میرے معاملہ میں	شَيْخًا مُّكَدِّرًا (۵)	نہایت نامعقول بات	نہایت نامعقول بات
لَقَدْ جِئْتَنِي	البتہ تحقیق کی آپ نے	عُسْرًا	تنگی	قَالَ	کہا	اس بندے نے
شَيْخًا أَمْرًا (۱)	بڑی بری بات کو	فَانطَلَقَا ۚ	پھر چلے دونوں	آلَمْ أَقُلْ	کیا نہیں کہا تھا میں نے	کیا نہیں کہا تھا میں نے
قَالَ	کہا اس بندے نے	حَتَّىٰ إِذَا	یہاں تک کہ جب	لَكَ	آپ سے	آپ سے

(۱) امر: عجیب بات، خلاف شرع اور خلاف عقل سلیم بات (۲) یہاں پہلی جگہ لَكَ نہیں ہے کیونکہ ابھی ناراضگی ہلکی ہے (۳) ما مصدریہ ہے اور جار مجرور لَا تَوَاجِدُنِي سے متعلق ہیں (۴) أَرْهَقَهُ عُسْرًا: تکلیف دینا، سختی ڈالنا کہا جاتا ہے: لَا تُرْهِقْنِي لَا أَرْهَقَكَ اللَّهُ: تو میرے اوپر سختی نہ ڈال، اللہ تیرے اوپر سختی نہ ڈالے (۵) النُّكْرُ (مصدر) برا کام، بہت برا کام نِكْرُ (س) نَكْرًا وَنَكْرًا الْأَمْرُ: ناواقف ہونا، نِكْرُ الرَّجُلِ: نہ پہچانا۔

اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ اِنَّ سَأْلَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تَصْحَبْنِي ^(۱) فَدَبَعْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذَابًا فَاَنْطَقَا حَتَّى اِذَا	پہلک آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی کہا موٹی نے اگر پوچھوں میں آپ سے کوئی بات اس کے بعد تو ساتھ نہ رکھیں آپ مجھے تحقیق پہنچ آپ میری جانب سے عذرو پھر چلے دونوں یہاں تک کہ جب	اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَظْعَبَا اَهْلَهَا فَاَبْوَا ^(۲) اَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا غَيْبًا جِدَارًا يَثْرِبُدُ ^(۳) اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَا قَالَ	پہنچے دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس (تو) کھانا مانگا دونوں نے گاؤں والوں سے پس انکار کیا انھوں نے ان دونوں کی مہمانی کرنے سے پس پائی دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار (جو) چاہتی تھی ڈھ پڑنا پس سیدھا کر دیا اس بندے نے اس کو کہا موسیٰ نے	كُوَيْشِدَت لَتَخَذَنَّ ^(۴) عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَلْتُكَ بِتَاوِيلِي مَا لَمْ تَسْتَظِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا	اگر چاہتے آپ تولیتے آپ اس کام پر اجرت کہا اس بندے نے یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان اب بتلائے دیتا ہوں میں آپ کو حقیقت اس کی کہ نہ طاقت رکھی آپ نے اس پر صبر کی
---	--	--	---	--	---

القصة: — پھر دونوں چلے — یعنی باہم قول و قرار کر کے دونوں دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے — اب خادم کا تذکرہ نہیں ہے۔ ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد خادم کو واپس بھیج دیا ہو اور اس کا بھی امکان ہے کہ مجمع البحرین پر ٹھہرا دیا ہو، تا کہ واپسی میں ساتھ لے لیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ساتھ ہو کر تالیخ ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ مفسرین کرام عام طور پر یہ تیسرا احتمال لیتے ہیں۔ آگے کوئی ایسا مقام آیا جس سے آگے جانے کے لئے کشتی درکار تھی۔ چنانچہ دونوں حضرات کشتی میں سوار ہوئے۔

(۱) لَا تُصَاحِبْ (فعل نہی) از باب مفاعله مُصَاحِبَةً کے معنی ہیں ایک ساتھ زندگی بسر کرنا، کسی کو ساتھ رکھنا (۲) حَضِيْفَةٌ: مہمان بنانا۔ مہمان کا کھانا پیش کرنا (باب تفعیل) (۳) اَنْقَضَ اِنْقِضَاً (باب افعال) گر پڑنا، ٹوٹ پڑنا (۴) بصریوں کے نزدیک اِتَّخَذْتَ (اعتعال) تَخَذَهُ (س تخذاً) سے بنا ہے جس کے معنی ہیں لینا۔ اور دوسرے حضرات کے نزدیک اَخَذَ سے بنا ہے اس کے معنی بھی ہیں لینا اور لَتَخَذَنَّ کے شروع میں دونوں قولوں میں ہمزہ رسم الخط میں چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ وہ پڑھا نہیں جاتا ۱۲۳

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت خضر زینی فرشتے تھے تو ان کو دریا پار کرنے کے لئے کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ساتھی کی رعایت ملحوظ ہے، اور کشتی سے متعلق بھی ایک امر خداوندی کی تعمیل کرنی ہے۔ یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ جس طرح کرتا پھاڑ دیا جاتا ہے تو عیب دار ہو جاتا ہے، اسی طرح اس بندہ خدا نے کشتی کسی نمایاں جگہ سے پھاڑ دی تا کہ عیب دار معلوم ہو، اور پھاڑی ایسی جگہ سے کہ عیب تو خوب نظر آئے مگر پانی اس میں داخل نہ ہو۔ دیکھنے والا بس یہ سمجھے کہ کشتی نہیں کباڑ ہے۔

موسیٰ نے کہا: کیا آپ نے اس کو پھاڑ ڈالا تا کہ کشتی والوں کو ڈبودیں آپ نے یقیناً بڑی بھاری حرکت کر ڈالی! اس ارشاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی اترتے وقت پھاڑی تھی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کے ڈوب جانے کا اندیشہ ظاہر کیا، اپنا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یعنی جب کشتی آگے روانہ ہوگی اور دریا میں موجیں اٹھیں گی تو پانی کشتی میں داخل ہوگا، پس یہ عمل نہ شرعاً روا ہے نہ اخلاقاً۔ آپ نے یہ بہت ہی معیوب کام کیا۔ اس بندے نے کہا: کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ سو دیکھئے وہی بات سامنے آئی۔ موسیٰ نے کہا: بھول چوک پر آپ میری گرفت نہ فرمائیں اور آپ مجھ پر میرے معاملہ میں تنگی نہ ڈالیں۔ یعنی مجھ سے بھول ہوگئی۔ بھول پر آپ گرفت نہ کریں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی کہ انبیائے کرام سے بھی بھول ہوتی ہے۔ سورہ طہ آیت ۱۵۵ میں آدم علیہ السلام کے بھولنے کی صراحت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے ظہر کی یا عصر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں اور آخر میں سجدہ سہو کیا اور نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ: ”میں ایک انسان ہوں جس طرح آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے مجھے بھی یاد رہتا ہے اور جس طرح آپ لوگوں کو بھول پڑتی ہے مجھے بھی بھول پڑتی ہے“ (مسند احمد: ۱: ۲۲۰) الغرض بھول ہو جانا کمال نبوت کے منافی ہے نہ کار نبوت کے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول کر لیا۔ پھر دونوں چلے۔

یعنی کشتی سے اتر کر خشکی کی راہ لی۔ یہاں تک کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانا تھا پکڑ کر مار ڈالا۔ کس طرح مارا؟ اس کی تفصیل مروی نہیں کوئی کہتا ہے کہ سر اکھاڑ دیا، کوئی لکھتا ہے کہ پتھر سے سر ٹکرا دیا۔ غرض لڑکے کی موت کا کوئی ظاہری سبب بھی بنا جسے عام لوگوں نے دیکھا اور درپردہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہاتھ تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ موسیٰ نے کہا: کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، جس نے کسی کا خون نہیں کیا! بخدا! آپ نے بہت ہی برا کام کیا! یعنی آپ کی پہلی حرکت ہی کیا اچھی تھی مگر اس بار تو آپ نے

غضب ہی کر دیا۔ کشتی کے نقصان کا تدارک تو ممکن ہے، مگر یہ تو جان کا معاملہ ہے اس کی تلافی کی تو کوئی صورت نہیں۔ اس بندے نے کہا: کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے! — اس مرتبہ خفگی بڑھ گئی ہے اس لئے لَکَّ بڑھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بار بھول کر نہیں ٹوکا تھا بلکہ عمداً تکبیر کی تھی۔ کیونکہ احکام شریعت کی خلاف ورزی پر تحمل جب عام صالحین سے نہیں ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ان کا کام ہی ہر قسم کی بدی کو روکنا اور نیکی کو پھیلانا تھا وہ بھلا ایک اس امر منکر پر خاموش کیسے رہ سکتے تھے! — موٹی نے کہا: اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ نے میرے لئے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا — یعنی آپ اس حد کو پہنچ جائیں گے کہ مجھے اپنے سے جدا کرنے میں حق بجانب ہونگے — پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ پس گاؤں کے لوگوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا — یعنی ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان بنا کر کھانا کھلائیں۔ قدیم زمانہ میں جبکہ سراؤں کا رواج نہ تھا، نہ ہوٹلوں اور کھانے پینے کی دوکانوں کا سلسلہ تھا تو مسافر اپنا حق سمجھتے تھے کہ بستی والوں سے کھانا پانی طلب کریں۔ اور بستی والے بھی ان کی مہمانداری اپنا فرض سمجھتے تھے اور بڑی خوش دلی سے یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ مگر اس گاؤں کے لوگوں کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ انھوں نے موسیٰ و خضر جیسے مقررین کی مہمانی سے انکار کر دیا — یہاں پھر ایک بار سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت خضر فرشتے تھے تو ان کو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ ساتھی کی موافقت مقصود ہے۔ پھر جب کھانا مل جائے گا تو کھانے والا کھالے گا اور دوسرا کوئی عذر کر دے گا۔ غرض آیت پاک سے حضرت خضر علیہ السلام کا کھانا مانگنا ثابت ہوتا ہے اور اتنی بات ان کے فرشتہ ہونے کے منافی نہیں۔ کھانا کھانا ثابت نہیں جو فرشتہ ہونے کے منافی ہو۔ واللہ اعلم — پھر انھوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی پس اس بندے نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا — یعنی گاؤں والوں کا برتاؤ دیکھ کر چاہئے تو یہ تھا کہ ایسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا مگر حضرت خضر علیہ السلام نے غصہ کے بجائے ان پر احسان کیا، بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ زمین بوس ہو جائے، لوگ اس کے نیچے سے گذرتے ہوئے خوف کھاتے تھے، حضرت خضر نے ہاتھ لگا کر اس کو سیدھا کر دیا — موٹی نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لیتے — یعنی بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا پھر ان کی دیوار مفت میں بنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟! اگر کچھ معاوضہ لے کر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارا ابھی کان بن جاتا اور ان تنگ دل بخیلوں کو بھی تنبیہ ہوتی — اس بندے نے کہا: بس میرا آپ کا

ساتھ ختم ہوا اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی حسب وعدہ اب آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں، جن کو دیکھ کر آپ صبر و ضبط نہ کر سکتے۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا
أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ
رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا
صَاهِبًا فَآرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا
فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

سرخشی سے	طُغْيَانًا	ایک بادشاہ	مَلِكٌ	رہی کشتی	أَمَّا السَّفِينَةُ
اور کفر سے	وَكَفْرًا	(جو) لے لیتا تھا	يَأْخُذُ	تو تھی وہ	فَكَانَتْ
پس چاہا اس نے	فَأَرَدْنَا	ہر کشتی کو	كُلَّ سَفِينَةٍ	چند ایسے غریب لوگوں کی	لِمَسْكِينٍ
کہ بدل دے ان کو	أَنْ يُبَدِّلَهُمَا	چھین کر	غَصْبًا	جو کام کرتے تھے	يَعْمَلُونَ
ان کا پروردگار	رَبُّهُمَا	اور رہا لڑکا	وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ	دریا میں	فِي الْبَحْرِ
بہتر	خَيْرًا	تو تھے	فَكَانَ	پس چاہا میں نے	فَأَرَدْتُ
اس سے	مِنْهُ	اس کے ماں باپ	أَبَوُهُ	کہ عیب دار کر دوں	أَنْ أَعِيبَهَا
پاکیزگی کے اعتبار سے	زَكَاةً	ایمان دار	مُؤْمِنِينَ	میں اس کو	وَأَقْرَبَ
اور قریب تر	وَأَقْرَبَ	پس ڈرے ہم	فَخَشِينَا	اور تھا	رُحْمًا
شفقت کے اعتبار سے	رُحْمًا ^(۲)	کہ چھاجائے وہ دونوں پر	أَنْ يُرْهِقَهُمَا	ان کے آگے	وَرَاءَهُمْ ^(۱)

(۱) وِرَاءَ کے معنی آگے، پیچھے دونوں آتے ہیں اصل میں مصدر ہے اور اس کے معنی ہیں آڑ، حد فاصل (۲) رُحْمٌ (مصدر) شفقت، مہربانی رَحْمَةٌ (س) رُحْمَةٌ وَرُحْمًا: مہربان ہونا، شفقت کرنا۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ رِجَالَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا	اور رہی دیوار تو تھی وہ دو یتیم بچوں کی اس شہر میں اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا	وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ سَرَابُكَ أَنْ يَنْبَغَا أَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَتْرَهُمَا	اور تھا ان کا باپ نیک آدمی پس چاہا آپ کے رب نے کہ پہنچیں دونوں اپنی جوانی کو اور نکالیں دونوں اپنے خزانے کو	رَحْمَةً ^(۱) مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ نَشْطَعْ ^(۲) عَلَيْهِ صَبْرًا	مہربانی سے تیرے رب کی اور نہیں کیا میں نے اسکو اپنی طرف سے یہ ہے مطلب ان باتوں کا جو نہیں طاقت رکھی آپ نے اس پر صبر کرنے کی
---	--	--	--	---	--

پہلے واقعہ کی حقیقت: — رہی کشتی: تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے،

پس میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لینا تھا — یعنی وہ کشتی جدھر جا رہی تھی اس طرف آگے ایک ظالم بادشاہ کی عملداری شروع ہوتی تھی جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اس لئے اگر میں اس کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو وہ بادشاہ اسے بھی پکڑ لیتا اور ان غریبوں کے ہاتھ سے ذریعہ معاش چلا جاتا۔ اب یہ لوگ اس کی مرمت تھوڑے میں کرالیں گے اور نقصان عظیم سے بچ جائیں گے۔

مسکین: اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کے پاس بقدر گزارہ نہ ہو، سورۃ البلد آیت ۱۶ میں ہے: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ خاک نشین مسکین یعنی جس کے پاس بچھونا تک نہ ہو، مٹی پر پڑتا ہو اس آیت میں کشتی والوں کو کشتی کے باوجود مسکین کہا گیا ہے یہ یا تو ترس کھاتے ہوئے کہا گیا ہے یا کشتی ان کی ملک نہ ہوگی، عاریت ہوگی یا مالک کوئی اور ہوگا اور یہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہونگے (شامی کتاب الزکوٰۃ باب المصرف)

دوسرے واقعہ کی حقیقت: — رہا لڑکا: تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا

ان دونوں پر سرکشی اور کفر سے چھا جائے، اس لئے ہم نے چاہا کہ اس کے پروردگار اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد عطا فرمائیں جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت میں بھی اس سے بڑھ کر ہو — یعنی اس لڑکے کی سرشت میں کفر و سرکشی تھی، والدین اس کے نیک اور صالح تھے، حضرت خضر علیہ السلام کو وحی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لڑکا

(۱) رَحْمَةً يَأْتِيَنَّهُمَا وَرِسْتَهُمَا جَا كَامْفَعُولٍ لَّهُ يَفْعَلُ مَحْذُوفٌ فَعَلْتُهُ كَامْفَعُولٍ بِهِ هِيَ (۲) اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ (حذف تا کے ساتھ) ایک لغت ہے استطاع يستطاع استطاعة میں، جس کے معنی ہیں طاقت رکھنا ۱۲

بڑا ہو کر والدین کے لئے فتنہ بنے گا، والدین اپنی طبعی محبت کی وجہ سے بے دینی میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا کام تمام کر دیا۔ اور لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا اور جو صدمہ ان پر پہنچا حق تعالیٰ نے اس کی تلافی ایسی اولاد سے کر دی جو پاکیزگی میں مقتول لڑکے سے بہتر تھی اور ماں باپ پر شفقت و مہربانی میں بھی بڑھ کر تھی — کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی اور ایک نبی اس سے پیدا ہوئے، جس سے ایک امت چلی۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

ایک: یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوگا اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا تو پھر علم الہی کے مطابق ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ علم الہی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ مارا کیسے گیا؟ اور اللہ کا علم غلط کیسے ہو گیا؟

دوم: یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں اور اس وجہ سے حکمت مقتضی ہوئی کہ پیش آنے والی رکاوٹ دور کر دی جائے چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج کر اس کو قتل کرا دیا، پس اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اس لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے، یا کرتے تو اس کو اس قدر شریہ نہ ہونے دیتے یا جہاں لاکھوں کافر دنیا میں موجود ہیں اس کے والدین کو بھی کافر ہو جانے دیتے!؟

پہلے سوال کا جواب: سمجھنے کے لئے پہلے تین باتیں سمجھ لیں:

① — علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، اس کا برعکس نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی شخص تاج محل دیکھے، اور ویسا ہی جانے جیسا وہ ہے، تو یہ جاننا مطابق واقعہ اور صحیح ہے۔ اس صورت میں تاج محل کا علم: معلوم یعنی خود تاج محل کے تابع ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ذہن میں خیالی تاج محل بنائے، تو اگر وہ الے تاج محل کا اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔

② — اللہ کے علم میں اور مخلوقات کے علم میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا علم حضوری ہے، یعنی وہ وجود معلوم کا محتاج نہیں۔ ازل میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور مخلوقات کا علم کسی ہے، وہ وجود معلومات کا محتاج ہے یعنی کوئی شئی معلوم ہوگی تبھی اس کا علم ہوگا۔ پس تا ابد جو کچھ ہونے والا ہے: اللہ تعالیٰ کو ازل میں اس کا علم حاصل ہے۔ مگر اللہ کے جاننے سے لازم نہیں آتا کہ ویسا ہی ہو۔ یہ بات اس وقت ضروری ہوگی جب معلوم علم کے تابع ہو، جیسے ہمارے کسی بات کو جاننے سے — مثلاً استاذ ایک طالب علم کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اول آئے گا یا ثانیل ہوگا — ویسا

ہی ہونا ضروری نہیں۔ پس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں، اور ہماری معلومات محدود ہیں۔

۳) — مسئلہ تقدیر کا حاصل یہ ہے کہ بندے پیدا ہو کر جو اچھے برے کام کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ ان کو ازل سے جانتے ہیں، اور جانتے ہی نہیں، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ بھی رکھا ہے۔ مگر اس جاننے اور لکھنے سے بھی انسان مجبور نہیں ہوتا، کیونکہ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ جو کچھ پیش آنے والا ہے، اور بندے اپنی مرضی سے جو اچھے برے کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ازل سے جانتے ہیں اور ان کو لکھ بھی لیا ہے۔ کیونکہ ان کا علم حضوری ہے، وجود معلوم کا محتاج نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا مطابق واقعہ ہے، کیونکہ جو علم معلوم سے ماخوذ ہو وہی صحیح علم ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے — یہ مضمون یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تقدیر کے معنی پلاننگ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں کائنات کے لئے جو اندازہ مقرر کیا ہے: اس میں یہ بھی طے ہے کہ انسان جزوی اختیار رکھنے والی مخلوق ہوگی۔ پھر وہ اپنی مرضی اور اپنے جزوی اختیار سے جو کچھ کرے گی، اس کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں، اور اس کو لکھ بھی لیا ہے۔

اب جواب آسانی سے سمجھ میں آجائے گا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں صرف یہی نہیں جانتے کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر ضرور کافر ہوگا، اور اس کے والدین اس کے فتنہ میں مبتلا ہونگے۔ بلکہ علم الہی میں پوری تفصیل ہے کہ اگر وہ لڑکا بڑا ہوتا تو کافر ہوتا، اور اس کے والدین کے لئے فتنہ بنتا، مگر وہ بلوغ سے پہلے بچپن ہی میں مرجائے گا یا مار دیا جائے گا، اس لئے وہ نہ کافر ہوگا، نہ اپنے والدین کے لئے فتنہ ہوگا۔

دوسرے سوال کا جواب: یہ ہے کہ تکوینیات کے بارے میں انسان کا علم نہ ہونے کے بارے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے تو پردہ اٹھایا کہ اس لڑکے کو مار ڈالنے میں یہ حکمت تھی مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اس کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ مثلاً انسان کے بدن میں کئی جگہ بال اگتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو صاف کیا جائے اور یہ نظافت کا تقاضا ہے مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا کٹنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم صرف اجمالاً یہ بات جانتے ہیں کہ ان بالوں کو پیدا کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ اسی طرح اس لڑکے کو پیدا کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے، جو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت خضر نے بھی اس راز سر بستہ کو نہیں کھولا اس لئے عقل انسانی کے لئے بجز اعتراف بجز و قصور کے کوئی راہ نہیں، ہمیں تو بس یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں جو چیزیں مہلک، خراب اور رُری سمجھی جاتی ہیں ان میں بھی مجموعہ عالم کے اعتبار سے خیر اور بے شمار فائدے ہیں۔

آخری واقعہ کی حقیقت: — اور ربی دیوار: تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، جو اس شخص میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس لئے آپ کے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں جوان ہوں اور آپ کے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور میں نے کچھ اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا — بلکہ بامر الہی کیا ہے — حضرت ابوالدراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونے چاندی کا ذخیرہ تھا (رواہ الترمذی والحاکم) جوان کے باپ سے ان کو میراث میں پہنچا تھا۔ اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بدنیت لوگ اٹھا لیتے۔ بچوں کا باپ چونکہ نیک آدمی تھا اس لئے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو اس کی اولاد کے لئے محفوظ رکھا اور حضرت خضر کو بھیج کر دیوار درست کرادی۔ اور مال کی یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تھی۔ حضرت خضر کا دیوار کا سیدھا کرنا بامر خداوندی تھا اور جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہو اس پر مزدوری لینا جائز نہیں، ہمیں سے یہ ضابطہ بنا ہے کہ ”طاعت مقصودہ پر اجارہ باطل ہے“ — یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

فائدہ (۱): دنیا میں کوئی بھی اچھا یا برا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہوتا خیر و شر سب ان کی مخلوق ہیں اور ان کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔ مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی توڑنے کا ذکر کیا تو چونکہ وہ کام بظاہر ایک عیب اور برائی تھا اس لئے اس کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی، اسی طرح لڑکے کو قتل کرنے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو برائی تھی اور بدلے میں بہتر اولاد دینا بھلائی تھی، اس لئے امر مشترک ہونے کی وجہ سے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا تاکہ اس میں جتنا ظاہری شر ہے وہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے اور تیسرے واقعہ میں دیوار کھڑی کر کے یتیموں کا مال محفوظ کرنا سر اسر خیر ہی خیر تھا اس لئے اس کی پوری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی (ماخوذ از معارف القرآن)

فائدہ (۲): حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعہ میں ہمارے لئے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک حکمت خداوندی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کائنات میں کوئی بات باس معنی شرک نہیں کہ سب کا مقتضی پورا نہ ہو یا سب کی ضد صادر ہو۔ ہر چیز خدا نے جس مقصد سے پیدا کی ہے وہ اس مقصد کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام انسان کی مصلحت سے ہم آہنگ نہ ہو یا اس کے حق میں زیادہ بہتر نہ ہو مگر مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہی ہوتا ہے۔ پس ظاہر بین نگاہیں دنیا میں بظاہر جو

کچھ ہوتا دیکھتی ہیں اس سے کبھی غلط نتیجہ اخذ کر لیتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے سامنے اللہ کی مصلحتیں نہیں ہوتیں مثلاً ظالموں کا پھلنا پھولنا، اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش کا ہونا اور فرمانبرداروں پر مصائب کا ہجوم ہونا، بدکاروں کا عیش اڑانا اور نیکوکاروں کا خستہ حالی میں بسر کرنا: یہ سب وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور جو لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی معاملات میں غور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعہ کارخانہ قدرت پر سے پردہ ہٹا کر ہم کو ایک جھلک دکھائی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین حکمت و مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے اگرچہ ہماری کوتاہ نظریں اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں۔ مگر ہمیں یقین کرنا چاہئے کہ باغبان باغ کی مصلحت ملحوظ رکھ کر ہی کام کر رہا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَابْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَفَأَمَّنَ ظَلَمَ قَوْمٌ نَفْسَهُمْ ثُمَّ يَأْتُونَ لِي بِعَذَابٍ فِيمُعَذِّبُهُ عَذَابًا يُكَرَّرُ ۚ وَأَمَّا مَنْ أَمَّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ ۖ الْحُسْنَىٰ ۗ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۚ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

وَيَسْأَلُونَكَ	اور پوچھتے ہیں لوگ آپ سے	قُلْ	آپ کہئے	قَمْنَهُ ^(۲)	اس کے کچھ
عَنِ ذِي	ذو القرنین کے	سَأَتْلُوا ^(۱)	اب میں پڑھتا ہوں	ذِكْرًا ^(۳)	حالات
الْقُرْنَيْنِ	بارے میں	عَلَيْكُمْ	تمہارے سامنے	إِنَّا	بے شک ہم نے

(۱) سین محض تاکید کے لئے ہے، استقبال کے لئے نہیں ہے کیونکہ پورا کلام مسلسل نازل ہوا ہے (۲) قمنہ میں دو احتمال ہیں (۱) راجح یہ ہے کہ من جمع ضمیر ہے اور ضمیر ذو القرنین کی طرف راجح ہے اور مضاف محذوف ہے ای من اخبارہ پھر جار مجرور در حقیقت ذکراً کی صفت ہیں مگر مقدم ہونے کی وجہ سے ترکیب میں حال واقع ہیں (۲) اور ضعیف احتمال یہ ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجح ہو اور من ابتدائیہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں (رسول اللہ ﷺ) یہ احوال پڑھ کر سنا تا ہوں (۳) ذکراً، سأتلوا کا ←

تو عنقریب	تَسْوَفُ	کچھ کے	حَيْمَةً (۵)	اقتدار دیا تھا	مَكْنًا (۱)
سزا دیں گے ہم اس کو	نُعَذِّبُهُ	اور پایا اس نے	وَوَجَدَ	اس کو	لَهُ
پھر لوٹا یا جائے گا وہ	ثُمَّ يُرَدُّ	چشمہ کے پاس	عِنْدَهَا	زمین میں	فِي الْأَرْضِ
اس کے رب کی طرف	إِلَى رَبِّهِ	ایک قوم کو	قَوْمًا	اور دیا تھا ہم نے اس کو	وَإَيْنُنَّهُ
پس سزا دیں گے وہ	فَيُعَذِّبُهُ	کہا ہم نے	فَلَمَّا	ہر چیز میں سے	مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
اس کو		اے ذوالقرنین!	يَا أَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ	سبب کے طور پر	سَبَبًا (۲)
سزا	عَذَابًا	یا تو یہ کہ	إِمَّا أَنْ (۶)	پس پیچھے پڑا وہ	فَأَسْبَغَ (۳)
بری	عَذَابًا	سزا دے تو	تُعَذِّبُ	ایک سبب کے	سَبَبًا
اور رہا وہ جو	وَأَمَّا مَنْ	اور پایا کہ	وَأَمَّا أَنْ	یہاں تک کہ جب	حَتَّىٰ إِذَا
ایمان لایا	أَمَّنْ	لے تو	تَتَخَذَ	پہنچا وہ	بَلْعًا
اور کیا اس نے نیک کام	وَعَمِلَ صَالِحًا	ان میں	فِيهِمْ	ڈوبنے کی جگہ میں	مَغْرِبَ
تو اس کے لئے بدلہ ہے	فَلَهُ جَزَاءٌ (۸)	خوبی	حُسْنًا	سورج کے	الشَّمْسِ
عمدہ	الْحُسْنَىٰ	کہا اس نے	قَالَ	(تو) پایا سورج کو	وَجَدَهَا (۴)
اور اب کہیں گے ہم	وَسَنَقُولُ	رہا وہ جس نے	أَمَّا مَنْ (۷)	ڈوب رہا ہے وہ	تَغْرُبُ
اس سے	لَهُ	ظلم کیا	ظَلَمَ	چشمہ میں	فِي عَيْنٍ

→ مفعول بہ ہے اور منہ پہلی صورت میں بمعنی نبأ (خبر) ہے اور دوسری صورت میں بمعنی قرآن ہے۔

(۱) مَكْنًا (ماضی جمع متکلم) مصدر تَمَكَّنَ (تھمیل) قدم جمانا، با اقتدار کرنا (۲) سَبَبٌ: رشتی، ذریعہ، وسیلہ، جمع أَسْبَابٌ سبب اصل میں اس رشتی کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ درخت پر چڑھا جائے اسی مناسبت سے ہر اس شئی کا نام سبب ہے جو کسی دوسری شئی تک پہنچنے کا ذریعہ ہو (۳) اَسْبَغَ: پھیروی کرنا، لائق ہونا، مجرد تَبِعَ (س) سے اس کے معنی میں مبالغہ ہے (۴) وَجَدَ بمعنی ڈائی ہے یعنی محسوس کیا (۵) حَيْمَةً (صفت مشبہ) از حَيْمَةٍ (س) حَمْنَا وَحَمًّا الماء: پانی میں کچھ چلی ہوئی ہونا (۶) إِمَّا، إِنْ اور مَّا سے مرکب ہے اور یہ حرف تفصیل ہے اور اَنْ تُعَذِّبُ میں اَنْ مصدر یہ ہے اور جملہ تُعَذِّبُ بتاویل مصدر ہو کر یا تو مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے ای إِمَّا تُعَذِّبُكَ وَاقِعٌ، یا خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے ای إِمَّا أَمْرٌكَ تُعَذِّبُكَ یا فعل محذوف کا مفعول ہے ای إِمَّا تُوقِعُ تُعَذِّبُكَ اور إِمَّا اَنْ تَصْخُلَ میں بھی یہی احتمالات ہیں اور حُسْنًا کا مضاف محذوف ہے ای أَمْرًا ذَا حَسَنِ یا مصدر کا حمل مبالغہ ہے (۷) اَمَّا مَنْ بھی حرف تفصیل ہے مگر اس میں شرط کے معنی ہیں اس لئے اس کے بعد جواب پرف کا آنا ضروری ہے (۸) لَهُ خبر مقدم ہے اور اَلْحُسْنَىٰ مبتدا مؤخر اور جزاء حال ہے یا تیز ای لَهُ اَلْحُسْنَىٰ جَزَاءٌ كَمَا يُقَالُ: لَكَ هَذَا الثَّوْبُ هَبْتَهُ۔

کوئی پردہ	بِسْتَرًا	سورج کے	الشَّمْسِ	ہمارے معاملہ میں	مِنْ أَمْرِنَا
یوں ہی ہے	كَذَلِكَ (۳)	(تو) پایا اس نے سورج کو	وَجَدَهَا	آسانی	يُسْرًا (۱)
اور گھیر لیا ہم نے	وَقَدْ أَحْطَيْنَا (۴)	نکل رہا ہے وہ	نُظْلَعُ	پھر پوچھا کیا اس نے	ثُمَّ اتَّبَعَهُ
ان چیزوں کو جو اس	بِمَا لَدَيْنِهِ	ایسی قوم پر	عَلَى قَوْمٍ	ایک سبب کا	سَبَبًا
کے پاس ہیں		(کہ) نہیں بتایا ہم نے	لَمْ نَجْعَلْ (۲)	یہاں تک کہ جب	حَتَّىٰ إِذَا
واقفیت کے	خُبْرًا (۵)	ان کے لئے	لَهُمْ	پہنچا وہ	بَلَغَ
اعتبار سے		اس سے ورے	مِنْ دُونِهَا	نکلنے کی جگہ میں	مَطْلِعَ

مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے مشورہ سے اصحاب کہف کے احوال کے ساتھ، ذوالقرنین کے احوال بھی دریافت کئے تھے اس لئے اصحاب کہف کے احوال بیان کرنے کے بعد اب ذوالقرنین کے احوال بیان کئے جاتے ہیں:

ذوالقرنین ایک نیک نہاد بادشاہ تھے نبی یار رسول نہیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہی مروی ہے کہ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا مَلَكًا (ذوالقرنین نہ تو نبی تھے اور نہ فرشتہ) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کی توثیق کی ہے اور لکھا ہے کہ یہی اکثر علماء کی رائے ہے (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی بات مروی ہے کہ ذوالقرنین نیک اور صالح بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو پسند فرمایا اور قرآن میں ان کی تعریف کی اور وہ فاتح اور کامیاب بادشاہ تھے۔ (البدایہ والنہایہ ۲: ۱۰۳)

ذوالقرنین کے واقعہ میں قرآن کریم نے خاص طور پر دو باتوں کو نمایاں کیا ہے:

ایک: ذوالقرنین جب پہلی مہم سر کرتے ہوئے دنیا کے مغربی کنارے پر پہنچے تو وہاں ان کو ایک قوم ملی جو کافر تھی۔ ذوالقرنین نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس قوم کا مفصل حال ذکر کرنے سے مقصود شرک کی برائی اور توحید کی تلقین ہے۔

دوسری: تیسرے سفر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ذوالقرنین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک دن میری بتائی ہوئی یہ آہنی دیوار بھی پیوند خاک ہو جائے گی! اس سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی اور (۱) مضاف محذوف ہے ای ذائیسر یا مصدر کا اطلاق مبالغہ ہے (۲) جملہ لَمْ نَجْعَلْ صفت ہے قَوْمِہِی (۳) مبتدأ محذوف کی خبر ہے ای الأمر كذلك (۴) أَحْطَيْنَا کے معنی کے لئے دیکھیں سورۃ الکہف آیت ۶۸ (۵) خُبْرًا مصدر ہے خُبْرًا (ک) خُبْرًا الشیء وَبِهِ حَقِيقَتُ حَالٍ سے واقف ہونا (۶) فتح الباری ۶: ۳۸۳ باب قصۃ یاجوج ماجوج، کتاب الانبیاء۔

مضبوط سے مضبوط عمارت بھی اک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں آخرت کی چیزیں ہیں آخرت کا عیش ہی حقیقی عیش ہے۔ اس لئے اسی کی فکر کرنی چاہئے۔ کاش یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آجائے اور ہماری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے:

اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ — ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگوں والا۔ آپ کا یہ نام کیوں پڑا؟ اس میں سخت اختلاف ہے۔ کتابوں میں دس بارہ قول لکھے ہیں، چند یہ ہیں:

۱۔ اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لئے کہا گیا کہ وہ روم و فارس کا فرمانروا تھا۔ قرآن کے معنی ہیں سینگ، بطور استعارہ حکومت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

۲۔ چونکہ یہ بادشاہ فتوحات کرتا ہوا اقصائے مغرب و مشرق تک پہنچا تھا اس لئے ذوالقرنین کہلایا یعنی دنیا کے دو کناروں کا مالک۔

۳۔ اس بادشاہ کی زلفیں دار زتھیں اور وہ ہمیشہ بالوں کو دو حصے کر کے ان کی پٹیاں گوندھ کر دونوں کاندھوں پر ڈالے رکھتا تھا اس لئے اس کا یہ لقب ہوا۔

۴۔ وہ اپنے تاج میں سرخاب کے دو پردے سینگوں کی طرح لگایا کرتا تھا۔ اس لئے اس کا یہ لقب پڑ گیا۔

۵۔ اس کے سر پر چوٹ کے دو نشان تھے۔ اس لئے سینگ سے تشبیہ دے کر ذوالقرنین نام رکھا گیا۔

غرض یہ لقب قرآن کریم کا دیا ہوا نہیں ہے پہلے سے مشہور چلا آ رہا تھا۔ یہودی اس بادشاہ کو اسی نام سے موسوم کرتے تھے۔ مؤرخین میں ذوالقرنین کی تعیین میں بھی سخت اختلاف ہے کیونکہ ذوالقرنین لقب والے کئی بادشاہ گذرے ہیں۔ قرین صواب یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد ایران کا وہ بادشاہ ہے جسے یہودی خوزس، یونانی سائرس، فارسی گورش، یاگی ارش اور عرب کئی خسرو کہتے ہیں جس کا انتقال ۵۳۹ قبل مسیح میں ہوا ہے (قصص القرآن) دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد مشہور تاریخی فاتح اسکندر یونانی (متوفی ۳۲۳ ق م) ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین اور اسکندر مقدونی کے درمیان تقریباً دو ہزار سال سے بھی زیادہ کا فصل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

آپ کہئے: میں ابھی تم کو اس کا کچھ حال سنا تا ہوں — یعنی قرآن کریم میں ذوالقرنین کا قصہ تاریخی انداز پر بیان نہیں کیا گیا۔ تفصیل و اسوانح حیات بیان کرنا مؤرخ کا کام ہے اور قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے وہ تو ایک ہدایت نامہ ہے اس لئے واقعہ کے جو اہم مقصد ہدایت سے ہم آہنگ ہوں گے وہی بیان کئے جائیں گے۔ دوسری غیر ضروری باتیں نظر انداز کر دی جائیں گی مثلاً (۱) ذوالقرنین کس ملک کے بادشاہ تھے اور وہ کس عہد کے آدمی

تھے؟ (۲) ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ (۳) وہ مشرق و مغرب میں کس حد تک پہنچے تھے؟ (۴) جس قوم نے دیوار بنانے کی درخواست کی تھی وہ کونسی قوم تھی؟ (۵) یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ اور کہاں رہتے ہیں؟ (۶) دیوار کہاں بنائی تھی؟ اس قسم کی باتیں قرآن کی اصل غرض سے زائد ہیں اس لئے ان کو بیان نہیں کیا جائے گا اور جو باتیں قرآن نے چھوڑ دی ہیں ان کو جزم و یقین کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

شان حکومت: — ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور ہم نے ان کو ہر قسم کے وسائل بخشے تھے — یعنی وہ جاہ و شہرت، شان و شوکت رکھنے والے جلیل القدر بادشاہ تھے۔ خدا نے ان کو حکومت چلانے کے لئے ہر قسم کے ساز و سامان سے نوازا تھا۔ سبب عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے مقصد برآری میں مدد ملی جائے خواہ وہ آلات حرب ہوں، وسائل مادیہ ہوں یا علم و بصیرت اور تجربہ ہو — اور ہر قسم سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کی ایک بڑے فاتح، کٹھور گھا کو نظام حکومت چلانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے — اور ”ہم“ نے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقتدار اور یہ اسباب ذوالقرنین کو رواجی طور پر حاصل نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ آباؤ اجداد سے کسی بڑی حکومت کے وارث نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ایک معمولی آغاز سے ترقی کر کے عظیم بادشاہ بن گئے تھے اور یہ مقدرت ان کو معجزانہ طور پر محض عنایت ربانی اور فضل خداوندی سے حاصل ہوئی تھی۔

ذوالقرنین کا مغربی سفر: — ذوالقرنین نے سب سے پہلے اپنے پایہ تخت سے مغرب کی جانب سفر کا ارادہ کیا — چنانچہ انھوں نے سفر کا سر و سامان کیا — اور مکمل تیاری کر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب قدس سرہ کے ترجمہ سے ماخوذ ہے آپ نے ترجمہ کیا ہے ”پھر پیچھے پڑا وہ ایک سامان کے“ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے ”وہ ایک راہ پر ہوئے“ یہ ترجمہ جلالین سے ماخوذ ہے۔ غرض سبب کا ترجمہ ”سامان“ بھی ہو سکتا ہے اور ”راہ“ بھی — یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچے تو انھیں آفتاب ایک سیاہ پانی کے چشمہ میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا — یعنی جب وہ چلتے چلتے جانب مغرب میں اس حد تک پہنچ گئے کہ سامنے سمندر آ گیا اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ رہا تو وہ رک گئے اور ان کو وہاں ایسا نظر آیا جیسے سورج سیاہ دلدل میں چھپتا ہے، کیونکہ سمندر کے کنارے کھڑے آدمی کو ایسا ہی نظر آتا ہے۔

اور سیاہ پانی کے چشمہ سے مراد ایسی جھیل ہے جس کے نیچے سیاہ کچھڑ ہو، جس کی وجہ سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہو۔ مؤرخین کا خیال ہے کہ یہ مقام بحر ایجین (Aegean Sea) ہے جو ترکی کی مغربی جانب میں واقع ہے اس سمندر کا تعلق بحر اسود (Black Sea) سے ہے۔ آبنائے باسفورس نے بحر اسود کو بحر مزمزہ سے ملایا ہے اور آبنائے

درنیل نے بحر مرہ کو بحر احمین سے ملایا ہے اس وجہ سے ان سمندروں کا پانی سیاہ نظر آتا ہے۔ اور بحر احمین نے چھوٹے چھوٹے جزیروں والی جھیلوں کی شکل اختیار کر لی ہے واللہ اعلم۔

ذوالقرنین نے یہ سفر کیوں کیا تھا؟ قرآن کریم نے مقصد سفر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا اس لئے کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی، ممکن ہے کہ کوشور کشائی اور ممالک کو فتح کرنے کے لئے کیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بغاوت کو فرو کرنے کے لئے کیا ہو۔ اور ان کو وہاں ایک قوم ملی، ہم نے کہا: ”اے ذوالقرنین! یا تو آپ ان لوگوں کو سزا دیں یا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں“۔ یعنی یہ قوم پوری طرح تمہارے قابو میں ہے، ان کے ملک پر تمہارا قبضہ ہو چکا ہے پس جس طرح چاہو ان کے ساتھ معاملہ کرو، چاہو تو ان کو کفر کی پاداش میں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کا یہ فرمان ضروری نہیں کہ وحی یا الہام کے ذریعہ یا کسی نبی کے واسطے سے ذوالقرنین کو پہنچا ہو، یہ ضمیر کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جیسے ﴿أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ میں وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اسی طرح یہاں بھی بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ یہ قوم میرے سامنے بے بس گھڑی ہے۔ میں چاہوں تو ان پر ظلم بھی کر سکتا ہوں اور چاہوں تو شرافت کا سلوک بھی کر سکتا ہوں اس نازک موقعہ میں ذوالقرنین نے بہترین فیصلہ کیا۔ انھوں نے کہا: رہا وہ شخص جو ظلم (یعنی شرک و کفر اختیار) کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا پس وہ اسے اور بھی سخت سزا دیں گے۔ اور رہا وہ جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا: اس کو بدلے میں بھلائی ملے گی اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس سے آسان بات کہیں گے۔ یعنی ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ انھوں نے اعلان کیا کہ ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد بھی جو شخص شرک و کفر کو اپنائے گا، ہم اس کو سزا دیں گے اور بعد از مرگ تو اس کے لئے سخت سزا تیار ہی ہے۔ اور جو ایمان کا راستہ اختیار کرے گا اور عمل صالح میں لگ جائے گا اس کو اس کے عمل کا بھرپور بدلہ آخرت میں بھلائی کی شکل میں ملے گا اور دنیا میں بھی ہم اس کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔

فائدہ: دعوت میں ترغیب و ترہیب دونوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذوالقرنین نے اسی مصلحت سے کفر پر مصر رہنے والوں کے لئے سزا کا اعلان کیا اور نہ حقیقت میں دین کے معاملہ میں کوئی زور جبر نہیں۔ مگر ترہیب (ڈرانے) کی حد تک کوئی حرج بھی نہیں۔

فائدہ: ذوالقرنین کی دعوت کا نتیجہ کیا رہا؟ قرآن کریم نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، ممکن ہے سب لوگوں

نے اسلام قبول کر لیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ گمراہی پر مصر رہے ہوں۔ واللہ اعلم۔

ذوالقرنین کا مشرقی سفر — ذوالقرنین مغربی سفر سے لوٹنے کے بعد پایہ تخت سے جانب مشرق ایک دوسرے سفر پر روانہ ہوئے — پھر انھوں نے سر سامان کیا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی جگہ پر پہنچے، تو انھوں نے آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا، جن کے لئے ہم نے آفتاب سے ورے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی — یعنی ان قبائل کے پاس دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی بھی سامان: مکان، خیمہ، لباس وغیرہ نہیں تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ان کے جسموں پر راست پڑتی تھیں۔ وہ بالکل ہی تمدن سے نا آشنا تھے، نہ ان میں گھر بنانے کا رواج تھا، نہ چھت ڈالنے کا دستور تھا۔ نہ وہ کپڑا بنانے کی صنعت سے واقف تھے۔ وہ لوگ بالکل فطری زندگی گزارتے تھے — یہ لوگ کون تھے؟ کس ملک کے باشندے تھے؟ ان کا دین و مذہب کیا تھا؟ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سب باتیں قرآن نے بیان نہیں کیں۔ قرآن کا مقصد صرف ذوالقرنین کی مہم جوئی اور الوالعزمی بیان کرنا ہے — صورت حال اسی طرح تھی، اور ہم ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس سے پوری طرح باخبر ہیں — یعنی اصل حقیقت اور واقعہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مستبعد معلوم ہو، ذوالقرنین کے جملہ احوال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں ان کے علم سے اس بادشاہ کے معاملات کا ایک ذرہ بھی مخفی نہیں۔

فائدہ: غروب آفتاب کی جگہ اور طلوع آفتاب کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے اقصائے مغرب اور اقصائے مشرق تک پہنچے۔ یعنی جانب مغرب اس حد تک پہنچے کہ خشکی کا سلسلہ ختم ہو کر سمندر شروع ہو گیا۔ اور مشرق کی جانب وہ یہاں تک پہنچے کہ وہاں خانہ بدوش قبائل کے علاوہ کوئی شہری آبادی نہ تھی، آگے سلسلہ کوہ تھا۔ جن کے چھپے سے سورج نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے حکمران ہو گئے تھے۔ اور رُبع مسکون گھوم گئے تھے، کیونکہ تاریخی طور پر یہ بات کسی بھی بادشاہ کے لئے ثابت نہیں، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ نہ سورج کا کوئی حقیقی مطلع اور حقیقی مغرب ہے۔ واللہ اعلم۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
قَوْلًا ۝ قَالُوا يَا قَوْمِ لَيْدَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي
بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُّونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۖ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ وَتَرَكَنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِعَ فِي الصُّورِ فِجْجَعَانُ ۖ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۖ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۖ

ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَبْكُوا دُونَ ^(۲)	پھر پیچھے پڑا وہ ایک سبب کے یہاں تک کہ جب پہنچا وہ دو پہاڑوں کے درمیان (تو) پایا اس نے ان دونوں سے ورے ایک قوم کو (جو) نہیں قریب تھی	يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جُوعٌ وَفَجْرٌ وَمَا جُوعٌ وَمَا جُوعٌ ^(۳) مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يُجْعَلُ	(کہ) سمجھے کوئی بات کہا انہوں نے اے ذوالقرنین! بیشک یا جوع اور ما جوع فساد مچاتے ہیں اس علاقہ میں پس کیا مقرر کریں ہم	لَكَ خَزْجًا ^(۴) عَلَانٌ تَجْمَلُ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكْنِي ^(۵)	آپ کے لئے کچھ محصول اس شرط پر کہ بنادیں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ کہا ذوالقرنین نے جو کچھ مقدرت دی ہے مجھ کو
--	--	--	---	---	--

(۱) سَدٌّ دراصل سَدٌّ یَسُدُّ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں: رخسہ کو استوار کرنا اور خلل کو بند کرنا۔ چونکہ دیوار، پہاڑ اور بند میں یہ صفت موجود ہے اس لئے سب کو سَدٌّ کہتے ہیں۔ بَيْنَ السَّدَّيْنِ مفعول بہ ہے بَلَغَ کا۔ لِأَنَّهُ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُتَصَرِّفَةِ کیونکہ بَيْنَ، بَانَ كَذَا کا مصدر ہے (لغات القرآن) (۲) كَذَا: چونکہ یہاں کلام منفی میں آیا ہے اس لئے اپنے مدخول کا اثبات کرتا ہے۔ (۳) یا جوع و ما جوع عجمی (غیر عربی) لفظ ہیں اور دو قوموں کے اجداد کے نام ہیں۔ یہ دونوں قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے یا نسل کی نسل سے ہیں (۴) جُوعٌ: محصول، باج، ٹیکس، جمع أَخْوَاج بعض حضرات نے خُوج اور خَوَاج میں یہ فرق کیا ہے کہ خُوج: وہ مال ہے جو انسانوں کے عوض میں لیا جائے، اور خَوَاج عام ٹیکس ہے (۵) مَكْنِي اصل میں مَكْنِي نِي تھا مَكْنِي (ماضی واحد مذکر غائب) مصدر تَمَكَّنِي: با اقتدار اور با اختیار بنانا اور نئی میں ن وقایہ اور ی ضمیر واحد متکلم، مفعول بہ، پھر لام کلمہ کے نون کو ساکن کر کے نون وقایہ میں ادغام کر دیا۔

فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ (۱)	اس میں میرے رب نے بہتر ہے	سَاوَى (۵)	برابر کر دیا اس نے	أَنْ يَظْهَرُوهُ (۱۰)	کہ چڑھیں وہ اس پر
فَأَعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (۲)	پس مدد کرو تم میری قوت (زور) سے بنا دوں میں تمہارے اور ان کے درمیان	قَالَ انْفُخُوا (۷)	تو حکم دیا اس نے دہکاؤ (پھونکو)	لَهُ نَقَبَاتٌ	اس میں سوراخ کرنے کی
أَتُونِي (۳)	ایک مضبوط دیوار	حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ كَأَنَّهَا كَالْأَصْفَىٰ (۸)	یہاں تک کہ جب کر دیا ذوالقرنین نے اسکو آگ (لال انگارا)	قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ	کہا ذوالقرنین نے یہ مہربانی ہے
زُبُرًا (۴)	لا دو تم مجھے بڑے بڑے ٹکڑے	أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا (۹)	ریڑھوں میں اس پر پگھلا ہوا تانبا (پتیل)	دَكَآئِ (۱۱)	پونڈ خاک (ریزہ ریزہ) اور ہے
حَتَّىٰ إِذَا	یہاں تک کہ جب	فَمَا اسطَاعُوا	پس نہ طاقت رکھی انھوں نے	وَعَدَّ رَبِّي	میرے رب کا وعدہ

(۱) خیر اور شر کا استعمال دو طرح ہوتا ہے ایک بطور اسم جیسے يَذْعُونَ إِلَىٰ الْخَيْرِ، دوسرے اسم تفضیل کے طور پر جیسے خَيْرٌ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اس آیت میں اسم بھی ہو سکتا ہے اور اسم تفضیل بھی، پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا: ”بہت کچھ ہے“ اور دوسری صورت میں ”بہتر ہے“ ای خیرٌ مما تريدون ان تبدلوه (۲) يَذْعُونَ: موٹی اور مضبوط دیوار، سد محکم۔ رَدْمٌ دراصل باب ضرب کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں رخنہ کو پتھروں سے بند کرنا مگر یہاں بمعنی اسم مفعول ہے (۳) اتونى: تم میرے پاس لاؤ اتوا فعل امر ن وقایہ، ضمیر واحد متکلم، اتى ابتاءً ا فلانا الشىء: دینا (۴) زبُر جمع مفرد زبُرَة جیسے عُرْف جمع مفرد عُرْفَة زبُرَة: لوہے کا تختہ، لوہے کا بڑا ٹکڑا (۵) مساوى مساواة: برابر کرنا، برابر ہونا۔ قائل ضمیر مستتر، بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ مفعول بہ ہے (۶) حَصَف: پہاڑ کی چھانک، کنارہ کو، جہاں جا کر پہاڑ کا اوپر کا سرا تمام ہوتا ہے (۷) انفخوا (امر، جمع مذکر حاضر) تم پھونکو، تم ہو تو انْفُخْ: پھونک مارنا (۸) افروغ (مضارع واحد متکلم) میں ڈال دوں، میں انڈیل دوں مصدر افروغ اور اتونى کا مفعول فطر احدوف ہے للدلالة الثاني عليه (۹) فطر کا ترجمہ عام طور پر پگھلا ہوا تانبا کیا جاتا ہے مگر ابن عباس نے پتیل ترجمہ کیا ہے (۱۰) يظهوروه و تاویل مصدر ہو کر ما استطاعوا کا مفعول ہے اور استطاعوا اصل میں استطاعوا اتحات اور طوقررب الخرج جمع ہونے توت کو حذف کر دیا استطاع استطاعة: سکن، طاقت رکھنا۔ یعنی ان چیزوں کا تمام و کمال پایا جانا۔ استطاعت کہلاتا ہے جن کی وجہ سے فعل سرزد ہوتا ہے۔ ظهرو البيت (ف) چڑھنا (۱۱) دكآئ: ہموار برابر جمع دكآوات دك (ن) دكآ: ریزہ ریزہ کرنا۔

جو لوگ	الَّذِينَ	پس اکٹھا کریں گے	فَجَعَلْنَاهُمْ	برحق	حَقًّا
تھیں	كَانَتْ	ہم ان کو	بِجَمْعٍ	اور چھوڑ دیا ہم نے	وَتَوَكَّنَا
ان کی آنکھیں	أَعْيُنُهُمْ	سب کو	وَعَرَضْنَا	ان کے بعض کو	بَعْضَهُمْ
پردے میں	فِي غِطَاءٍ ^(۳)	اور پیش کریں گے ہم	جَهَنَّمَ	اس دن	يَوْمَئِذٍ
میری یاد سے	عَنْ ذِكْرِي	دوزخ کو	يَوْمَئِذٍ	ٹھائیں مارتا	يَوْمَئِذٍ ^(۱)
اور تھے وہ	وَكَانُوا ^(۲)	اس دن	لِلْكَافِرِينَ	بعض میں	فِي بَعْضٍ
نہیں طاقت رکھتے تھے	لَا يَسْتَطِيعُونَ	کافروں کے سامنے	عَرَضْنَا	اور پھونکا جائے گا	وَأَنْفِخَ
سننے کی	سَمْعًا	پیش کرنا		صور میں	فِي الصُّورِ ^(۲)

ذوالقرنین کا تیسرا سفر: — مشرق و مغرب کے سفروں سے فارغ ہو کر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کیا۔ یہ سفر کس جانب تھا؟ قرآن کریم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ مورخین کا عام خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ سفر بھی مشرق ہی کی جانب تھا۔ پھر انھوں نے سرسامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ یعنی اس قوم کے لئے ذوالقرنین اور ان کے لشکر کی زبان بالکل اجنبی تھی۔ وہ قریب نہیں تھے کہ ان لوگوں کی بات سمجھیں لیکن بہر حال بدقت سمجھ گئے، جیسے: ﴿وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (سورۃ البقرہ آیت ۱۷۱) یعنی وہ کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے قریب نہیں تھے کہ گائے ذبح کریں مگر حیل و حجت کے بعد ذبح کی، اسی طرح یہ قوم بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بات سمجھے گی مگر کوشش سے سمجھ گئی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: اے ذوالقرنین! یا جوج و ما جوج اس سرزمین میں آکر فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ بایں شرط مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ تاکہ وہ ہمارے علاقہ میں گھس کر ہمیں پریشان نہ کریں۔ یا جوج و ما جوج (۱) (ما جوج (ن) مَعُوْجَا: لہریں، مارنا یعنی کثرت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے جس کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور پھٹی لہر اگلی لہر میں گھسی جا رہی ہے اور جملہ يَمُوْجُ مَفْعُول ثانی ہے تَوَكَّنَا کا اور تَوَكَّنَا بمعنی جَعَلْنَا ہے اور بَعْضُهُمْ مَفْعُول اول ہے اور ضمیر کا مرجع یا جوج و ما جوج ہیں اور یومئذ یومج سے متعلق ہے (۲) الصور: الْقُرْآنُ يُنْفَخُ فِيهِ: (رواہ ابوداؤد والنسائی مشکوٰۃ حدیث نمبر ۵۵۲۸) یعنی صور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا (۳) غِطَاءٌ: ڈھلنا یعنی وہ سرپوش جو طباق کی قسم میں سے ہو، کپڑے وغیرہ کا نہ ہو اور مرادی معنی ہیں غفلت (۴) كَانُوا کا عطف كَانَتْ پر ہے پھر جملہ صلہ ہے اور موصول صلہ مل کر الْكَافِرُونَ کی صفت ہیں یعنی یہ لوگ کافر یا جوج و ما جوج میں سے تھے۔

کے بارے میں تمام صحیح روایات، محدثین، مفسرین اور مؤرخین متفق ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے یافث کی اولاد ہیں۔ وہ کوئی عجیب الخلق مخلوق نہیں بلکہ دنیائے انسانی کی عام آبادی کی طرح وہ بھی انسان ہیں۔ وہ ان پہاڑوں کی دوسری جانب آباد تھے اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ کبھی کبھی موقعہ پا کر یلغار کرتے ہوئے مجاور قوموں میں گھس آتے تھے اور لوٹ مار کر کے لوٹ جاتے تھے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا: جس چیز میں میرے پروردگار نے مجھے مقدرت دی ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی مال اور خزانہ میرے پاس خدا کا دیا ہوا کافی ہے مجھے تمہاری مالی مدد کی ضرورت نہیں۔ البتہ تم زور و طاقت سے میری مدد کرو۔ یعنی ہاتھ پیر کی طاقت اور جسمانی محنت سے میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تاکہ تم ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دو۔ یعنی دیوار چننے میں میری مدد کرو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پھانکوں کے بیچ میں دیوار چن کر برابر کر دی تو حکم دیا کہ دہکاؤ یہاں تک کہ ذوالقرنین نے اس کو لال انکار کر دیا تو حکم دیا کہ مجھے لادو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ یعنی پہلے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی اوپر نیچے تھیں جمائیں۔ جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ ڈھونکو، جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر تپنے لگا، اس وقت پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈال دیا جو لوہے کی درزوں میں گھس کر بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور باہم مل کر دیوار بن گیا۔ پس یا جوج و ما جوج نہ تو اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یعنی اس دیوار کی بلندی اور استحکام کے باعث اُن وحشی اور جنگ جو قبائل کی تاخت و تاراج سے امن ہو گیا۔ جب یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز کام مکمل ہو گیا تو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو پیوند خاک کر دیں گے اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ ذوالقرنین نے یہ بات بطور شکر نعمت کہی ہے کہ خدا کا کرم ہے: اتنا بڑا کام میرے ہاتھوں انجام پا گیا! اس موقعہ پر ذوالقرنین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ سر دست میں نے ان موذیوں کے شر سے تم کو محفوظ کر دیا مگر جب اس دیوار کی مدت پوری ہو جائے گی اور اس کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو یہ مضبوط آہنی دیوار بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح دنیا کی ہر شئی فانی ہے یہ دیوار بھی اپنے وقت پر فنا ہو جائے گی۔ اور ہم نے اس روز ان کے بعض کو بعض میں ٹھائیں مارتا ہوا چھوڑ دیا۔ یعنی اس جانب کا راستہ بند ہو جانے کے بعد وہ قومیں آپس ہی میں جنگ و پیکار میں مشغول ہو گئیں اور وہ قومیں اتنی کثیر تعداد میں تھیں کہ جب ان کی باہم جنگ ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سمندر موجیں مار رہا ہے۔ اور ”اس روز“ کا مطلب یہ

ہے کہ جب ان کے لئے اس جانب کا راستہ مسدود ہو گیا — اور ”چھوڑ دیا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہے — اور صور پھونکا جائے گا پھر ہم سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لائیں گے — یعنی قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے گا تو یاجوج و ماجوج کا ایک ایک فرد حاضر کر دیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی غائب نہیں رہ سکے گا — اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج تو دیوار نے دونوں موقوں کو الگ الگ کر دیا ہے مگر قیامت کے روز یہ اور وہ سب جمع کر دیئے جائیں گے — اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے روبرو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن ہی نہیں سکتے تھے — یعنی یاجوج و ماجوج میں سے جو کافر ہیں ان کے سامنے، اسی طرح دیگر تمام کفار کی سامنے قیامت کے دن جہنم کھلے طور پر پیش کی جائے گی، جس کو وہ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے کہ ان کو ضرور اس میں گھسنا ہے اور یہ نتیجہ ہوگا اس کا کہ وہ دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے کان اللہ کی باتوں سے بہرے تھے۔

آیات پاک کی یہ تفسیر امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے عقیدۃ الاسلام ص ۲۰۱ میں کی ہے۔ آپ کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے:

”یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ذو القرنین کا اپنا قول ہے اور کوئی قرینہ سیاق و سباق میں ایسا موجود نہیں جس سے دیوار کے ٹوٹنے کو علامت قیامت میں شمار کیا جائے۔ اور شاید ذو القرنین کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اشراط سائتہ میں خروج یاجوج و ماجوج بھی ہے۔ انھوں نے ﴿وَعْدُ رَبِّي﴾ سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ جانا مراد لیا ہے۔ پس اس صورت میں ارشاد باری ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے یعنی برابر ایسا ہوتا رہے گا کہ ان میں سے بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوں۔ یہاں تک کہ قیامت کا وقت آجائے، ہاں وہ ارشاد جو سورۃ الانبیاء میں آیا ہے یعنی ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُوَ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُون﴾ تو یہ بات بلاشبہ علامات قیامت میں سے ہے مگر اس میں دیوار کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ پس اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے یعنی سورۃ الانبیاء کی آیت میں فتح سے عروج و خروج مراد ہے دیوار کا ٹوٹنا اور یاجوج و ماجوج کا نکلنا مراد نہیں کیونکہ اُس آیت میں دیوار کا ذکر نہیں“

فائدہ (۱): وہ پہاڑ کون سے تھے جن کے درمیان ذو القرنین نے دیوار بنائی تھی؟ اور وہ قوم کونسی تھی جن کی حفاظت کے لئے یہ سامان کیا گیا تھا؟ اور ذو القرنین کی دیوار اب تک باقی ہے یا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ اس لئے یقین سے کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ ایران

سے جانب شمال بحر کاسپین (Caspian Sea) یعنی بحر قزوین (خزر) اور بحر اسود کے درمیان جو سلسلہ کوہ ہے جس کو جبال کاکیشیا (Caucasus) جن کو جبال قفقاز، قفقاس اور تغلیس بھی کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں ایک درہ (گھاٹی) درہ ذاریال کے نام سے ہے۔ ذوالقرنین نے وہاں دیوار بنائی تھی۔ ان پہاڑوں کے مشرق میں بحر قزوین واقع ہے اور مغرب میں بحر اسود، اور بیچ میں سلسلہ کوہ ہے اور گزرنے کا کوئی راستہ اس درہ کے علاوہ نہیں۔ ذوالقرنین نے اس کو دیوار بنا کر مسدود کر دیا تھا۔ اور وہ جُرح قبائل تھے جن کی حفاظت کے لئے یہ انتظام کیا گیا تھا۔ اور خیال یہ ہے کہ سد ذوالقرنین اب باقی نہیں، ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ البتہ سیاحوں نے وہاں اُس دیوار کے آثار دیکھے ہیں اور ممکن ہے کہ اب بھی ہوں۔ قرآن وحدیث میں کوئی صحیح اور صریح بات ایسی نہیں ہے جس سے قیامت سے کچھ پہلے تک اس دیوار کا بحالہ باقی رہنا ثابت ہوتا ہو۔

فائدہ (۲): یاجوج وماجوج کون ہیں؟ اکثر علما کی رائے یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ (۱۱۰:۲) میں لکھا ہے کہ ”صحیح بات یہ ہے کہ وہ عام بنی آدم کی طرح ہیں اور انہی کی شکل و صورت اور جسمانی اوصاف رکھتے ہیں“ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری (۳۸۶:۶) میں تحریر فرمایا ہے کہ ”یاجوج وماجوج: یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں“ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی بات مروی ہے۔ اور روح المعانی میں ہے: ”یاجوج وماجوج، یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں اور یہی رائے وہب بن مہبہ کی ہے اور متاخرین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے“۔ بائبل کتاب پیدائش باب ۱۰ آیت ۲ میں بھی یافث کے ایک لڑکے کا نام ماجوج آیا ہے اور یاجوج کے بارے میں بائبل کا بیان مختلف ہے۔

غرض یاجوج وماجوج کوئی عجوبہ روزگار مخلوق نہیں، نہ وہ برزخی مخلوق ہیں اور اس قسم کی جو روایات ہیں ان کا اسلامی روایات سے کچھ تعلق نہیں۔ وہ سب اسرائیلیات ہیں جو ”غرق مئے ناب اولی“ کا مقصد اہل ہیں۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور مجاہد ملت مولانا حافظ الرحمن رحمہ اللہ نے قصص القرآن جلد سوم میں ان روایات کی تعلیط کی ہے اور سمجھنے کے لئے واضح بات یہ ہے کہ جب یاجوج وماجوج بنی آدم اور ذریت نوح ہیں تو پھر وہ دوسری ذریت سے اتنے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں جتنا ان روایات میں دکھایا گیا ہے مثلاً:

(۱) یاجوج وماجوج باشت، دیڑھ باشت یا زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ کا قدر رکھتے ہیں اور بعض غیر معمولی طویل

القامت ہیں۔

(۲) ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو اوڑھتے ہیں اور دوسرے کو بچھاتے ہیں۔

(۳) ان کی غذا کے لئے قدرت سال بھر میں دو مرتبہ سمندر سے ایسی مچھلیاں پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ دس رات دن اگر کوئی شخص اس پر چلتا رہے تب اس فاصلہ کو طے کر سکتا ہے۔

(۴) وہ یک بزرخی مخلوق ہیں جو آدم علیہ السلام کی مصلب سے تو ہیں مگر حضرت حواء رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہیں ہیں کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کے ایسے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں جو احتلام کی حالت میں نکلا تھا اور مٹی میں رل مل گیا تھا۔ اس قسم کی تمام باتیں قطعاً بے دلیل اور انکل کے تیر ہیں اسلامی روایات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔

فائدہ (۳): دنیا کی موجودہ اقوام میں سے یا جوج و ماجوج کون ہیں؟ اس کا جواب بھی یقین کے ساتھ نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یا جوج و ماجوج بہت قدیم نام ہیں اور مرواریم کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی قوم ان ناموں سے موسوم نہیں اس لئے اس کی تعیین دشوار ہے۔ علمائے کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ یا جوج و ماجوج منگولیا (تاتار) کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا ہے جو یورپ امریکہ اور روس کی اقوام کے منبع و منشا ہیں ان کے دو بڑے قبیلے موگ اور یوچی کہلاتے تھے جو عربی زبان میں یا جوج و ماجوج بن گئے ہیں واللہ اعلم۔

فائدہ (۴): یا جوج و ماجوج کے بارے میں اس قدر بے سرو پارو انتہیں کیوں مشہور ہوئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا جوج و ماجوج کا تذکرہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ کتاب پیدائش کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔ علاوہ ازیں حزقیل باب ۳۸ و ۳۹ میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے یہودیوں نے حسب فطرت یا جوج و ماجوج کے بارے میں بعید از عقل کہانیاں تصنیف کر لیں اور کعب احبار کے ذریعہ جو یہودی النسل تھے اور ان کے قصوں کے بڑے عالم تھے، وہ سب کہانیاں مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب لکھتے ہیں:

”وہ اسلام لانے کے بعد یا تو تفریح کے طور پر ان کو سنایا کرتے تھے یا اس لئے کہ اس رطب و یابس میں سے جو دور از کار باتیں ہوں وہ رد کردی جائیں اور جن سے قرآن اور احادیث نبوی کی تائید ہوتی ہو ان کو ایک تاریخی حیثیت میں لے لیا جائے۔ مگر نقل کرنے والوں نے اس حقیقت پر نظر نہ رکھتے ہوئے اس پورے طور مار کو جو ”غرق مئے ناب اولی“ کا مقصد تھا اس طرح نقل کرنا شروع کر دیا جس طرح حدیثی روایات کو نقل کیا جاتا ہے“ (مخص القرآن ۳: ۱۹۵)

فائدہ (۵): یا جوج و ماجوج کا خروج و عروج بھی، دجال کے ظہور کی طرح علامات قیامت میں سے ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۹۶ میں ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُجِّجَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ

الحق یعنی یہ بات ناممکن ہے کہ ہلاک شدہ انسان دنیا میں لوٹ آئیں یہاں تک کہ جب یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسلنے آئیں گے اور سچا وعدہ نزدیک آپہنچے گا الخ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نوح صور سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یا جوج و ماجوج کے تمام قبیلے ایک ساتھ امنڈ آئیں گے اور دنیا میں عام غارت گری شروع کر دیں گے اور اپنی مقامی بلندیوں سے تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیل جائیں گے۔ غرض آیت پاک میں فتح سے مراد عروج اور ان کا یکبارگی دھاوا بولنا ہے دیوار توڑ کر نکلنا مراد نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں دیوار کا کوئی تذکرہ نہیں۔

فائدہ (۶): یا جوج و ماجوج کے بارے میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ وہ روزانہ سد ذوالقرنین کو کھودتے ہیں (لَيَخْفُونَ السُّدَّ) شام کو جب اتنی پتلی رہ جاتی ہے کہ سورج کی کرنیں نظر آنے کے قریب^(۱) ہو جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب کام ختم کرو۔ اب یہ اس قابل ہوگئی ہے کہ کل تم اس کو کھود ڈالو گے۔ مگر جب اگلے روز کام پورا پس آتے ہیں تو دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط و مستحکم پاتے ہیں۔ پھر وہ کھودنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تا آنکہ مقررہ مدت آجائے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ وہ انسانی دنیا پر چھا جائیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو کل ان شاء اللہ اس کو کھود ڈالو گے۔ چنانچہ دوسرے دن ان کو دیوار ویسی ہیں ملے گی اور وہ اس کو کھود ڈالیں گے اور لوگوں پر نکل پڑیں گے الخ۔

یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مضمون ہے۔ اور کعب احبار سے مروی روایت میں یہ ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں (بَلَّحَسُونَهُ) اور یہی روایت لوگوں میں مشہور ہے۔ کعب احبار کی روایت عام کتابوں میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن جمید کی مسند کا حوالہ دیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی شریف ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ کتابوں میں ہے اور سب کی ایک ہی سند ہے یعنی قسادة عن ابی رافع عن ابی ہریرة عن رسول اللہ ﷺ پھر قتادہ کے نیچے اس کی متعدد سندیں ہیں۔ اس حدیث کی ایک دوسری سند عاصم عن ابی صالح عن ابی ہریرة بھی ہے مگر یہ روایت متوقف ہے مرفوع نہیں۔ یعنی اس سند سے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں۔ یہ سند عبد بن جمید کی کتاب میں ہے کما ذکرہ الحافظ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ابو ہریرہ کے لئے ایک شاہد بھی ذکر کیا ہے اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی

(۱) الفاظ یہ ہیں حَسَىٰ إِذَا كَادُوا يَوُونَ شُعَاعَ الشَّمْسِ گویا یا جوج و ماجوج کسی ایسی جگہ بند ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں

حدیث ہے جو ابن مردویہ نے روایت کی ہے مگر اس کی سند بے حد ضعیف ہے یعنی وہ متابعت کے قابل نہیں۔
الغرض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو عام طور پر صحیح سمجھا جاتا ہے۔ البانی نے بھی اس کو سلسلہ
الاحادیث الصحیحہ میں نمبر ۳۵ پر ذکر کیا ہے۔ مگر ابن کثیر نے تفسیر میں اس پر سخت تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
ان کی سند اگرچہ عمدہ ہے مگر آنحضرت ﷺ کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (اسنادہ جید و لکن متہ فی رفعہ
نکارۃ) نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ایک اسرائیلی کہانی کعب احبار سے بھی مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ اکثر کعب احبار کے پاس بیٹھتے تھے اس لئے ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ مضمون کعب احبار سے سنا ہو اور
ایک کہانی کے طور پر بیان کیا ہو مگر نیچے کے کسی راوی نے غلط فہمی سے اس کو مرفوع کر دیا ہو۔

اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے درایۃ دو اعتراض کئے ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔
دوسرا یہ کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ تفصیل کے لئے ان کی تفسیر دیکھیں۔ مزید غور کیا جائے تو اس کی سند میں درج
ذیل دو کمزوریاں ہیں:

۱۔ قتادہ سندس ہیں۔ حافظ فرماتے ہیں کہ ابن مردویہ کی روایت میں قتادہ اور ابورافع کے درمیان ایک راوی کا
واسطہ^(۱) ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ قتادہ نے ابورافع سے کوئی حدیث نہیں سنی^(۲) پس یہ رواست منقطع ہے۔
۲۔ ابورافع جن کا نام کفج لقب صالح (سار) اور نسبت مدنی ثم بصری ہے، کعب احبار کے بھی شاگرد ہیں۔
مرثی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں ابورافع کے اساتذہ میں کعب احبار کا نام بھی لکھا ہے اور کعب احبار کے تلامذہ
میں بھی ابورافع کا نام لکھا ہے اور سنن ابوداؤد میں ابورافع کی کعب احبار سے ایک روایت بھی مروی ہے^(۳) اور وہ
الجراد من صید البحر ہے۔ ابورافع یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرتے ہیں^(۴) اس لئے
بہت ممکن ہے کہ یا جوج و ما جوج والی روایت بھی انھوں نے کعب احبار سے سنی ہو اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب
کردی ہو۔ اور اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں اس کی سند اس طرح ہے عن ابی رافع عن حدیث ابی
ہریرۃ معلوم نہیں سند میں یہ لفظ ”حدیث“ کیوں بڑھایا ہے۔ ممکن ہے ابورافع نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں سناتے
ہوئے یہ حدیث بھی سنائی ہو، جو درحقیقت کعب احبار سے سنی ہوئی ہے اور اس کو قتادہ کے مجہول استاذ نے حضرت ابو ہریرہ
کی طرف منسوب کر دیا ہو۔

(۱) فتح الباری ۱۰۹: ۱۳ (۲) قال أبو داود: يقال: قتادة لم يسمع من أبي رافع؛ زاد في نسخة: شيئا (بذل المجود
۱۲۸: ۲۰) (۳) بذل المجہول ۱۰۱: ۹ (۴) بذل ۱۰۰: ۹

اور ابورافع کے حالات میں حافظ نے تہذیب التہذیب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ خود ابورافع بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر میرے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اَتَكْتَدُبُ النَّاسِ الصَّائِفُ (صالح سب سے بڑا جھوٹا ہے) اور یہ بھی فرماتے تھے کہ الیوم وغدا یعنی آج بھی اور آئندہ بھی۔ حالانکہ حضرت عمرؓ کا مزاج دل لگی کرنے کا نہیں تھا۔ پھر یہ دل لگی تو عجیب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید اور کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی ابورافع نے یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کر دی ہو! کیونکہ ابوصالح بہر حال صالح سے مضبوط راوی ہیں۔ اور وہ حدیث کو موقوف بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ (۷): یا جوج و ماجوج کے بارے میں چند صحیح روایات درج ذیل ہیں۔

پہلی حدیث: صحیحین میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَنِلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ أَقْتَرَبَ فُتْحَ الْيَوْمِ مِنْ رَذْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ؛ وَحَلَقَ تَسْنِينٍ^(۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کے لئے خرابی ہے اس شر سے جو قریب آچکا ہے۔ آج سدا جوج و ماجوج اتنی کھول دی گئی، اور آپؐ نے نوے کا حلقہ بنایا یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا۔ اس حدیث شریف میں مذکور واقعہ خواب کا واقعہ ہے یعنی خواب میں آنحضرت ﷺ نے یہ منظر دیکھا ہے اور خواب اکثر تمثیلی رنگ میں نظر آتا ہے اور اس کی تعبیر ہوتی ہے چنانچہ اس خواب کی تعبیر آپؐ نے یہ بیان فرمائی کہ عرب کے لئے شروع و فتن کے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ غرض اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ واقعہ دیوار میں اتنا سوراخ اس روز ہو گیا تھا جیسے آنحضرت ﷺ نے ذوالفقار تلوار کے بارے میں جنگ احد کے موقع پر خواب دیکھا تھا کہ آپؐ نے اس کو ہلایا تو اس کی دھار چھڑ گئی اور یہ بات خواب میں آپؐ کو ناگوار ہوئی۔ بیدار ہونے کے بعد آپؐ نے اس کی تعبیر اس شکست سے بیان فرمائی جو جنگ احد میں پیش آئی، ذوالفقار کی دھار حقیقت میں چھڑی نہیں تھی۔

دوسری حدیث: صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپؐ اپنی ذریت میں سے جہنم کی کھوپ نکالیں۔ آدم علیہ السلام تناسب دریافت کریں گے۔ ارشاد ہوگا کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کے لئے علیحدہ کریں اور ایک جنت کے لئے۔“ یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سہم گئے کہ ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا تو کس کا نمبر آئے گا؟

آپ نے فرمایا: ”غم نہ کرو، تم میں سے ایک ہوگا اور یا جوج و ما جوج میں سے ایک ہزار ہوں گے“^(۱) — ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج و ما جوج کی تعداد انسانی آبادی میں سب سے زیادہ ہے۔ تیسری حدیث: مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس کا وہ حصہ جو یا جوج و ما جوج سے متعلق ہے یہ ہے:

”جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل و جال سے فارغ ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیج رہا ہوں جن کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں۔ آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں اور حق تعالیٰ یا جوج و ما جوج کو بھیجیں گے۔ وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ^(۲) سے گذریں گے۔ اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گذریں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دبا بھیجیں گے جس سے سب یا جوج و ما جوج مر جائیں گے“^(۳)

اس روایت کے ایک طریق میں یہ بھی ہے کہ بحیرہ طبریہ سے گذرنے کے بعد یا جوج و ما جوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل النمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب قتل کر دیا، آؤ اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں اور وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے حق تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے (تا کہ وہ احمق خوش ہوں کہ انھوں نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا)

چینوٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر لگتے ہیں اور وہ آسمان پر اڑنے کی کوشش کرتی ہے

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيْدُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِئَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ

(۱) بخاری شریف حدیث نمبر ۳۳۳۸ (۲) بحیرہ طبریہ بحریت اور فلسطین سے شمال کی طرف ایک جمیل ہے، نہر اردن اس میں گرتی ہے، شہر طبریہ اس کے پاس ہے اور حیفاپورٹ سے جانب مشرق واقع ہے (۳) مسلم شریف ۱۸: ۶۳ مصری باب ذکر الدجال۔

جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْبِئْتَىٰ وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

پس نہ قائم کریں گے ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی وزن یہ ان کا بدلہ دوزخ ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور انکے بنانے کی وجہ سے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو نفاق بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کئے انھوں نے نیک کام	فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ذَلِكَ ^(۱) جَزَاءُ لَهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْبِئْتَىٰ وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	(وہ) جو اکارت گئی ان کی محنت دنیا کی زندگی میں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اتجھے کر رہے ہیں کام یہ لوگ جنھوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور ان سے ملنے کا پس غارت ہو گئے ان کے اعمال	الَّذِينَ حَصَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَخِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ	کیا تو خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ بنائیں وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کار ساز (حمایتی) پیشک تیار کیا ہے ہم نے دوزخ کو کافروں کے لئے مہمانی آپ کہتے کیا بتائیں ہم تم کو سب سے زیادہ گھائے میں رہنے والے اعمال کے اعتبار سے؟	أَفَحَسِبَ الَّذِينَ ^(۱) كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَخْتَدِنَا بِحُكْمِهِمْ بَلْكَافِرِينَ نُزُلًا ^(۲) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ^(۳)
---	---	--	---	--	---

(۱) الَّذِينَ كَفَرُوا، حَسِبَ کا قائل ہے اور اَنْ يَتَّخِذُوا مَفْعُول بہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہے۔ عِبَادِي مَفْعُول اول ہے يَتَّخِذُوا کا اور اَوْلِيَاءَ مَفْعُول ثانی ہے اور مِنْ دُونِي حال ہے عِبَادِي کا (۲) نُزُلًا مَفْعُول ثانی ہے اَلنُّزُل (اسم) کھانا جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے، مہمان کے قیام کی جگہ جمع اَنْزَال (۳) اَعْمَالًا: تمیز ہے اور اس جمع یا تو مشاکلہ لایا گیا ہے یا انواع اعمال کو شامل ہونے کی وجہ سے جمع لایا گیا ہے کیونکہ تمیز میں اصل مفرد ہونا ہے اور الَّذِينَ مَع صَلَہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور الْأَخْسَرِينَ کی صفت، بدل اور عطف بیان بھی ہو سکتے ہیں (۴) ذَلِكَ مبتدا ہے اور جَزَاءُ هُمْ اس سے بدل (بدل اِشْتِمَال یا بدل کل) اور جنہم خبر ہے اور ذَلِكَ مذکر اس لئے ہے کہ خبر حقیقت میں بدل کی ہے۔

انہیں چاہیں گے وہ ان سے تبدیلی	لَا يَنْفَعُونَ عَنْهَا جَوْلًا ^(۱)	مہمانی ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں	نُزُلًا خَلِيدِينَ فِيهَا	ان کے لئے ہیں باغات بہشت (ٹھنڈی چھاؤں کے)	كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ ^(۱)
--------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	---	--

ان آیتوں میں کافروں کا اخروی انجام تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور مقابلہ میں مومنین کا بہترین انجام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جب وہ ایک فریق کا تذکرہ کرتا ہے تو دوسرے فریق کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہے تاکہ ترغیب و ترہیب اور انداز و تہشیر کے دونوں پہلو ایک ساتھ ہو جائیں۔

ان آیتوں میں کافروں کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: (۱) آخرت میں ان کا کوئی والی وارث نہ ہوگا (۲) آخرت میں کافروں کو ان کے نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ — اس کے بعد مومنین صالحین کا اخروی انجام ذکر کیا گیا ہے:

مشرکین کے جھوٹے سہارے آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ ارشاد ہے — پس کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا: گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنالیں گے! — یعنی جب صور پھونکا جائے گا اور اولین و آخرین میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب سرپے کھڑا ہوگا اس روز کیا مشرکین کے جھوٹے معبودان کو عذاب سے بچالیں گے؟ کیا کفار یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے خاص بندوں کو جن کی وہ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہیں اپنی حمایت میں کھڑا کر لیں گے؟ ہرگز نہیں! اس دن اللہ کے منشا کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اور جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس روز کچھ نہیں کر سکیں گے تو دیگر مخلوقات جن کی کفار پوجا کرتے ہیں کیا نفع پہنچا سکتی ہیں؟ — ہم نے کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے — پس کفار کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کے حصہ میں آتی ہے جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ سے کو لگائے رہتے ہیں ان کے نصیب میں جہنم کے انگارے ہیں اور وہی ان کی مہمانی کا کھانا ہے اور کیسا برا ہے وہ کھانا!

(۱) الْفِرْدَوْس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے یا فارسی یا قبطی۔ فارسی میں فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت پھلتے پھلتے اور قبطی میں انگور کی ٹٹیوں کو کہتے ہیں جمع فِرَادِيس اور نُزُلًا کائنات کی خیر بھی ہو سکتا ہے اس وقت لُہم محذوف سے متعلق ہو کر حال ہو جائے گا اور اگر لُہم خبر مقدم ہو تو نُزُلًا حال ہوگا (۲) جَوْلًا (مصدر) تَحْوَل الرَّجُلُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

کافروں کو آخرت میں نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ — اگر سوال کیا جائے کہ کفار بھی تو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رفاہی ادارے قائم کرتے ہیں، عدل و انصاف برتتے ہیں، مہربانی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے خیراتی کام کرتے ہیں جس سے ایک دنیا فائدہ اٹھاتی ہے تو کیا ان کو ان کاموں کا آخرت میں کچھ بھی صلہ نہ ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی صلہ نہیں اور اس کی دودھ ہمیں ہیں:

پہلی وجہ: یہ ہے کہ کفار کے سارے مقاصد دنیا تک محدود ہیں ان کو نتائج اعمال اسی دنیا میں مطلوب ہیں اس لئے ان کے اعمال اسی دنیائے فانی کے ساتھ فنا ہو جائیں گے۔ آخرت میں کام آنے والے تو بس وہی اعمال ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لئے کئے گئے ہیں اور کافر چونکہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں رکھتا نہ آخرت کا اسے سچا یقین ہے اس لئے اس کے اعمال آخرت میں بے کار ہونگے۔ ارشاد ہے — آپ دریافت کیجئے: کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے میں ہونگے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کرمی کرائی محنت دنیا کی زندگی میں اکارت گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں — یعنی وہ لوگ دنیا میں رات دن دوڑ دھوپ کرتے رہے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ ہمارا دن دن آخرت میں کام آئے گا مگر موت کے بعد جب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ کچھ بھی ساتھ نہیں آیا، سب کام دنیا ہی میں رہ گئے۔ کیونکہ ان کی ساری تنگ و دو اور کد و کاوش بس دنیا کے لئے تھی۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ آخرت میں اجر پانے کے لئے ایمان شرط ہے اور کفار چونکہ ایمان نہیں رکھتے اس لئے آخرت میں ان کے لئے کوئی صلہ نہیں۔ ارشاد ہے — یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور ان کے حضور میں پیشی کا انکار کیا، چنانچہ ان کے سارے اعمال اکارت گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا ذرہ بھر بھی وزن قائم نہ کریں گے — یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں میزان حساب میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”قیامت کے دن ایک آدمی لمبا اور فرہ آئے گا جو اللہ کے نزدیک چھپر کے پر کے برابر بھی وزن نہ رکھتا ہوگا“ پھر فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو ﴿فَلَا نُفِئُكُمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ — اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو حسامت میں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر میزان عمل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

غرض جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو وہ خواہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے وہ آخرت میں بیکار اور ضائع ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اعمال کی قبولیت کے لئے ایمان کی شرط لگائی گئی ہے اس لئے کفار کو ان کے اچھے کاموں کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔

کفار کا انجام: — یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انھوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا — یعنی صرف کفر و شرک ہی اختیار نہ کیا بلکہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کی کتابوں کا پیغمبروں کا اور احکام الہی کا تسخر کیا اس کا صلہ یہ جہنم ہے۔

مؤمنین کا انجام: — بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، ان کی میزبانی کے لئے بہشت کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے انتقال مکانی کی خواہش نہ کریں گے — فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہو، وسیع ہو، اس میں گھنے درخت ہوں اور ہر قسم کے پھل، خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں۔ جنت کا یہ مقام اہل ایمان کے لئے لازوال دائمی نعمت ہے، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ وہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا نہ اس کا وہاں کبھی جی اکتائے گا کہ وہ دوسری جگہ منتقل ہونے کی خواہش کرے وہ جنت کی نوع بہ نوع نعمتوں اور دل کش فضاؤں سے ہمیشہ مسرور محفوظ ہوتا رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے یعنی تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرے: اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ اس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو یا زیادہ یوم میں بیٹھا رہا ہو“ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم یہ خوشخبری لوگوں کو سنادیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں سو درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان آسمان وزمین کا تفاوت ہے۔ لہذا جب تم اللہ تعالیٰ نے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل درجہ ہے اور اس سے اوپر عرش الہی ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں“

جنت اللہ کی خوشنودی کا گھر ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی میراث ہے جو مؤمن ہیں اور نیکی اور

پاکبازی کی زندگی گزارتے ہیں

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًّا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَا كَلِمَتُ رَبِّيَ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

وَمَا آدَا (۱)	روشنائی	مَدَا كَا (۵)	مد کے طور پر	إِلَهٌ وَاحِدٌ	ایک معبود ہے
كَلِمَاتٍ (۲)	باتوں کے لئے	قُلْ	آپ کہئے	قَمَن	پس جو شخص
رَبِّي (۳)	میرے رب کی	إِنَّمَا (۶)	بس	كَانَ يَرْجُوا	آرزو مند ہے
كَتَفَدَا (۳)	تو ختم ہو جائے	أَنَا	میں	لِقَاءَ رَبِّهِ	اپنے رب سے ملنے کا
الْبَخْرُ	سمندر	بَشَرٌ	ایک انسان ہوں	فَلْيَعْمَلْ (۷)	تو چاہئے کہ کرے وہ
قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَا (۲)	ختم ہونے سے پہلے	وَتَشَاكُرْ	تم جیسا	عَمَلًا صَالِحًا	نیک کام
كَلِمَاتُ رَبِّي	میرے رب کی باتیں	يُؤْتِي	وحی کی جاتی ہے	وَلَا يُشْرِكُ	اور نہ شریک کرے وہ
وَلَوْ	اگرچہ	إِنِّي	میری طرف	يُعْبَادُونَ	عبادت میں
حِشْنَا	لائیں ہم	أَنْتَ	(کہ) بس	رَبِّي	اپنے رب کی
رَبِّهِمْ	ویسا ہی	إِلَهُكُمْ	تمہارا معبود	أَحَدًا	کسی کو

(۱) مَدَا (اسم) روشنائی، مثال و طریقہ اور تعداد وغیرہ کیلئے مستعمل ہے جیسے هُمْ عَلِيٌّ وَمَدَاوٍ وَاحِدٌ: وہ ایک مثال پر ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَا كَلِمَاتِهِ اللَّهُ کے لئے پاکی ہے ان کی باتوں کی تعداد کے مطابق یعنی غیر متناہی۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں اور البحر سے مراد جس سے جو قبیل و کثیر سب پر صادق آتی ہے کوئی محین سمندر مراد نہیں (۲) مضاف محذوف ہے اسی لکتابہ کلمات الخ (۳) كَفَدَا (س) انْفَادَا الشَّيْءُ: ختم ہونا نہٹ جانا (۴) جملہ تَنْفَدَا بتاویل مصدر ہو کر قیل کا مضاف الیہ ہے (۵) مَدَا تَبْرُءُ ہے اور مَدَا کے معنی ہیں زیادتی ملک مگر آیت میں عام زیادتی مراد نہیں بلکہ روشنائی کی افزونی اور ایسی زیادتی مراد ہے جو کسی پانی کے سرچشمے اور سوت سے یہیم ہوتی رہے (۶) إِنَّمَا میں اِنْ حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافہ ہے۔ مَآءٌ اِنْ كَالْفِعْلِ عَلْمٌ رُوكٌ دِيَا ہے اور پورا کلمہ إِنَّمَا حصر کے لئے ہے۔ اور اِنَّمَا میں بھی اِنْ حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ ہے۔ اس مَآءٌ نے بھی اِنْ كَالْفِعْلِ عَلْمٌ رُوكٌ دِيَا ہے اور یہ بھی کلمہ حصر ہے۔ اور دونوں کا معنوی عمل باقی ہے۔ اِنْ كَا کام جملہ کی تاکید ہے اور اِنْ جملہ کی تاکید کے ساتھ مابعد کو بتاویل مفرد بھی کرتا ہے۔ ابن ہشام نحوی (متوفی ۶۱۷ھ) معنی البیب ص ۵۹ میں تحریر فرماتے ہیں: ”صح یہ ہے کہ اِنْ (مفتوح) اِنْ (مکسورہ) کی فرع ہے اور اسی وجہ سے زحمری کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اِنَّمَا (مفتوح) اِنَّمَا (مکسورہ) کی طرح مفید حصر ہے اور یہ دونوں کلمات حصر اس آیت میں جمع ہیں۔ پہلا کلمہ صفت کو موصوف پر منحصر کرنے کے لئے ہے اور دوسرا برعکس۔“ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مُّطْلَقٌ میں مخاطبین جیسی بشریت (صفت) مقصور ہے اور اَنَا (موصوف) مقصور علیہ ہے اور اِنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ میں معبود برحق (موصوف) مقصور ہے اور وحدانیت (صفت) مقصور علیہ ہے۔ پس پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تو بس تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، اللہ کی ساری باتیں نہیں جانتا جیسا کہ تم نہیں جانتے، صرف وہی باتیں جانتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہیں اور دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق میں صرف وحدانیت کی صفت ہے تعداد کی صفت نہیں ہے جیسا کہ مشرکین کا خیال ہے۔ مثلاً صفت ہے بشری اور اِنَّمَا اِلَهُكُمْ بتاویل مفرد ہو کر یوحی کا نائب فاعل ہے (۷) اِلَيْهِمْ اَمْرٌ غَائِبٌ ہے ۱۴

یہ اس سورت کی آخری موعظتیں ہیں۔ ان دو آیتوں میں دو اہم بیانیہ بیان کی گئی ہیں:

ایک: اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں۔ ان کے کلمات بے نہایت ہیں اور ان کی بے باتیں بے پایاں ہیں۔

دوسری: رسول اللہ ﷺ بھی ایک بشر ہیں البتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرمایا ہے۔

یہ دو باتیں اس سورت کے خاتمہ میں اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ اس سورت میں قریش کے تین سوالات کے

جوابات نازل کئے گئے ہیں۔ یہ جوابات کچھ بہت زیادہ مفصل نہیں دیئے گئے بلکہ روح کے بارے میں تو بہت ہی مختصر

جواب دیا ہے اس لئے اب بطور تنبیہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاں تک مخاطبین کے فہم کی رسائی تھی، قرآن کریم کے

موضوع کو ملحوظ رکھ کر جوابات دئے گئے ہیں۔ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات بس اتنی ہی ہیں۔

اللہ کے علوم کی تو کوئی نہایت نہیں۔ وہ بے پایاں علم رکھنے والے ہیں۔

دوسری بات اس موقع پر یہ پیش آئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے دوسرے دن جواب دینے کا وعدہ فرمایا تھا مگر پندرہ

دن تک وحی نہیں آئی۔ جس سے مکہ والوں کو آوازے کسنے کا موقع مل گیا۔ اس لئے اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک

انسان ہیں۔ سب باتوں کا ان کو علم نہیں۔ جو باتیں ان کی طرف وحی کی جاتی ہیں وہی بتاتے ہیں۔ پھر حکیمانہ اسلوب

سے بات کا رخ پھیر دیا ہے کہ آپ پر سب سے اہم وحی توحید کی آئی ہے کیونکہ آخرت کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے۔

پہلی بات: اللہ پاک کی باتیں بے پایاں ہیں — آپ فرمادیتے تھے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے

کے لئے روشنائی بن جائیں تو وہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اگرچہ ہم ویسے ہی

سمندر ان کی مدد کے لئے آئیں — یعنی اللہ کے علم و حکمت کی باتیں بے نہایت اور بے کراں ہیں ان میں سے

جو باتیں تمہارے ظرف اور قرآن کے موضوع کے مطابق تھیں بیان کی گئیں۔ یہ اللہ کے سارے علوم نہیں۔ اللہ کے علوم

تو بے اندازہ ہیں، فرض کرو، اگر تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، جس سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں تو

سمندر ختم ہو جائیں مگر خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگرچہ تم سمندروں میں ویسے ہی دوسرے سمندر ملاتے جاؤ۔

فائدہ: قرآن کریم منطقی اصطلاحیں استعمال نہیں کرتا وہ ایسی واضح تعبیرات و تمثیلات میں بات پیش کرتا ہے جن

کو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس آیت میں بھی ایسی ہی واضح تمثیل کے ذریعہ کلمات خداوندی کا غیر متناہی ہونا

سمجھایا ہے۔ انسان کی معلومات می سمندروں کے پانی سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ اس لئے اس مثال کو اختیار کیا ہے۔

دوسری بات: رسول اللہ ﷺ ایک انسان ہیں نہ خدا ہیں نہ فرشتہ۔ جو باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں

وہی بتلاتے ہیں اور سب سے اہم وحی ان کی طرف یہ کی گئی ہے کہ معبود برحق بے ہمہ اور یگانہ ہیں — آپ

فرمادیتے تھے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں (البتہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

پس جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کے ساتھ عبادت میں کسی کوشش نہ کرے۔ یعنی میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں کوئی فرشتہ یا غیبی مخلوق نہیں ہوں نہ خدائی صفات کا حامل ہوں۔ اگر تمہارے سوالوں کا جواب میں نے حسب وعدہ دوسرے دن نہ دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو کچھ بتاتا ہوں وحی سے بتاتا ہوں اور وحی میرے اختیار کی چیز نہیں۔ اور میرے پاس سب سے اہم وحی یہ آئی ہے کہ تمہارے معبود ہمہ وجوہ بے ہمتا، بے ہمد اور یگانہ ہیں، دُؤئی، تعدد اور شرکت کا ان کی بارگاہ میں کوئی گز نہیں۔ جو دُوی کی یو بھی ان میں ہوتی تو کہیں دو چار خدا ہوتے، اربوں کھربوں ہوتے! کیونکہ خدا کی تمام صفات: صفات کمالیہ ہیں پس تعدد بھی کامل درجہ کا ہوگا۔ اور آخرت کی کامیابی خالص توحید اور عمل صالح پر موقوف ہے پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہے اُسے چاہئے کہ عمل صالح کرے اور عبادتوں کو شائبہ شرک سے بھی بچائے، کامیابی کی یہی کنجی ہے۔

فائدہ (۱): اس آیت میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشر ہیں یعنی اپنی نوع کے اعتبار سے انسان ہیں اور وہ بھی ”تم ہی جیسے“ یعنی ماہیت اور لوازم ماہیت میں آپ ﷺ بھی جملہ انسانوں کی طرح ہیں۔ البتہ اوصاف و کمالات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لئے آپ کے بشر ہونے سے خود بشریت رشک ملائکہ بن گئی ہے لہذا جو شخص رسول اللہ ﷺ کو بشر اور انسان نہیں مانتا اور بلاتا ویل صاف انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کریم کی صریح مخلص کا منکر ہے۔

رہا آپ ﷺ کو بشر یا بھائی یا با وایا انسان یا آدمی کہہ کر پکارنا یا اپنے جیسا کہنا یا ماننا تو یہ کچھ لوگوں کا بزرگوں پر کچھ اچھا لنے کے لئے کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے۔ جب آنحضرت ﷺ دنیا میں موجود ہی نہیں تو پکارنے کا کیا سوال ہے؟

رہا اپنے جیسا کہنا یا ماننا تو وہ اگر مسئلہ کی وضاحت کے لئے ہے ضروری ہے۔ خود قرآن کریم میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تاکہ امت آپ ﷺ کو بندگی کے مقام سے آگے نہ بڑھا دے۔ اور توہین کے لئے کہنے کی کسی امتی سے امید نہیں جاسکتی۔

فائدہ (۲): جس طرح رسول اللہ ﷺ اپنی نوع کے اعتبار سے بشر ہیں صفت ہدایت اور کمال رسالت کے اعتبار سے مینارہ نور ہیں۔ اسی نور کی روشنی میں انسانیت کو خدا تعالیٰ کا راستہ ملتا ہے اور یہ نور ابد تک درخشندہ و تابندہ رہے گا۔ پس آپ ﷺ بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ نور و بشر کو دو خانوں میں بانٹ کر ایک کی نفی کرنا اور دوسرے کا اثبات کرنا صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں بشر کا اطلاق تو آپ ﷺ پر صاف اور صریح موجود ہے مگر نور کا اطلاق قطعاً نہیں۔ سورہ ماندہ کی آیت ۱۵ میں جو نور کا لفظ آیا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی تین تفسیریں کی ہیں۔ ارشاد ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (آیات ۱۵
۱۶)

واضح کتاب آچکی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو
سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو رضائے حق کا طالب ہے اور
ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی
طرف لاتا ہے اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتا ہے۔

اس آیت میں مفسرین نے نور سے قرآن کریم، اسلام اور رسول اللہ ﷺ تینوں کو مراد لیا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر
رحمہ اللہ نے صرف قرآن کریم مراد لیا ہے۔ یہی رائے صاحب کشف علامہ جبار اللہ زحمتی رحمہ اللہ کی ہے اس لئے
راجح تفسیر یہی ہے۔ اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ آگے یہ میں مفرد ضمیر آئی ہے اگر نور اور کتاب مبین دو چیزیں ہوتیں تو
تشنیہ کی ضمیر آتی۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی جگہ کسی نبی کو نور نہیں کہا گیا۔ البتہ کتب سماوی توریت وانجیل کو
سورہ مائدہ آیت ۴۴ و ۴۶ میں نور کہا گیا ہے پس اس آیت میں بھی نور کا اطلاق قرآن کریم پر کیا گیا ہے اور عطف
تفسیری ہے اور عطف کے لئے فی الجملہ معارف یعنی وصف کے اعتبار سے معارف کافی ہے۔

فائدہ (۳): ایک حدیث لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کا نور پیدا کیا
(أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي) اس حدیث کی سند کا پتہ نہیں۔ مواہب لکنیہ میں یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے حوالہ
سے بلا سند ذکر کی گئی ہے (رزقانی ۱: ۳۶۱) میں نے مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث تلاش کی مگر نہیں ملی۔ علامہ زرقانی
نے بیہتی کا بھی حوالہ دیا ہے میں نے بیہتی کی دلائل النبوة میں بھی تلاش کی مگر نہیں ملی۔ البانی نے بھی مشکوٰۃ شریف
کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ میں اس کی سند تلاش کرتے کرتے تھک گیا مگر نہیں ملی۔ علامہ اسماعیل عجلونی (متوفی ۱۱۶۲ھ)
نے کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس میں اس کو ”مواہب“ کے
حوالہ سے درج کیا ہے مگر نہ کوئی سند ذکر کی ہے نہ حدیث پر کوئی حکم لگایا ہے یہ حدیث کافی لمبی ہے جو درج ذیل ہے۔

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے بتلائیے: اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ آپ نے فرمایا: جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے آپ کے نبی کا نور
اپنے نور سے پیدا کیا۔ وہ نور قدرت خداوندی سے جہاں اللہ نے چاہا گھومتا رہا۔ اس وقت میں نہ تو لوح تھی نہ قلم، نہ
جنت نہ جہنم۔ نہ فرشتہ نہ آسمان۔ نہ زمین نہ سورج۔ نہ چاند نہ جنات اور نہ انسان۔ پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا
چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے اور پہلے جز سے قلم، دوسرے جز سے لوح اور تیسرے جز سے عرش کو پیدا کیا اور چوتھے
جز کے پھر چار اجزا کئے۔ اور پہلے جز سے حاملین عرش کو، دوسرے جز سے کرسی کو اور تیسرے جز سے باقی فرشتوں کو پیدا
کیا۔ اور چوتھے جز کے پھر چار اجزاء کئے اور پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے جز سے زمینوں کو اور تیسرے جز سے

جنت و جہنم کو پیدا کیا اور چوتھے جز کے پھر چار اجزا کئے۔ پہلے جز سے مومنوں کی نگاہوں کی روشنی کو، دوسرے جز سے ان کے دلوں کی روشنی کو یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور تیسرے جز سے ان کے اُنس کا نور یعنی توحید (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کو پیدا کیا آخر حدیث تک (۱)

ابھی یہ حدیث اور بھی ہوگی۔ عجولونی نے اتنی ہی نقل کی ہے۔ زرقانی رحمہ اللہ کو بھی آگے معلوم نہیں۔ یہ پوری حدیث پڑھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قطعاً موضوع روایت ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ (۲): سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہیں تھا کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ نیز زمین محل کثافت ہے اس لئے اس پر آپ کا سایہ پڑنا آپ کی شان کے خلاف ہے (۲)۔ یہ بات بھی صحیح نہیں۔ امداد الفتاویٰ میں موئے مبارک کے بارے میں ایک فتویٰ ہے:

”موئے مبارک کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا سایہ نہ پڑے اور جس گھر میں ہو اس پر برابر کا سایہ رہے اور کبھی اس گھر والوں پر کوئی تکلیف نہ آئے یہ باتیں خود جناب سرور کائنات ﷺ کے لئے ضروری نہیں تھیں۔ آپ کا سایہ بھی تھا آپ پر دھوپ بھی پڑتی تھی۔ اگر کبھی بطور معجزہ آپ کا سایہ نہ پڑا ہو اور ابرسایہ فگن ہوا ہو تو کچھ بعید نہیں۔ لیکن استمرار ثابت نہیں۔ اور آپ بیمار بھی ہوتے تھے تو جب کل کے لئے یہ امر ضروری نہیں تو جز کے واسطے کیا ضرور؟ واللہ اعلم (۳)

مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے بھی آپ ﷺ کے لئے سایہ کا ہونا ثابت ہے۔ یہ روایت مسند میں تین جگہ آئی ہے (۴) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سواری ہلاک ہوگئی۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے پاس زاند سواری ہے، ایک صفیہ کو دیدو، انھوں نے انکار کیا اور ان کے منہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شان میں ایک سخت بات نکل گئی۔ آپ ان سے ناراض ہو گئے اور تقریباً تین ماہ ان کے پاس تشریف نہیں لے گئے تا آنکہ وہ مایوس ہو گئیں۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظلّه، فقالت: إن هذا لظلُّ رجُلٍ، وما يدخل عليّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلخ (۶: ۳۳۸)

پھر جب ماہ ربیع الاول آیا تو آپ حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے انھوں نے آپ کا سایہ دیکھا اور دل میں سوچنے لگیں کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے اور نبی کریم ﷺ تو میرے پاس تشریف لاتے نہیں، پھر یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ نبی ﷺ مکان میں داخل ہوئے اٹخ۔

(۱) کشف الخفاء: ۳۱۱: (۲) دیکھئے مدارج النبوت ۱: ۱۳۶ و ۱۳۷۔ زرقانی شرح مواہب ۵: ۲۳۹ (۳) امداد الفتاویٰ ۴: ۵۷

(۴) دیکھئے مسند امام احمد ۶: ۱۳۲ و ۱۳۶ و ۲۳۸۔

اس حدیث شریف سے صراحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کا سایہ تھا اور وہ زمین پر پڑتا بھی تھا۔
 فائدہ (۵): آخر آیت میں جس شرک کی ممانعت کی گئی ہے وہ عام ہے خواہ شرک جلی ہو یعنی شرک اکبر ہو یا شرک خفی
 یعنی شرک اصغر، شرک جلی وہ ہے جو مشرکین کرتے ہیں اور شرک خفی ریا و نمود کا نام ہے اور جس طرح شرک جلی سے عمل
 باطل ہو جاتا ہے ریا کاری بھی عمل کا ناس کر دیتی ہے۔ کوئی بھی عمل جو دنیوی غرض کے لئے کیا گیا ہو، شہرت و وجاہت اس
 سے مقصود ہو اور لوگوں کو دکھلانے اور سنانے کے لئے کیا گیا ہو: وہ مقبول نہیں۔ نیت کا کھوٹ عمل کو ضائع کر دیتا ہے بلکہ وہ
 عمل آخرت میں وہاں جان بن جائے گا۔ احادیث شریفہ میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے۔ چند حدیثیں درج ذیل ہیں:

پہلی حدیث: — اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میں شرکاء میں سے شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز
 ہوں پس جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا ہو تو میں اس عمل سے بری ہوں اور وہ عمل
 اسی شریک کے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۱۵) یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک دوسری حدیث میں
 اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے تو ایک
 منادی پکارے گا: ”جس نے اللہ کے لئے کئے ہوئے کام میں کسی کو شریک کیا ہو وہ اپنا بدلہ اسی سے مانگے کیونکہ اللہ
 تعالیٰ شرکاء میں سب سے زیادہ بھاگی داری سے بے نیاز ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۱۸)

دوسری حدیث: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے جہاد کیا اور اس کی نیت جہاد سے عقلمند (اونٹ
 باندھنے کی رسی) کی ہے تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے“ (اخرجہ النسائی وغیرہ)
 تیسری حدیث: — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا
 تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور خدمات کا چرچا ہو۔ اس نے اپنے اس عمل کے بارے میں
 رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (اخرجہ الحاكم ۱۱۱:۲) معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت
 کرنے سے بھی جہاد کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔

چوتھی بات: — جناب بن زہیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا
 صدقہ کرتے اور دیکھتے کہ لوگ ان اعمال کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی تھی اور وہ اپنا
 عمل اور بڑھادیتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (اخرجہ ابن مندہ)

فائدہ (۶): اخلاص دریا کے اعتبار سے عمل کی چار صورتیں ہیں:

۱۔ شروع سے آخر تک عمل محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور عمل پورا ہونے کے بعد بھی کسی کو اس کا پتہ نہ چلے —
 یہ عمل نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے اور خالص سونے کی مثال ہے۔ حدیث شریف میں ایسے سات آدمیوں کا ذکر ہے جن کو

قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کوئی خیرات کی اور اس کو چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

(مشکوٰۃ حدیث ۷۰۱)

۲۔ عمل از ابتدا تا انتہا محض ریا اور نمود کے لئے ہو یعنی دنیوی اغراض کے لئے کیا ہو یا لوگوں کی تعریفیں وصول کرنے کے لئے کیا گیا ہو۔۔۔ ایسا عمل بے کار اور بے فائدہ ہے بلکہ آخرت میں وہ عمل وبال جان بن جائے گا۔ حدیث شریف میں ایسے تین شخصوں کا حال بیان کیا گیا ہے جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک شہید، دوسرا قاری، تیسرا بڑا مالدار۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے کہ انھوں نے اللہ کے لئے کیا کام کئے؟ وہ اپنے اپنے کارنامے گنائیں گے۔ جواب ارشاد ہوگا کہ یہ کام تو ہمارے لئے کئے تھے؟ اول نے اس لئے کئے تھے کہ اس کی بہادری کا ڈنکا بجے۔ دوم نے اس لئے کئے تھے کہ اس کی عالم کی حیثیت سے شہرت ہو اور سوم نے سخی مشہور ہونے کے لئے خرچ کیا تھا۔ پھر حکم ہوگا: ان کو گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو (آخر جہنم)

۳۔ عمل شروع تو اخلاص کے ساتھ ہوا ہو مگر پورا ہونے سے پہلے اس میں ریا و نمود شامل ہو گیا ہو۔۔۔ یہ ریا بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں تم کو سچ دجال سے زیادہ خوفناک بات نہ بتلاؤں؟ ہم نے عرض کیا: ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا: ”وہ شرک خفی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز شروع کرے پھر وہ اپنی نماز اس لئے لمبی کرے کہ اس کو کوئی شخص دیکھ رہا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳)

۴۔ پورا عمل ازل اول تا آخر اخلاص پر مبنی ہو اور عمل پورا ہونے کے بعد بھی نہ اس نے ظاہر کیا نہ اس کی خواہش کی مگر کسی وجہ سے خود بخود اس کے عمل کی شہرت ہو گئی اور لوگ تعریفیں کرنے لگے اور اس کو وہ تعریفیں اچھی معلوم ہونے لگیں۔ یہ بات عمل کے لئے مصغیر نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: ایک شخص نیک عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو سنتا ہے کہ وہ اس کے عمل کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، یہ مؤمن کے لئے نقد بشارت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۷) یعنی اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور اس کی فوری خوش خبری اس طرح دیدی گئی کہ اپنے بندوں کی زبان سے تعریف کرا دی۔

اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بعض اوقات میں اپنے گھر میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں، اچانک کوئی آجاتا ہے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا (تو کیا یہ ریا ہے؟) آپ نے فرمایا: ”ابو ہریرہ! تم پر خدا کی رحمت ہو! تمہیں اس صورت میں دو اجر ملیں گے ایک چپکے سے عمل

کرنے کا جو پہلے ہی سے کر رہے تھے۔ دوسرا علانیہ عمل کرنے کا جو اس آدمی کے آنے کے بعد ہوا (مکتوٰۃ حدیث ۵۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جب کوئی بندہ علانیہ بھی شاندار نماز پڑھتا ہے اور خفیہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هَذَا عَبْدِي حَقًّا يَمِيرُ أَكْهَرًا بِنْدِهِ (مکتوٰۃ حدیث ۵۳۲۹)

ہر عمل میں اخفا افضل ہے البتہ کسی عارض سے مثلاً رفع تہمت یا امید اقتداء وغیرہ سے اظہار کو ترجیح ہو جاتی ہے (تھانوی)

فائدہ (۷): شرک خفی یعنی اعمال صالحہ میں ریا و نمود بہت خطرناک چیز ہے اس سے حتی الامکان بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ریا (مکتوٰۃ حدیث ۵۳۲۳) حدیث — حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دکھلاوا کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوا کرنے کے لئے روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا اور جس شخص نے دکھلاوا کرنے کے لئے خیرات کی اس نے شرک کیا (مکتوٰۃ حدیث ۵۳۳۱)

حدیث — حضرت شداد ایک بار رو رہے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے وہ یاد آگئی اس نے مجھے زلا دیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر دو باتوں کا ہے۔ ایک شرک کا دوسرا مخفی خواہش کا۔ حضرت شداد نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! مگر سنو، وہ سورج، چاند، پتھر اور مورتی کونہیں پوجے گی بلکہ اپنے اعمال کا دکھلاوا کرے گی اور مخفی خواہش یہ ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا پھر اس کے سامنے مزے دار کھانا آیا تو اس نے روزہ توڑ دیا“ (مکتوٰۃ حدیث ۵۳۲۲)

حدیث — آنحضرت ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”جو شخص اپنے نیک عمل کی شہرت چاہے گا اللہ تعالیٰ چوراہے پر اس کا بھانڈا پھوڑیں گے اور جو اپنے عمل کا دکھلاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔“ (مکتوٰۃ حدیث ۵۳۲۶)

شرک خفی چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ دھیمی آواز سے داخل ہوتا ہے لہذا اس چور سے ہوشیار رہو (حدیث)

فائدہ (۸): یہ پوری سورت بڑی بابرکت سورت ہے اور اس کی ابتدائی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں تو بے حد قیمتی ہیں۔ سورت کے دیباچہ میں بہت سی حدیثیں اس سورت کے فضائل میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ یہاں چند حدیثیں دوبارہ پڑھ لیجئے:

حدیث (۱) — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لے تو دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور ہو جائے گا“ (رواہ الحاکم والبیہقی)

حدیث (۲) — آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں زبانی یاد کر لے پھر اس کو دجال پالے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور جو شخص سورہ کہف کی آخری آیتیں (آخری رکوع) زبانی یاد کر لے تو وہ آیتیں اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوں گی“ (اخرجہ ابوسعید واہن مردویہ عن ابی الدرداء)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور جو اس کی آخری (دس) آیتیں سوتے وقت پڑھے اس کے لئے قیامت کے دن سرتاپا نور ہوگا“ (اخرجہ ابن مردویہ عن عائشہ)

حدیث (۴) — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر میری امت پر صرف سورہ کہف کی آخری آیتیں نازل کی جاتیں تو وہ ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں“ (اخرجہ الطبرانی واہن مردویہ عن ابی حکیم)

حدیث (۵) — مسند دارمی میں ہے کہ رزبن حبیش نے حضرت عبدہ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری آیتیں (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا سَاغَىٰ فِيهَا مَا مَلَاحِيكَ أَعْيُنًا وَلَا فُحِشًا عَلَا فِيهَا لَأَسْفَحَا) پڑھ کر سوئے وہ جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا بیدار ہوگا۔ عبدہ کہتے ہیں: ہم نے اس کا تجربہ کیا۔ بالکل ایسا ہی پایا (مسند دارمی: ۲: ۴۵۴)

حدیث (۶) — اسماعیل بن ابی رافع کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری پانچ آیتیں سوتے وقت پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا اور رات کو جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اٹھ جائے گا (اخرجہ ابن الضریس فی فضائل القرآن الدر المنثور: ۴: ۲۵۷)

اللہ تعالیٰ یہ سورت جمعہ کو پڑھنے کی اور اس کی ابتدائی اور آخری دس آیتیں یاد کرنے کی اور نمازوں میں اور سوتے وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ان کی برکت سے تمام دجالی فتنوں سے اور خاص طور پر دجال اکبر کے فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ (آمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ مریم

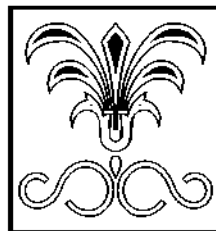
نمبر شمار ۱۹ نزول کا نمبر ۴۴ نزول کی نوعیت مکی آیات ۹۸ رکوع ۶

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت کا نام آیت ۱۶ سے ماخوذ ہے۔ اس کو سورہ کٰطِیْعَصّ بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اور مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ حبشہ کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اشارہ ہے کہ نبی ﷺ اور مظلوم مسلمانوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ ہجرت ۵ نبوی میں ہوئی ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد اور لوگوں نے ہجرت کی، اور وہاں اسی توے مرد اور عورتیں پہنچ گئیں۔ قریش نے جب یہ صورت حال دیکھی تو دو سفیر نجاشی رحمہ اللہ کے دربار میں بھیجے، تاکہ وہ ان مہاجرین کو واپس لائیں۔ سفراء نے نجاشی سے کہا: ہمارے کچھ نوجوان بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ وہ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں۔ اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ انھوں نے ایک نیا دین نکال لیا ہے! بادشاہ نے تحقیق حال کے لئے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ دربار میں مہاجرین کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک برجستہ تقریر کی، جس سے نجاشی بہت متاثر ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کا ایک بول اور اس کی روح ہیں۔ جسے اللہ نے کنواری مریم میں ڈالا“ پھر آپ نے اس سورت کے ابتدائی دو رکوع پڑھے۔ بادشاہ سنتا رہا اور روتا رہا۔ جب تلاوت پوری ہوئی تو اس نے ایک تنکا اٹھایا، اور کہا: ”بخدا! عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے!“ پھر وفد کو نکال کر جواب دے دیا۔

رابط: گذشتہ سورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ واقعات یہود مدینہ کے مشورہ سے مشرکین مکہ نے دریافت کئے تھے۔ ان میں توحید کی دعوت اور شرک کی تردید تھی۔ اصحاب کہف نے بھرے

دربار میں بادشاہ کو توحید کی دعوت تھی۔ اور ذوالقرنین نے بھی اپنے مغربی سفر میں ایک قوم کو توحید کی طرف بلایا ہے۔ اور آخری آیت میں بھی توحید اور توحید میں اخلاص کی تاکید ہے۔ اسی طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔

سورت کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون شرک کی تردید اور توحید کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب کفار مکہ اور اہل کتاب تھے۔ اور دونوں شرک میں مبتلا تھے۔ کفار مورتیوں کو پوجتے تھے، اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے تھے۔ وہ ان کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز کر چکے تھے۔ چنانچہ پہلے مسیح علیہ السلام کی معجزاتی گفتگو کے ذریعہ نصاریٰ کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے: اس کے ذریعہ مشرکین کے شرک کی تردید کی۔ اور چونکہ مسیح علیہ السلام کی ولادت ایک نشانی تھی، اس لئے اس کی تمہید میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت جن حالات میں ہوئی ہے: وہ بھی ایک نشانی اور رحمتِ خداوندی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے بعد ان کے خاندان کے چند انبیاء کا تذکرہ ہے، جو خلیل اللہ کی دل بستگی کا سامان، ان کی رفعتِ شان اور ذکرِ خیر کا ذریعہ ہیں۔ یہ مضامین چوتھے رکوع تک چلے گئے ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد گمراہی کس طرح پیدا ہوئی اس کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے بعد جنت کے کچھ احوال مذکور ہیں۔ پھر منکرینِ آخرت کے استعجاب اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دوزخ پر ہر ایک کو پہنچنا ہے۔ اس کے بعد کفار کی تین غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے، پھر مؤمنین کو تسلی دی گئی ہے، اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کے لئے اولاد مانگتے ہیں۔ اور آخر میں دواہم نصیحتوں پر سورت ختم کی گئی ہے۔

آیات نمبر ۹۸

(۱۹)

(۲۲)

کو عاقبتاً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کَطِیْعَصَ ۝ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَاةَ ذِکْرِیَا ۝ اِذْ نَادٰی رَبُّهُ نِدَاۗءٌ خَفِیًّا ۝
 قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهْنَ الْعَظْمِ مِثِّیْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَیْبًا وَّلَمْ اَکُنْ بِدُعَاۤیِکَ
 رَبِّ شَقِیًّا ۝ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ اِمْرَاۤتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ
 مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا ۝ یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبُ ۙ وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۝ یُذْکِرْیَا اِنَّا
 نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ یَجْبٰی ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنْتَ یَکُوْنُ
 لِیْ عِلْمًا وَّكَانَتْ اِمْرَاۤتِیْ عَاقِرًا وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا ۝ قَالَ کَذٰلِکَ ۙ قَالَ
 رَبُّکَ هُوَ عَلٰی هٰٓیۡنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتَنَا مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَکْ شَیْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ
 اٰیةً ۙ قَالَ اٰیٰتُکَ اِلَّا نُوْکَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سُوِّیًّا ۝ فَحَرِّمْ عَلٰی قَوْمِہٖ مِنَ الْمَحْرَابِ
 فَاَوْسٰی اِلَیْہِمۡ اَنْ سَبَّحُوْا بِکُرۡةٍ وَّعَشِیًّا ۝ لِیَجِیۡیَ خِذِ الْکِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاَتِیْنٰکَ الْحَکَمَ
 صَبِیًّا ۙ وَحَنَانًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَرِکُوۡةً وَّوَّكَانَ یَقِیۡنًا ۙ وَبَرًّاۤ بِوَالِدِیْہِ وَّلَمْ یَکُنۡ جَبًا رَّا عَصِیًّا ۝
 وَاَسٰلَمۡ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلِدَا وَّیَوْمَ یُوْتُوۡنَ وَّیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا ۙ

کَطِیْعَصَ	کاف، ہاء، یاء، عین، صاد	ذِکْرِیَا	ذکر یا (پر)	قَالَ	کہا
ذِکْرُ	(یہ) تذکرہ (ہے)	اِذْ نَادٰی	جب پکارا انھوں نے	رَبِّ	اے میرے رب!
رَحْمَتِ	مہربانی کا	رَبُّہٗ	اپنے رب کو	اِنِّیْ	پیشک میں
رَبِّکَ	آپ کے رب کی	نِدَاۗءٌ	پکارنا	وَهْنَ	کمزور ہو گئیں
عَبْدَاةَ (۱)	اپنے بندے	خَفِیًّا	پوشیدہ	الْعَظْمِ (۲)	ہڈیاں

(۱) عبدہ: رحمۃ (مصدر) کا مفعول بہ ہے، اور زکریا: بدل یا عطف بیان ہے۔ (۲) العظم (مفرد) اسم جنس کے معنی میں ہے اس لئے آگے اس کا ترجمہ: ”ہڈی ہڈی“ کیا گیا ہے۔ اور منی محذوف سے متعلق ہو کر العظم کا حال ہے۔

مِثْقَىٰ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا ^(۱) وَلَمْ أَكُنْ بِدَعَايِكَ رَبِّ شَوْبِيًّا وَأَنَّى خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ ذُرِّيَّتِي وَكَا نَتِ أَمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَكِرِيْتُ مِنْ آلِ	میری اور بھڑک گیا سر بڑھاپے سے اور نہیں رہا میں آپ سے مانگ کر اے میرے رب! نامراد اور بیشک میں اندیشہ کرتا ہوں متعلقین کا میرے پیچھے اور ہے میری بیوی بانجھ پس عطا فرما مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی کارساز جو وارث ہو میرا اور وارث ہو خاندان کا	يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يُزَكِّرُنَا إِنَّا نُبْتَئِكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يُنْجِي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا قَالَ رَبِّ أَنْتَ يَكُونُ لِي عَلْمٌ وَكَا نَتِ أَمْرَاتِي عَاقِرًا	یعقوب (کے) اور بنا اس کو اے میرے رب! پسندیدہ اے زکریا بیشک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایسے لڑکے کی جس کا نام بچی (ہے) نہیں بنایا ہم نے اس کیلئے قبل ازیں کوئی ہم نام کہا اس نے اے میرے رب! کیسے ہوگا میرے لڑکا اور ہے میری بیوی بانجھ	وَقَدْ بَكَفْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ^(۲) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنَ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَلَّا	اور تحقیق پہنچ چکا میں بڑھاپے کی آخری حد کو فرمایا: اسی طرح فرمایا آپ کے رب نے وہ میرے لئے آسان ہے اور تحقیق میں نے پیدا کیا آپ کو قبل ازیں اور نہیں تھے آپ کچھ بھی کہا اے میرے رب! مقرر کیجئے میرے لئے کوئی نشانی فرمایا آپ کی نشانی (یہ ہے) کہ نہ
--	--	---	---	---	--

(۱) شیبیا: تیز ہے۔ (۲) عتی: کی اصل عتوؤ ہے۔ دو پیش اور دو او مسلسل نقل تھے، اس لئے تاء کو سرہ دیا تو پہلا او یا ہوا گیا، پھر دوسرا او بھی یا ہوا گیا، کیونکہ اس سے پہلے سکون ہے (روح)

اپنے والدین کے ساتھ اور نہیں تھے وہ	يُولَدَيْنِهِ وَلَمْ يَكُنْ	اے بیٹی میں آپ	يُحْيِي خُذَا	بات کریں آپ لوگوں سے	تُكَلِّمُ النَّاسَ
سرکش نافرمان	جَبَّارًا عَصِيًّا	کتاب (تورات) مضبوطی سے	الْكِتَابَ بِقُوَّةِ	تین راتیں	ثَلَاثَ لَيَالٍ
اور سلامتی ہو ان پر	وَسَلَّمَ عَلَيْهِ	اور دی ہم نے ان کو دانائی	وَأَنْبَأْنَاهُ الْحَكْمَ	تندست ہوتے ہوئے پس نکلے وہ	سَوِيًّا ^(۱) فَخَرَجَ
جس دن وہ جنے گئے	يَوْمَ وُلِدَا	بچپن میں اور رقت قلب	صَبِيًّا وَحَنَانًا	اپنی قوم پر حجرہ عبادت سے	عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمُخْرَابِ
اور جس دن وہ مرے گئے	وَيَوْمَ يَمُوتُ	خاص ہمارے پاس سے اور پاکیزگی	مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً	پس اشارہ کیا ان کی طرف	فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ
اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے	وَيَوْمَ يُبْعَثُ	اور تھے وہ پر ہیزگار	وَكَانَ تَقِيًّا	کہ پاکی بیان کرو صبح	أَنْ سَبِّحُوا بِحَمْدِهِ
زندہ کر کے	حَيًّا	اور نیک سلوک کرینے والے	وَبَرًّا	اور شام	وَعَشِيًّا

حروف مقطعات: — کاف، ہاء، یا، عین، صاد — ان حروف کا یقینی مطلب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ آل عمران آیت ۷۱ میں ہے کہ مضبوط علم والے تشابہات کو اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہی ان کا مطلب بہتر جانتے ہیں۔

پہلا واقعہ: اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے — یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا اپنے خاص بندے زکریا پر — حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بوہمی کا پیشہ کرتے تھے (بخاری) اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ لا ولد تھے، اہلیہ صاحبہ بانجھ تھیں، اور اولاد کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ مگر جب آپ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، تو دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔

لڑکے کی دعا: — یاد کرو: جب انھوں نے اپنے رب کو خاموش صدا دی — یعنی اللہ سے پست آواز (۱) مسویا: حال ہے تکلم کے فاعل سے۔

میں دعا کی۔ دعا کا یہی ادب ہے (اعراف آیت ۵۵) کیونکہ ایسی دعا ریاہ سے پاک ہوتی ہے، اور اخلاص سے بھری ہوتی ہے۔ نیز سورہ آل عمران آیت ۲۸ میں صراحت ہے کہ آپ نے یہ دعا حضرت مریم کے سامنے کی تھی: ﴿هَذَا لَكَ دَعَاؤُكَ يَا مَرْيَمُ﴾ اس لئے بھی پوشیدہ دعا کرنا قرین مصلحت تھا۔ عرض کیا: اے میرے رب! میری ہڈی ہڈی کمزور ہوگئی، اور سر بڑھاپے سے شعلہ زن ہوا، اور میں آپ سے مانگ کر اے میرے رب! کبھی نامراد نہیں ہوا۔ کیسا پیارا انداز ہے! اور مجھے اپنے پیچھے اقرباء کا ڈر ہے۔ کہ وہ میری صحیح جانشینی نہیں کریں گے۔ اور میری اہلیہ بانجھ ہے۔ یعنی اولاد کا ظاہری سامان کچھ نہیں۔ پس آپ مجھے خاص اپنے پاس سے۔ یعنی اپنی قدرتِ کاملہ سے۔ کوئی کارساز عطا فرمائیں۔ یعنی بیٹا عنایت فرمائیں، مگر صاف اس لئے نہیں کہا کہ بیٹا محض بیٹا ہونے کی حیثیت سے مطلوب نہیں تھا بلکہ دینی کارساز کی مقصد سے مطلوب تھا، اس لئے اس مقصد کا تذکرہ کیا۔ عرض کیا۔ جو میرا وارث ہو، اور یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان (بنی اسرائیل) کا وارث ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کی دینی خدمات سنبھالے، اور اس کام میں میرا جانشین ہو۔ اور آپ اس کو پسندیدہ بنائیں۔ یعنی اس کے اخلاق و اعمال اچھے ہوں۔ آپ کا بھی پسندیدہ بندہ ہو اور لوگوں کا بھی، تاکہ لوگ اس کی دینی قیادت تسلیم کریں۔

فائدہ: احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ترکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ ان کی وراثت علم میں چلتی ہے، جو ان کے علم کا جتنا زیادہ حصہ لیتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا وارث ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی وراثتِ مال مراد نہیں، نیابتِ دینی مراد ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ایک شخص سارے بنی اسرائیل کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات شانِ نبوت کے بھی خلاف ہے کہ نبی دنیا کی حقیر متاع پر رال ٹپکائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کچھ ایسے بڑے مالدار بھی نہیں تھے، وہ تو محنت کر کے گزارہ کرتے تھے۔

لڑکے کی خوش خبری: اللہ پاک نے تو سرفرشتہ ارشاد فرمایا: اے زکریا! ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بشارت کیساتھ ہی اس کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اور نام بھی کیسا؟ انوکھا! ارشاد ہے: ہم نے قبل ازیں اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ کا نام انوکھا ہونا چاہئے۔ مگر یہ استدلال دو وجہ سے درست نہیں: ایک اس وجہ سے کہ بعض سلف نے سیمی کے معنی شبیہ اور ہم صفت کے کئے ہیں۔ یعنی اس شان و ہفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا۔ پس یہ آیت صریح نہ رہی۔ دوم: اس وجہ سے کہ حدیث میں ہے: **إِنْ أَحَبَّ أَسْمَاءُكُمْ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ:**

تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند: عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں (رواہ مسلم) پس جب لوگ بکثرت یہ نام رکھیں گے تو انوکھا پن کہاں رہے گا!

حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ خوش خبری سنی تو تازہ لذت حاصل کرنے کے لئے، اور بات پکی کرنے کے لئے — عرض کیا: اے میرے رب! میرے لڑکا کیسے ہوگا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں! — اللہ تعالیٰ نے بتوسط فرشتہ — ارشاد فرمایا: اسی طرح ہوگا — یعنی موجودہ مایوس کن حالات ہی میں لڑکا ہوگا، اور فرشتہ نے یہ بھی کہا — اور آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لئے آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا ہے، جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے — یعنی جو قادر مطلق لاشئ کو شئی کر سکتا ہے: وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا!

عَلُوقِ كِي نَشَانِي: — زکریا (علیہ السلام) نے عرض کیا: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرمائیے — اللہ نے فرشتہ کے توسط سے — ارشاد فرمایا: آپ کے لئے نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں تین راتیں تندرست ہونے کی حالت میں — یعنی باوجود تندرست ہونے کے مسلسل تین رات دن آپ لوگوں کے ساتھ زبان سے بات نہ کر سکیں تو سمجھ لیں کہ حمل قرار پا گیا۔ اس مدت میں آپ کی زبان خالص ذکر اللہ کے لئے وقف ہو جائے گی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں آپ کو ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرنے کا، اور صبح و شام تسبیح میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے — سبحان اللہ! ہم مگر ماہم ثواب! نشانی بھی ایسی کہ نشانی بھی اور ذکر الہی بھی! — پھر جب وہ وقت موعود آیا — تو آپ عبادت کے کمرے سے اپنی قوم کی طرف نکلے، پس ان سے اشارہ سے کہا کہ تم صبح و شام یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ — یعنی آپ نے نعمت الہی کی خوشی میں چاہا کہ دوسرے لوگ بھی ذکر و فکر میں آپ کے شریک حال ہو جائیں۔

حضرت یحییٰ کے احوال: پھر جب اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرمایا، تو ارشاد فرمایا: — اے یحییٰ! آپ کتاب مضبوطی سے پکڑیں — یعنی تورات پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر قائم کریں — اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں دانائی، اور خاص اپنے پاس سے رقت قلبی اور پاکیزگی عطا فرمائی — چنانچہ آپ کو ایک مرتبہ لڑکوں نے کھیلنے کے لئے بلایا، آپ نے جواب دیا: ہم اس کام کے لئے پیدا نہیں ہوئے! — اور آپ خدا کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں بن گئی تھیں — اور حدیث میں ہے کہ آپ نے نہ کبھی کوئی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا (درمنثور) — اور آپ پر ہیز گار اور اپنے والدین کے ساتھ حسن

سلوک کرنے والے تھے۔ اور ایسا ہی بندہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھے۔ جیسے آرزو کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی تمام احوال و اوقات میں: ولادت سے وفات تک، اور موت سے قیامت تک، کسی وقت بھی آپ کے لئے کوئی خطر نہیں۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلِيمٌ هَدِيدٌ ۖ وَلِيَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۖ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَنْبِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۖ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ يَا خَتَّ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۖ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۖ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۖ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالرَّكُوعِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي ۖ وَوَلَدًا لِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحٰنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَلَئِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْ بِهِمْ
 وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتُنَّا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ
 إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ
 عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

۲۵۹

وَادْكُرْ	اور ذکر کیجئے	بَشِّرًا	انسان	عَلَّمَا	لڑکا
فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	سَوِيًّا ^(۱)	تندرست کا	زَكِيًّا	پاکیزہ
مَزِيدٍ	مریم کا	قَالَتْ	کہا اس نے	قَالَتْ	کہا اس نے
إِذْ	جب	لَاقَى	بیشک میں	أَتَى	کیسے
انْتَبَذَتْ	علحدہ ہوئیں	أَعُوذُ	پناہ مانگتی ہوں	يَكُونُ	ہوگا
مِنْ أَهْلِهَا	اپنے گھر والوں سے	بِالزَّحِينِ	مہربان ذات کی	لِي	میرے
مَكَانًا	جگہ میں	مِنْكَ	تجھ سے	عَلَّمَ	لڑکا
شَرْقِيًّا	مشرقی	إِنْ كُنْتُ	اگر ہے تو	وَأَلَمْ يَسْتَعِجْ	اور نہیں ہاتھ لگایا مجھے
فَاتَّخَذَتْ	پس اس نے بنایا	تَعْبِيًّا	پرہیزگار	بَشَرٌ	کسی انسان نے
مِنْ دُونِهِمْ	ان سے ورے	قَالَ	کہا (روح) نے	وَلَمْ أَكُ	اور نہیں ہوں میں
حِجَابًا	پردہ	إِنَّمَا	صرف	بَعِيًّا	بدکار
فَارْسَلْنَا	پس بھیجا ہم نے	أَنَا	میں	قَالَ	کہا فرشتہ نے
لِأَيِّهَا	اس کی طرف	رَسُولٌ	بھیجا ہوا ہوں	كَذَلِكَ	اسی طرح (ہوگا)
رُوحَنَا	ہماری روح کو	رَبِّكَ	تیرے رب کا	قَالَ	فرمایا
فَمَثَلٌ	پس پیکر محسوس اختیار کیا	لِأَهَبَ	تاکہ عطا کروں میں	رَبِّكَ	تیرے رب نے
لَهَا	اس کے سامنے	لَكَ	تجھے	هُوَ	وہ

(۱) سَوِيًّا (صفت) سیدھا، درست: جو جسمانی ساخت اور اخلاق میں معتدل ہو۔

کھجور کے	التَّخْلُفَ	کھجور کے	التَّخْلُفَ	میرے لئے	عَلَىٰ
گرائے گا وہ	تُسْقِطُ	کہا اس نے	قَالَتْ	آسان ہے	هَيْتُنَّ
تجھ پر	عَلَيْكَ	اے کاش میں	يَلَيْسَتِي	اور تاکہ بنا میں ہم سے	وَلَجَعَلَكَا۟
کھجوریں	رُطْبًا	مر جاتی	مِثُّ	نشانی	آيَةً
چنیدہ	جَدِيًّا	اس سے پہلے	قَبْلَ هٰذَا	لوگوں کے لئے	تَلْتَأَسِرْنَ
پس کھا تو	فَكُلِي	اور ہوتی میں	وَكَانَتْ	اور مہربانی	وَرَحْمَةً
اور پی تو	وَاشْرَبِي	بھولی	فَسَيًّا (۳)	ہماری	مِثًّا
اور ٹھنڈی کر	وَقَوِّي (۲)	بہری	مَنْسِيًّا	اور ہے وہ	وَكَانَ
آنکھ	عَيْنًا	پس پکارا اسکو فرشتہ نے	فَتَاذِرْهَا	ایک بات	أَمْرًا
پس اگر	فَامْتَا	اس کے پائین سے	مِنْ تَحْتِهَا	طے شدہ	مَمْتَصِيًّا
دیکھے تو	تَكَرَّبِينَ (۴)	کہ نہ	أَلَّا (۳)	پس حمل رہ گیا اس کو	فَحَمَلَتْهُ
انسانوں میں سے	بِإِنِّ الْبَشَرِ	غم کرتو	تَحْزَنِي	لڑکے کا	فَأَنْتَبَذَتْ
کسی کو	أَحَدًا	تحقیق بتائی	فَدَجَعَلْ	پس علحدہ ہوئی وہ	بِهِ
پس کہہ تو	فَقَوْلِي	تیرے رب نے	ذُرْبِكِ	حمل کے ساتھ	مَكَانًا
پیشک میں نے	إِنِّي	تیرے پائین میں	تَحْتَكِ	جگہ میں	قَصِيًّا (۲)
منت مانی ہے	نَذَرْتُ	چھوٹی نہر	سَرِيًّا (۵)	دور	فَأَجَاءَهَا
مہربان ذات کے لئے	لِلرَّحْمَنِ	اور ہلاتو	وَهَرَجَتْ	پس لایا اس کو	الْمَخَاضُ
روزے کی	صَوْمًا	اپنی طرف	إِلَيْكَ	در دوزہ	إِلَىٰ جَنْبِ
پس ہرگز نہیں	فَلَنْ	تے کو	يَجِدُ	تے کی طرف	

(۱) تعلیل لمعلل محذوف ای نجعلُ وَهَبُ الغلام (روح) یعنی اس طور پر اس لئے پیدا کریں گے کہ وہ نشانی بنے۔
(۲) قَصِيًّا (صفت) دور، مادہ: قَصَا: دوری۔ اسی سے الأقصى ہے (۳) نَسِيًّا (اسم) ایسی متروک چیز جسے یاد نہ کیا جائے۔
مَنْسِيًّا: (اسم مفعول) فراموش کردہ از نسیان، نسی: ذہن سے اتری ہوئی (۴) أَلَّا: دو لفظ ہیں: اُن مصدر یہ اور لا تا قیہ (۵) سَوِيًّا: وہ چھوٹی نہر جو نخلستان کی طرف رواں ہو (۶) قَوِّي: امر حاضر معروف، واحد مؤنث۔ از قَوَّ: جنکلی (۷) تَوَيَّنَ: مضارع واحد مؤنث حاضر بانون تاکید ثقیلہ۔

اَكْلَمَ	بات کرونگی میں	فَاكْشَارَتْ	پس اشارہ کیا اس نے	مَا دُمْتُ	جب تک رہوں میں
الْيَوْمَ	آج	لَا يَبُذُّ	لڑکے کی طرف	حَيًّا	زندہ
لَا نَسِيًّا (۱)	کسی انسان سے	قَالُوا	کہا انہوں نے	وَوَبَّرًا	اور نیک سلوک کرنے والا
فَاكْتَتْ	پس آئی وہ	كَيْفَ	کیسے	بِوَالِدَاتِي	اپنی والدہ کے ساتھ
يَه	لڑکے کے ساتھ	مُكَلِّمٌ	بات کریں ہم	وَلَمْ يَجْعَلْنِي	اور نہیں بنایا مجھے
قَوْمَهَا	اپنی قوم کے پاس	مَنْ كَانَ	اس سے جو ہے	جَبَابَرًا	سرکش
تَتَّخِذُهُ	گود میں اٹھائے ہوئے	فِي الْمَهْدِ	پالنے میں	شَقِيًّا	بد بخت
قَالُوا	کہا لوگوں نے	صَبِيًّا	بچہ	وَالسَّلَامُ	اور سلامتی ہو
يَمْرَأَتٍ	اے مریم	قَالَ	کہا لڑکے نے	عَلَى	مجھ پر
لَقَدْ	بخدا تحقیق	اِنِّي	پیشک میں	يَوْمَ	جس دن
جِئْتِ	آئی تو	عَبْدُ اللَّهِ	اللہ کا بندہ ہوں	وُلِدْتُ	جنا گیا میں
شَيْئًا	چیز کو	اَنْتَنِي	دی اللہ نے مجھے	وَيَوْمَ	اور جس دن
فَرِيًّا (۲)	عجیب!	الْكِتَابِ	کتاب (انجیل)	اَمْوَتُ	مرونگا میں
يَاخُتَ	اے بہن	وَجَعَلَنِي	اور بنایا مجھے	وَيَوْمَ	اور جس دن
هُرُونَ	ہارون (کی)	نَبِيًّا	پیغمبر	اُبْعَثُ	اٹھایا جاؤنگا میں
مَا كَانَ	نہیں تھے	وَجَعَلَنِي	اور بنایا مجھے	حَيًّا	زندہ کر کے
اَبُوكَ	تیرے ابا	مُذْرِبًا	برکت والا	ذَلِكَ	یہ (ہیں)
اِمْرًا	کوئی آدمی	اَيِّنَ مَا	جہاں کہیں	عَيْسَى	عیسیٰ
سَوِيًّا	برے	كُنْتُ	ہوؤں میں	ابْنُ	بیٹے
وَمَا كَانَتْ	اور نہیں تھی	وَاَوْصِيَنِي	اور وصیت کی مجھے	مَرْيَمَ	مریم (کے)
اَنْفِكَ	تیری ماں	بِالصَّلَاةِ	نماز	قَوْلِ (۳)	(کہتا ہوں) بات
بَغِيًّا	کوئی بدکار عورت	وَالزَّكَاةِ	اور زکات کی	الْحَقِّ	سچی

(۱) اِنْس: (آدمی) کی طرف منسوب۔ عی نسبت کی ہے (۲) الْفَرِي: عجیب بات، حیرت انگیز بات، گھڑی ہوئی بات۔ ←

الَّذِي	جو کہ	فَاغْبُدْهُ	پس اس کی عبادت کرو	فَخُضِّلِ	گرا ہی میں ہیں
فِيهِ	اس میں	هَذَا	یہ	مُؤَيَّنِ	کھلی
يَمْتَرُونَ	لوگ شک کرتے ہیں	صِرَاطٍ	راستہ (ہے)	وَأَنْذِرْهُمْ	اور آپ ان کو ڈرائیں
مَا كَانُوا	نہیں مناسب ہے	مُسْتَقِيمٍ	سیدھا	يَوْمَ	دن سے
يَلَهُ	اللہ کے لئے	فَاخْتَلَفَ	پس اختلاف کیا	الْحَسْرَةَ	پچھتاوے کے
أَنْ يَنْتَحِذَ	کہ بنائیں وہ	الْأَحْزَابُ	گروہوں نے	إِذْ	جب
مَنْ وَوَلِدٍ	کوئی بھی اولاد	مِنْ بَيْنِهِمْ	آپس میں	قَضَىٰ	نمٹا دیا جائے گا
سُجْنَهُ	پاک ذات ہے وہ	فَوَيْلٌ	پس بڑی خرابی ہے	الْأَمْرُ	معاملہ
إِذَا	جب	لِلَّذِينَ	ان کیلئے جنہوں نے	وَهُمْ	اور وہ
قَضَىٰ	طے کرتے ہیں وہ	كُفْرًا	انکار کیا	فِي عَقْلَةٍ	غفلت میں ہیں
أَمْرًا	کسی بات کو	مِنْ مَشْهَدٍ	حاضر ہونے سے	وَهُمْ	اور وہ
فَأَنبَأْنَا	تو صرف	يَوْمَ عَظِيمٍ	بڑے دن کے	لَا يُؤْمِنُونَ	مانتے نہیں
يَقُولُ	کہتے ہیں	أَسْمِعْ بِهِمْ	کیسے کچھ سناؤ، ہونگے	إِنَّا نَحْنُ	اور بیشک ہم ہی
لَهُ	اس سے	وَأَجْمُرُ ^(۲)	اور کیسے کچھ بیٹا ہونگے	نَرِئُ	وارث ہونگے
كُنْ	ہو جا	يَوْمَ	جس دن	الْأَرْضِ	زمین کے
فَيَكُونُ	پس وہ ہو جاتی ہے	يَا تُؤْتِنَا	وہ ہمارے پاس آئیں گے	وَمَنْ	اور ان کے جو
وَلَانَ اللَّهُ	اور بیشک اللہ	لَكِنْ	مگر	عَلَيْهَا	زمین پر ہیں
رَبِّي	میرے رب ہیں	الظَّالِمُونَ	ظالم لوگ	وَالْيَتَا	اور ہماری طرف
وَرَبِّكُمْ	اور تمہارے رب ہیں	الْيَوْمَ	آج	يُرْجَعُونَ	لوٹائے جائیں گے وہ

دوسرا واقعہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کی تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام

→ (۳) قَوْلَ الْحَقِّ بِمَفْعُولٍ مُّطْلَقٍ هُوَ فِعْلٌ مَّحْذُوفٌ كَأَيِّ أَقُولُ الْخ.

(۱) معشہد (مصدر سے) حاضر ہونا۔ اور ظرف مکان بھی ہے، مگر یہاں مصدر بہتر ہے (۲) أبصر کے بعد بہم محذوف ہے، اور أفعل فعل توجب کا وزن ہے۔

کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں واقعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا وجود بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بغیر مرد کے صرف عورت سے ہوا ہے۔ اور ایک نشانی دوسری نشانی کے لئے مددگار ہوتی ہے، سمجھنے میں بھی اور تسلیم کرنے میں بھی۔ اس لئے اُس واقعہ کے بعد اب یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ قرآن میں مریم کا تذکرہ کیجئے: جب وہ اپنے گھر والوں سے جانب مشرق کی طرف جدا ہوئیں، پس اس نے ان کے درے پر وہ ڈال لیا — یعنی جب وہ بالغ ہوئیں، اور پہلی ماہواری آئی، اور وہ اس سے پاک ہوئیں، تو نہانے کے لئے مکان کے مشرقی حصہ میں گئیں۔ مشرقی حصہ یہ محض اتفاقی بات ہے (روح) اور گھر والوں سے آڑ کرنے کے لئے پردہ ڈال لیا۔ پھر جب نہا کر فارغ ہوئیں، اور کپڑے پہن لئے — تو ہم نے اس کی طرف ہماری روح (حضرت جبرئیل علیہ السلام) کو بھیجا، پس اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست انسان کا پیکر اختیار کیا — روح کے لغوی معنی ہیں: حیات اور جان۔ اور حیات ماڈی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ چنانچہ قرآن کی اصطلاح میں انسانی جان کو بھی روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ جسمانی زندگی کا سبب ہے اور وحی اور وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ دینی زندگی کا سبب ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵ میں جس روح کے بارے میں سوال ہے: وہ انسانی جان ہے۔ اور سورۃ الشوریٰ آیت ۵۲ میں، اور سورۃ النحل آیت ۲ میں روح سے وحی مراد ہے۔ اور سورۃ القدر آیت ۴ میں روح سے حضرت جبرئیل علیہ السلام مراد ہیں۔

اور حضرت جبرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں اس لئے متمثل ہوئے کہ اس کے بغیر غیر نبی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا — اور تندرست یعنی کامل انسان کی صورت میں اس لئے نمودار ہوئے کہ فرشتے عموماً خوش منظر صورتوں ہی میں متمثل ہوتے ہیں — اور مرد کی شکل میں اس لئے سامنے آئے کہ مرد عورت سے کامل ہے — رہی یہ بات کہ وہ کس انسان کی صورت میں نمودار ہوئے تھے؟ اس کا جواب ممکن نہیں، اور خواہ مخواہ کی احتمال آفرینی شرعاً پسندیدہ نہیں۔

جب درون پردہ ایک شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں — کہا اس نے: میں تجھ سے مہربان اللہ کی پناہ چاہتی ہوں — یعنی اس کا واسطہ دیتی ہوں — اگر تو پرہیزگار ہے — تو ہٹ جا، مجھ سے کچھ تعرض نہ کر — اس آدمی نے کہا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہی ہوں — پس خوف نہ کھا، اور میں اس لئے بھیجا گیا ہوں — تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں — وہ حضرت مریمؑ کے چاک گریبان میں پھونک مارے گا، جس سے حمل قرار پائے گا، جیسا کہ آگے آرہا ہے — مریم نے کہا: میرے لڑکا کیسے ہوگا، درانحالیکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا — یعنی میرا نکاح نہیں ہوا — اور نہ میں بدکار عورت

ہوں۔ یعنی عالم اسباب میں اولاد ہونے کی یہی دو صورتیں ہیں، اور وہ دونوں نہیں پائی جاتیں، پھر میرے لڑکا کیونکر ہوگا؟ فرشتے نے کہا: اسی طرح۔ ہوگا یعنی اسباب ظاہری کے توسط کے بغیر ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے: وہ میرے لئے آسان ہے۔ اور ہم اس طور پر لڑکا اس لئے پیدا کریں گے۔ تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لئے نشانی اور اپنی مہربانی بنائیں۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اور وہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پس کوئی اور سوال نہ کیا جائے۔

عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت میں، اور خود ان کی ذات میں متعدد نشانیاں اور رحمت کے پہلو ہیں۔ چند یہ ہیں:

① جس طرح یحییٰ علیہ السلام کا خاص مشن: عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوش خبری سنانا تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مشن: رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خوش خبری سنانا تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی ذات میں نبوت کے تمام سلسلے جو آپ سے پہلے چل رہے تھے: جمع کر دیئے جائیں گے۔ یہ بات لوگوں کے لئے حیرت کا سبب بنے گی کہ ایک ذات میں تمام سلسلے کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لئے آپ سے پہلے متصل پیغمبر میں یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھایا۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ جب ولادت کا معروف سلسلہ ایک ذات میں جمع ہو سکتا ہے تو روحانی سلسلے بھی جمع ہو سکتے ہیں۔

② عیسیٰ علیہ السلام کا روح و جسد کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا واقعہ معراج کی نشانی ہے، معراج میں بھی آپ کو جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے۔

③ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بلکہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور نبی امت کے لئے رحمت ہوتا ہے، اور آپ کو انجیل عطا فرمائی گئی ہے، اور اللہ کی کتاب بھی رحمت ہوتی ہے۔ یہ دونوں رحمتیں بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہیں۔

④ آپ ماورزا و اندھوں کو بینا، کوڑھیوں کو چنگا، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ سب معجزات آپ کے زمانہ والوں کے لئے رحمت ہیں۔

⑤ دجال اکبر کا فتنہ: انسانیت کے لئے ایک بڑا فتنہ ہے۔ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ نابود کرایا جائے گا جو آپ کی رحمت عامہ ہے، کیونکہ اس سے ساری انسانیت کا بھلا ہوگا۔

القصہ: اس کے بعد جیسا کہ سورۃ اتحریم میں ہے: حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے گریبان میں پھونک ماری۔ پس اس کو لڑکے کا حمل رہ گیا۔ پھر جب وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو وہ حمل کے ساتھ۔ یعنی حاملہ ہونے کی حالت میں۔ دو رگہ میں علحدہ چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے

اب بیت اللہ کہتے ہیں، یہ جگہ بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے، وہ پریشانی کی حالت میں چلتی ہوئی اتنی دور نکل گئیں۔ یہاں پہنچ کر درد بڑھ گیا۔ پس اس کو درد زہ کھجور کے ایک تنے کے پاس لایا۔ تاکہ وہ اسکے سہارے بیٹھ سکیں۔ اس وقت درد کی تکلیف، تہائی و بے کسی، خوفِ بدنامی و رسوائی اور سامانِ ضرورت و راحت کے فقدان نے سخت بے چین کر دیا۔ کہا اس نے: اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اور بھولی بھری ہو گئی ہوتی!

حضرت مریم رضی اللہ عنہا کھجور کے درخت کے نیچے جہاں بیٹھی تھیں: وہ جگہ کچھ بلند تھی۔ پس فرشتے نے اس کے پائیں سے اس کو پکارا کہ کچھ غم نہ کر! تیرے پروردگار نے تیرے پائیں میں چھوٹی نہروں کی ہے، اور تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلا، وہ تجھ پر کئی کھجوریں گرائے گا، پس (کھجوریں) کھا، اور (پانی) پی، اور (لڑکے سے) آنکھ ٹھنڈی کر۔ اتنے ہی سامان کی زچہ کو ضرورت ہوتی ہے۔ جس کا قدرت نے انتظام کر دیا۔ رہا رسوائی کا خوف۔ تو اگر تو انسانوں میں سے کسی کو (اعتراض کرتا) دیکھے، تو کہہ: میں نے مہربان اللہ کے لئے (خاموش رہنے کے) روزے کی منت مانی ہے۔ ایسا روزہ اور ایسی منت گذشتہ امتوں میں جا رہی تھی۔ پس میں آج کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ اور یہ سب کچھ بھی اشارہ سے کہیں گی، زبان سے نہیں بولیں گی۔ چنانچہ انھوں نے اسی وقت ایسے روزے کی منت مان لی، اور روزہ شروع کر دیا۔ پس وہ لڑکے کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس واپس آئیں۔ لوگ کنواری کے پاس بچہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ انھوں نے کہا: اری مریم! بخدا! تو نے غضب ڈھایا! اے ہارون کی بہن! تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور نہ تیری ماں کوئی آوارہ عورت تھی۔ پھر تو یہ کیا کر بیٹھی! حضرت مریم رضی اللہ عنہا: حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ اور عربی میں خاندان کا فرد: ظاہر کرنے کے لئے اُخ اور اُخت کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، جیسے: ﴿وَإِذْ نُنزِّلُ آخَاعًا بَعْضُهُ لِعَلِّيٍّ لِبَعْضٍ مِّنْهُمُ﴾ خاندانِ عاد سے ہیں، عادان کے مورثِ اعلیٰ ہیں۔ نیز ان کا حقیقی بھائی بھی ہارون نام کا ہوگا، کیونکہ صالحین کے نام پر نام رکھنے کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: پس مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا: ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں بچہ ہے! یعنی چوری اور سیدہ زوری! کہتی ہے: بچہ سے پوچھو! بھلا گود کا بچہ کہیں بولا ہے!

لڑکے نے کہا: میں اللہ کا بندہ ہوں! یعنی ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں: نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا! اللہ نے مجھے کتاب (انجیل) عنایت فرمائی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے جب تک زندہ رہوں: نماز اور زکوٰۃ کا تاکید دیا ہے،

اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش بد بخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میری وفات ہوگی، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا! — عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزاتی گفتگو میں ان باتوں کو جو آئندہ وجود پذیر ہونے والی ہیں: مثلاً نبوت و کتاب ملنے والی ہے: تحقیق وقوع کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لفظ ماضی سے تعبیر کیا ہے یعنی ان باتوں کا ہونا ایسا یقینی ہے، جیسے ہوئی ہوئی بات یقینی ہوتی ہے۔ اور یہ عربی کا عام اسلوب ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم اس وقت ہے، جب قابل زکوٰۃ مال موجود ہو، اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اندوختہ نہیں رکھتے: پس یہ حکم امت کی خاطر ہے، اور لوگوں کو سنانے کے لئے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گود کی گفتگو پوری ہوئی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: — یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں: بالکل برحق بات: جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی جس کا یقین نہیں کرتے۔ وہ ان کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنا لیں۔ نہ بیٹا جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور نہ بیٹیاں جیسا کہ مشرکوں کا خیال ہے۔ ان کی ذات (اس عیب سے) پاک ہے! — کیونکہ اولاد کی حاجت کمزور کو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ جب وہ کوئی بات طے کرتے ہیں تو اس سے بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا! تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایسی قادر ذات کو اولاد کی کیا حاجت ہو سکتی ہے!

اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر ہے، جو آپ نے زندگی بھر لوگوں کو دی، یعنی اپنی بندگی اور اللہ کی ربوبیت کی دعوت۔ یہی بات آپ کی گود کی گفتگو میں سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ اس دعوت کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت ۵۱ اور سورہ الزخرف آیت ۶۴ میں بھی ہے۔ فرمایا: — اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں، اور تمہارے رب ہیں، پس اس کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لہذا اسی پر گامزن رہو۔ مگر بعد میں آپ کی امت اس راہ سے ہٹ گئی، ارشاد پاک ہے: — پس جماعتوں نے باہم اختلاف کیا۔ یعنی نصاریٰ آگے چل کر بہتر فرقوں میں بٹ گئے: کوئی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے لگا، کوئی ان کو تین خداؤں میں سے ایک قرار دینے لگا، کوئی کچھ اور عقیدہ گھڑ بیٹھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم پر ایک بھی نہ رہا۔ پس بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے (عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا) انکار کیا، بڑے دن کے آنے سے! — یعنی جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا تو ان منکرین کی بری گت بنے گی! — وہ کیسے کچھ شنوا، اور کیسے کچھ بیٹا ہونگے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے! — یعنی قیامت کے دن سب ہوش ٹھکانے آجائیں گے۔ مگر آج ظالم کھلی

گمراہی میں ہیں! — یعنی آج جب کہ اصلاح حال کا موقع ہے: ظالم اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں — اور آپ ان کو پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں، جبکہ معاملہ کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا — اور اس کے بعد اصلاح کی کوئی صورت نہ رہے گی — اور وہ غفلت میں ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں — یعنی دنیا کے نشہ میں مخمور ہو کر آخرت سے غافل ہیں، ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں آتا حالانکہ وہ بالیقین آنے والی ہے — اور بیشک ہم ہی زمین کے اور ان کے جو زمین پر ہیں: وارث ہونگے — یعنی اللہ تعالیٰ ہی آخر میں ہر چیز کے مالک رہ جائیں گے، کوئی مجازی مالک بھی باقی نہ رہے گا — اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے — پھر وہ پاداش عمل سے دوچار ہونگے۔

وَأذْكَرٌ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ أَنْ يُبْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ۖ لَيْنَ لَمْ تَتَّبِعْهُ لَا رَجْمًا لَكَ وَأَهْرَاقًا لِي ۚ يَا أَبَتِ قَالَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۚ وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَأَدْعُوا رَبِّي ۖ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۚ فَلَمَّا أَعَزَّ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۚ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۚ

۶۰

وَأذْكَرٌ	اور ذکر کیجئے	صِدِّيقًا ^(۱)	بہت تصدیق کرنے والے	يَا أَبَتِ ^(۲)	اے میرے ابا!
فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	نَبِيًّا	پیغمبر	لِمَ	کیوں
إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم کا	إِذْ قَالَ	جب کہا انھوں نے	تَعْبُدُ	عبادت کرتے ہیں آپ
إِنَّهُ كَانَ	بیشک وہ تھے	لِأَبِيهِ	اپنے باپ سے	مَا	اس (مورتی) کی جو

(۱) صدیق: مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور اس کے دو معنی ہیں: (۱) بہت تصدیق کرنے والا (۲) راستباز، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ (۲) اَب: پرند کے وقت زیادہ کرتے ہیں، اور وہی کا بدل ہوتی ہے۔

تو ضرور سنگسار کروں گامیں تجھے	لَا زُجَمُكَ	ہے وہ	كَانَ	نہیں بنتی ہے	لَا يَسْمُ
اور چھوڑ تو مجھے	وَأَهْمُرُنِي	مہربان اللہ کا	لِلذَّحِينِ	اور نہیں دیکھتی ہے	وَلَا يُبْجِرُ
عرصہ دراز کے لئے	بَلِيًّا (۲)	نافرمان	عَصِيًّا	اور نہیں کام آتی ہے	وَلَا يُغْنِي
کہا اس نے	قَالَ	اے میرے ابا!	يَا أَبَتِ	آپ کے	عَنكَ
سلامتی	سَلَامٌ	پیشک میں	رَاقِي	کچھ بھی	شَيْئًا
تجھ پر	عَلَيْكَ	ڈرتا ہوں	أَخَافُ	اے میرے ابا!	يَا أَبَتِ
اب بخشش چاہوں گا میں	سَأَسْتَغْفِرُ	اس سے کہ	أَنْ	پیشک میں	رَاقِي
تیرے لئے	لَكَ	چھوئے آپ کو	يَمَسُّكَ (۱)	تحقیق	قَدْ
اپنے رب سے	رَبِّي	عذاب	عَذَابٍ	آیا ہے میرے پاس	جَاءَنِي
پیشک وہ	إِنَّهُ	مہربان اللہ کی طرف سے	مِنَ الرَّحْمَنِ	علم میں سے	مِنَ الْعُلَمَاءِ
ہے	كَانَ	پس ہو جائیں آپ	فَتَكُونُ	جو	مَا
مجھ پر	بَنِي	شیطان کے	لِلشَّيْطَانِ	نہیں آیا آپ کے پاس	لَمْ يَأْتِكَ
بہت مہربان	حَقِيًّا (۳)	ساتھی	وَلِيًّا	پس پیروی کریں آپ	فَاتَّبَعْنِي
اور جدا ہو جاؤنگلش تم سے	وَأَقْذِرْ لَكُمْ	کہا اس نے	قَالَ	میری	أَهْدَاكَ
اور ان سے جن کو	وَمَا	کیا	أ	دکھلاؤنگا میں آپ کو	صِرَاطًا
تم پوجتے ہو	تَدْعُونَ	اعراض کرنے والا ہے	رَاغِبٌ	راہ	سَوِيًّا
اللہ کو چھوڑ کر	مِن دُونِ اللَّهِ	تو	أَنْتَ	سیدھی	يَا أَبَتِ
اور بندگی کرونگا میں	وَأَدْعُوا	میرے خداؤں سے	عَنِ الْهَيْئِ	اے میرے ابا!	لَا تَقْبُدِ
اپنے رب کی	رَبِّي	اے ابراہیم	يَا أَبَاهِيمُ	نہ پرستش کریں آپ	الشَّيْطَانَ
ہوسکتا ہے	عَلَيَّ	بخدا! اگر	لَعِينٌ	شیطان کی	إِنَّ الشَّيْطَانَ
		باز نہ آیا تو	لَمْ تَنْتَبِهْ	پیشک شیطان	

(۱) مَسَّ (ف) چھونا، ہاتھ لگانا۔ كَ ضمیر مفعول ہے (۲) المَلِيَّ (م) لمبا وقت، عرصہ دراز، مراد ہمیشہ کے لئے۔ (۳) الحَقِيَّ (م) نہایت مہربان، شفیق و لطیف۔

اور بخشا ہم نے	وَوَهَبْنَا	اللہ کو چھوڑ کر	صِنُّ دُونَ اللَّهِ	کہ نہ ہووں میں	أَلَّا أَكُونَ ^(۱)
ان کو	لَهُمْ	(تو) بخشا ہم نے	وَهَبْنَا	پکارنے سے	بِدُعَاؤِ
ہماری مہربانی سے	مِنْ رَحْمَتِنَا	ان کو	لَهُ	اپنے رب کے	رَبِّي
اور بنائی ہم نے	وَجَعَلْنَا	اسحاق	إِسْحَاقَ	نامراد	شَقِيحًا
ان کے لئے	لَهُمْ	اور یعقوب	وَيَعْقُوبَ	پس جب	فَلَمَّا
زبان	لِسَانٍ ^(۲)	اور ہر ایک کو	وَكُلًّا	علحدہ ہو گئے وہ ان سے	اعْتَدَلَهُمْ
سچ کی	صِدْقٍ	بنایا ہم نے	جَعَلْنَا	اور جن کی	وَمَا
بلند	عَلِيًّا	پیغمبر	نَبِيًّا	وہ عبادت کرتے ہیں	يَعْبُدُونَ

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کی تردید خود مسیح علیہ السلام کی دعوت سے کر دی گئی۔ اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا۔ اور ان کی مورثیں بنا کر عبادت شروع کر دی تھی۔ اب ان کی تردید ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے کی جاتی ہے:

تیسرا واقعہ: — اور آپ قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کریں، وہ یقیناً فوراً تصدیق کرنے والے پیغمبر تھے! — صدیق کے دو معنی ہیں:

۱۔ بہت تصدیق کرنے والا یعنی جس میں سچائی کو قبول کرنے کی اعلیٰ استعداد ہو، جو بھی بات اللہ کی طرف سے پہنچے فوراً اس کے دل میں اتر جائے۔ ذرا شک کی اور ادنیٰ توقف کی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ نہایت عمدہ وصف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی خوبی کی وجہ سے صدیق کا خطاب ملا ہے۔ یہ وصف ہر نبی میں ہوتا ہے، اور حضرت خلیل اللہ میں کامل و مکمل اور وافر مقدار میں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کے ذکر میں مشرکین کو تشبیہ ہے کہ تم انہی ابراہیم صدیق کی اولاد ہو، تمہارے اندر بھی یہ وصف ہونا چاہئے۔ تمہیں بھی قرآن کی صاف سچی دعوت توحید قبول کرنے میں ذرا توقف نہیں کرنا چاہئے۔ اور چونکہ صدیقیت کے لئے نبوت لازم نہیں، اس لئے وصف نبوت کی صراحت کی۔

۲۔ راستباز۔ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ وہ جس سے بکثرت صدق ظاہر ہو، وہ سچ بولنے کا ایسا عادی ہو کہ اس سے (۱) الأ: دو لفظ ہیں: اُن مصدر یہ اور لانا فیہ۔ نون کالام میں ادغام کیا گیا ہے۔ (۲) لسان صدق: سچ کی زبان۔ اور محاورہ میں معنی ہیں: ذکر خیر، نیک نامی، جیسے قدم صدق کے معنی ہیں: بلند رتبہ ۱۲

جھوٹ بن ہی نہ آئے۔ وہ ہمیشہ صاف سچی بات کہے، نہ تو ریہ کرے نہ مشتبہ بات کہے۔ یہ بھی بڑا قابل قدر وصف ہے۔ اور یہ خوبی کتنی مشکل ہے: اس کا اندازہ اس وقت ہوگا: جب ہم اپنی روزمرہ کی باتوں کا جائزہ لیں، ہم رات دن معلوم نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں! یہ وصف بھی تمام نبیوں میں ہوتا ہے، اور خلیل اللہ میں وافر و کامل تھا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے زندگی میں تین ہی کذبات یعنی مشتبہ باتیں کہی ہیں، ورنہ صاف گوئی آپ کا شیوہ تھا۔

صدیق کے ان دونوں معنی میں چولی دامن کا ساتھ ہے، پہلے معنی کے لئے دوسرے معنی لازم ہیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں معنی کے اعتبار سے صدیق تھے۔ اور اس خوبی کے بیان میں بھی مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے صاحب (رسول اللہ ﷺ) راست باز پیغمبر ہیں، وہ جو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں وہ واقعی سچی بات ہے، اس میں شک نہ کرو، فوراً قبول کر لو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور ماحول بت پرستی والا ماحول تھا۔ چنانچہ آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنے باپ آذر سے چار باتیں فرمائیں:

پہلی بات: — جب انھوں نے اپنے باپ سے کہا: اے میرے ابا! آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ وہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں؟! — یعنی جو سنتے دیکھتے اور مشکلات میں کچھ کام آسکتے ہیں، مثلاً انبیاء اور اولیاء: جب ان کی عبادت جائز نہیں تو پتھروں کی بے جان مورتیوں کی عبادت کیونکر جائز ہو سکتی ہے، ان کو معبود بنانا تو محض بے عقلی کی بات ہے!

دوسری بات: — اے میرے ابا! میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا — یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا ہے — پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا — یعنی معبود برحق کی پہچان عقل کا کام نہیں، اس کے لئے وحی کی روشنی ضروری ہے۔ اور وہ مجھے حاصل ہے، پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ لوگوں کو اللہ کی اور نجات کی راہ دکھاؤں گا۔

تیسری بات: — اے میرے ابا! آپ شیطان کی پرستش نہ کریں۔ شیطان یقیناً مہربان اللہ کا نافرمان ہے! — یعنی آپ لوگوں نے شیطان کے انخوا سے مورتیوں کی پرستش شروع کی ہے۔ مگر شیطان تو خود رب رحیم کا نافرمان بندہ ہے، وہ اوروں کو اللہ کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ — لوگوں کو چاہئے کہ نبیوں کی راہ اپنائیں۔ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اسی راہ پر گامزن کرتے ہیں — اور صفتِ رحمن میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھو اور شیطان کی سرکشی! اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا ہے، اور اس کا برتاؤ دشمنی والا ہے!

چوتھی بات: — اے میرے ابا! مجھے ڈر ہے کہ آپ کو مہربان اللہ کی طرف سے عذاب آپکڑے، پس آپ (ہمیشہ کے لئے) شیطان کے ساتھی ہو کر رہ جائیں — یعنی ہو سکتا ہے کہ شیطان کی پیروی کے نتیجے میں آپ لوگوں کو دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آپکڑے، اور آپ لوگ آخرت میں ہمیشہ کے لئے شیطان کے ساتھی ہو کر رہ جائیں۔ پس ابھی سننے کے کا جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو — اور صفتِ رحمن میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہیں۔ وہ عذاب سے اسی وقت ہلاک کرتے ہیں، جب یہی شانِ کرمی کا تقاضا ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے دل سوزی صاف ظاہر ہے۔ مگر ان کے سنگ دل باپ نے کیا جواب دیا؟ — اس نے کہا: اے ابراہیم! کیا تو میرے خداؤں سے روگردانی کرنے والا ہے — جو ان کی برائی کرتا ہے؟ — بخدا! اگر تو (بتوں کی برائی سے) باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا، اور (اپنی خیر چاہتا ہے تو) مجھے عرصہ دراز کے لئے چھوڑ دے — یعنی میں اپنے خداؤں کی برائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نے اگر زبان نہ رو کی تو مار مار کر تیرا بھر کس نکال دوں گا۔ پس اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں: یہاں سے دفع ہو جا! کہیں اور جا!

حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں کے جواب میں بھی پھول برساتے ہیں — انھوں نے کہا: تو سلامت رہ! اب (بھی) میں اپنے رب سے تیرے لئے سختی کی دعا کروں گا — اور ساتھ ہی ہجرت کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا — اور میں تم سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جدا ہو جاؤں گا۔ اور (دنیا میں کہیں جا کر) میں اپنے رب کی بندگی کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا! — یعنی بے وطنی میں بھی وہ میری مدد فرمائے گا۔

پھر جب آپ نے تن بہ تقدیر ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتوں سے نوازا — پس جب وہ ان لوگوں سے (قوم اور خاندان سے) اور ان معبودوں سے جن کو وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے: جدا ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے — یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور اپنوں سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر آلِ اولاد دی۔ اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت فرمایا — اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا کہ وہ آپ کے پاس نہیں رہے تھے، بچپن ہی میں جدا کر دیئے گئے تھے — اور ہم نے دونوں کو پیغمبر بنایا۔ اور ہم نے سب کو اپنی مہربانی سے (حظ وافر) عطا فرمایا، اور ہم نے سب کا ذخیرہ بلند کیا — ان کی نسل سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔ جن میں انبیاءِ معوث ہوئے، اور ان پر کتابیں نازل ہوئیں۔ جن سے رہتی دنیا تک ان کی نیک نامی کا ذکر کا بختا رہے گا۔

فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ گویا نبی ﷺ اور مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی داستان ہے۔ مسلمانوں کے رشتہ دار بھی اسی بات پر تلے ہوئے تھے جو آزر کا ارادہ تھا۔ اور مسلمانوں نے بھی آخر تک آ کر وہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پہلے مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور ہجرت کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ انصار: مہاجرین کے بھائی بن گئے، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذِ انبَأَهُ اللَّهُ بِمَا نَدَّبْنَا ۖ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ
الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ وَأَذْكُرُ
فِي الْكِتَابِ إسماعِيلَ إِذْ نَادَى صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۖ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِذْ نَادَى
كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ آدَمَ وَ مِنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْرَائِيلَ ۖ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذْ نَادَى عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا
سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۖ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

وَأَذْكُرُ	اور ذکر کیجئے	نَبِيًّا	نبی	وَوَهَبْنَا	اور ہم نے عطا کیا
فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	وَنَادَيْنَاهُ	اور ہم نے ان کو پکارا	لَهُ	ان کو
مُوسَى	موسیٰ کا	مِنْ جَانِبِ	جانب سے	مِنْ رَحْمَتِنَا	اپنی مہربانی سے
إِنَّهُ كَانَ	پیشک وہ تھے	الطُّورِ	طور کی	أَخَاهُ (۳)	ان کا بھائی
مُخْلِصًا	برگزیدہ	الْأَيْمَنِ (۱)	دائیں	هَارُونَ	ہارون
وَكَانَ	اور وہ تھے	وَقَرَّبْنَاهُ	اور ہم نے آگے نزدیک کیا	نَبِيًّا	نبی بنا کر
رَسُولًا	رسول	نَجِيًّا (۲)	سرگوشی کے لئے	وَأَذْكُرُ	اور ذکر کیجئے

(۱) الْأَيْمَنِ: صفت جانب کی۔ (۲) نَجِيًّا: مفعول لہ اور حال دونوں ہو سکتے ہیں۔ (۳) أَخَاهُ: مفعول بہ، ہارون عطف بیان، اور نبی: حال ہے۔

اور ان میں سے جن کو	وَمِنَ	کتاب میں	فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	فِي الْكِتَابِ
سوار کیا ہم نے	حَمَلْنَا	اور یس کا	إِسْمَاعِيلَ	اسماعیل کا	إِسْمَاعِيلَ
نوح کے ساتھ	مَعَ نُوحٍ	پیشک وہ تھے	إِنَّهُ كَانَ	پیشک وہ تھے	إِنَّهُ كَانَ
اور نسل سے	وَمِن ذُرِّيَّتِهِ	نہایت تصدیق کرنیوالے	صَادِقًا	سچے	صَادِقًا
ابراہیم	إِبْرَاهِيمَ	نبی	نَبِيًّا	وعدہ (کے)	الْوَعْدِ
اور یعقوب (کی)	وَإِسْرَائِيلَ	اور ہم نے ان کو بلند کیا	وَرَفَعْنَاهُ	اور وہ تھے	وَكَانَ
اور ان سے جن کو	وَمِنَ	جگہ میں	مَكَانًا	رسول	رَسُولًا
ہم نے راہ دکھائی	هَدَيْنَا	بلند	عَلِيًّا	نبی	نَبِيًّا
اور ہم نے برگزیدہ کیا	وَاجْتَبَيْنَا	یہ لوگ	أُولَئِكَ	اور وہ حکم دیا کرتے تھے	وَكَانَ يَأْمُرُ
جب پڑھی جاتی ہیں	إِذَا تُلِيَتْ	جو کہ	الَّذِينَ	اپنے گھر والوں کو	أَهْلَهُ
ان پر	عَلَيْهِمْ	انعام فرمایا	أَنْعَمَ	نماز کا	بِالصَّلَاةِ
آیتیں	آيَاتٍ	اللہ نے	اللَّهُ	اور زکوٰۃ کا	وَالزَّكَاةِ
مہربان اللہ (کی)	الرَّحِيمِينَ	ان پر	عَلَيْهِمْ	اور وہ تھے	وَكَانَ
(تو) گر پڑتے ہیں وہ	خَرُّوا	نبیوں میں سے	مِنَ النَّبِيِّينَ	اپنے رب کے نزدیک	عِنْدَ رَبِّهِمْ
سجدہ کرتے ہوئے	سُجَّدًا	نسل سے	مِن ذُرِّيَّتِهِ	پسندیدہ	مَرْضِيًّا ^(۱)
اور روتے ہوئے	وَبِكَيْتًا	آدم (کی)	آدَمَ	اور ذکر کیجئے	وَادْكُرْ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے: ”الہی! میرا ذکر خیر آئندہ نسلوں میں باقی رکھ!“ (اشعراء آیت ۸۴) اور گذشتہ آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی خوب شہرت کی۔ اس شہرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی حصہ ہے۔ اس لئے اب ان کا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آپ قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ کیجئے: پیشک وہ برگزیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اپنے کام کے لئے منتخب کیا تھا (طہ آیت ۴۱)

(۱) مَرْضِيًّا (ام مفعول) کی اصل مَرْضُوءٌ ہے، تعلیل: واو طرف کلمہ میں واقع ہوا، اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، اس لئے اس کو ی سے بدلا۔ پھر واو اور ی جمع ہوئے جن میں پہلا ساکن ہے، پس اس کو بھی ی سے بدلا، اور ی کا ی میں ادغام کیا۔ اور ض کے ضمہ کو کسر سے بدلا۔

اور وہ رسول نبی تھے۔ رسول فرشتہ بھی ہوتا ہے، سورۃ الحج آیت ۵ میں ہے: ”اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب فرماتے ہیں“ اور نبی انسان ہی ہوتا ہے۔ اس لئے رسول کے بعد نبی بڑھایا۔ اور نبی کا درجہ رسول سے کم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اس لئے ان کے رسول ہونے کی صراحت بھی ضروری تھی۔ اور ہم نے طور کی دائیں جانب سے ان کو صدا دی۔ دائیں جانب: موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ہے۔ آپ میدان میں جہاں قیام فرماتھے وہاں سے دائیں جانب طور واقع تھا۔ اور جعفر افغانی اعتبار سے میدان کی مغربی جانب میں واقع تھا، جس کا تذکرہ سورۃ القصص آیت ۲۴ میں ہے۔ اور ہم نے سرگوشی کے لئے ان کو نزدیک کیا۔ یعنی ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا، اسی لئے آپ کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی حصہ داری ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی بھی۔ خاندان بنی اسرائیل میں ان حضرات کی سعی سے خلیل اللہ کا نام روشن ہوا، اور عرب قبائل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے، چنانچہ آگے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ان حضرات کا تذکرہ پہلے کرنے کی وجہ وہ ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اسحاق و یعقوب علیہما السلام تاحیات ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خلیل کی دل بستگی کا سامان بنایا، اس لئے جب ان کا تذکرہ کیا تو ان کی نسل کے عظیم المرتبت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی کیا، اور حضرت ہارون کا بھی۔ اب دوسرے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کو بچپن ہی سے مکہ مکرمہ میں بسا دیا گیا تھا۔ ارشاد ہے۔ اور آپ قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کیجئے: وہ وعدوں کے سچے تھے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے یابندوں سے جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ انھوں نے ابا جان سے ذبح ہونے پر صبر کا وعدہ کیا تھا جسے سچا کر دکھایا۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو اسلام کی رفعت اور کفار کی عکبت کے وعدے فرما رہے ہیں: وہ پورے ہو کر رہیں گے، کیونکہ آپ اسی صادق الوعد کی نسل سے ہیں۔ اور وہ رسول نبی تھے! یعنی بڑے مرتبہ والے پیغمبر تھے۔ آپ کا مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی بلند ہے، کیونکہ وہ صرف نبی تھے، اور آپ رسول بھی ہیں۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ نزدیک کے لوگوں کی پہلے فکر کی جائے۔ سورۃ طہ آیت ۱۳۲ میں ہے: ”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اور خود بھی اس کے پابند رہیں“ اور سورۃ التحريم آیت ۶ میں ہے: ”اے ایمان والو! خود کو اور اپنے

گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ!“ اور سورۃ اشعراء آیت ۲۱۴ میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے: ”اور آپ اپنے نزدیک کے کنبہ کو ڈرائیں“ — پس ہمیں بھی سب سے پہلے اپنی پھر اپنے متعلقین کی پھر دوسروں کی فکر کرنی چاہئے۔ خود کو بھول جانا، اور اپنوں کو پیچھے ڈال دینا: دعوت کا صحیح طریقہ نہیں۔ گھر والے اور خاندان کے لوگ قریب ہونے کی وجہ سے راہ نمائی کے اولین مستحق ہیں — اور اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو تمہاری فکر میں لگے ہوئے ہیں: تو یہ تمہارے جدا مجد کا طریقہ ہے — اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بندے تھے — اسی طرح رسول اللہ ﷺ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، پس ان کی مخالفت کر کے اللہ کی ناراضگی نہ خریدو! آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں صرف دو جگہ آیا ہے۔ یہاں اور سورۃ الانبیاء آیت ۸۵ میں۔ اور آپ کے زمانہ کے متعلق مؤرخین میں سخت اختلاف ہے۔ راجح یہ ہے کہ آپ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیانی زمانہ میں گذرے ہیں۔ اور روایات میں آیا ہے کہ آپ نے بھی مخالفین سے جنگ آ کر مومنین کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی تھی، اس کے بعد آپ کو تاریخ انسانی میں بلند مقام حاصل ہوا۔ (تفصیل کے لئے قصص القرآن: ۹۳-۹۶ دیکھیں) یہاں آپ کا تذکرہ صدیقیت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ اسی وصف کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو مقام رفیع ملا ہے، اور اسی خوبی کی وجہ سے ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ قرآن میں ادریس کا تذکرہ کیجئے: وہ بہت تصدیق کرنے والے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے — یعنی ان کو تاریخ انسانی میں امتیازی مقام حاصل ہے — اور روایات میں جو آیا ہے کہ ایک فرشتہ ان کو پروں میں چھپا کر آسمانوں میں لے گیا، اور وہ وہاں زندہ ہیں۔ یہ اسرائیلی خرافات ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان پر تنقید کی ہے — اس قصہ میں ایک بار پھر اشارہ ہے کہ نبی ﷺ اور مومنین کو وطن چھوڑنا پرسکتا ہے، اور ہجرت کے بعد ان کے دین کو سر بلندی حاصل ہوگی۔

جامع تبصرہ: — یہ منجملہ انبیاء وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا: آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ اور ابراہیم و اسماعیل (یعقوب) کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے راہ دکھائی اور برگزیدہ کیا: جب ان کے سامنے مہربان اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں — حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام: بنی اسرائیل (اولاد یعقوب) میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام: اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام: اولاد نوح علیہ السلام سے ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام:

اولادِ آدم علیہ السلام سے ہیں۔

یہ سب حضرات معراجِ کمال پر پہنچنے کے باوجود شانِ عبدیت میں کامل تھے۔ اللہ کا کلام سن کر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے تھے، اور اللہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی لئے اس جگہ سجدہ کرنا واجب ہے، تاکہ ان مقررین کی مشابہت حاصل ہو۔

حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور روؤ، اگر رونانا آئے تو رونے کی صورت بنالو

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصْبَعُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَمِنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا ۝ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَ وَعِشْيًا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝ وَ مَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ
أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ
وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

فَخَلَفَ	پس پیچھے آئے	فَسَوْفَ	پس عنقریب	وَ عَمِلَ	اور کیا اس نے
مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	يَلْقَوْنَ	ملیں گے وہ	صَالِحًا	نیک عمل
خَلْفٌ (۱)	برے جانشین	عَذَابًا (۲)	دوبال سے	فَأُولَٰئِكَ	پس وہ لوگ
أَصْبَعُوا	جنھوں نے ضائع کی	إِلَّا	مگر	يَدْخُلُونَ	داخل ہونگے
الصَّلَاةَ	نماز	مَنْ	جس نے	الْجَنَّةَ	جنت میں
وَ اتَّبَعُوا	اور پیروی کی	تَابَ	توبہ کی	وَ لَا	اور نہیں
الشَّهْوَاتِ	خواہشات کی	وَ أَمِنَ	اور ایمان لایا	يُظْلَمُونَ	ظلم کئے جائیں گے

(۱) خَلْفٌ: لام کے جزم کے ساتھ: برا جانشین۔ اور زبر کے ساتھ: اچھا جانشین۔ (۲) الْغَيْ: اسمِ فعل: گمراہی، بدراہی۔ یہاں گمراہی کی مراد ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔

ہمارے ہاتھوں کے	اَیْدِیْنَآ	ان میں	فِیْہَا	ذرا بھی	شَیْئًا
اور جو	وَمَا	صبح	بَکْرَةً	جنتیں	جَعَلْنَا (۱)
ہمارے پیچھے	خَلْفَنَا	اور شام	وَءَیْثًا	ہمیشہ رہنے کی	عَدْنٍ
اور جو	وَمَا	وہ	تِلْكَ	جن کا	الَّتِی
درمیان	بَیْنَ	جنت	الْجَنَّةِ	وعدہ کیا	وَعَدَ
اس کے ہے	ذَٰلِكَ	جو کہ	الَّتِی	مہربان اللہ نے	الرَّحْمٰنُ
اور نہیں	وَمَا	وارث بنا سیں گے ہم	نُورِیْ (۳)	اپنے بندوں سے	عِبَادًا
ہیں	كَانَ	(اس کا)		ہن دیکھے	بِالْغَیْبِ
آپ کے رب	رَبِّكَ	اپنے بندوں میں سے	مِنْ عِبَادِنَا	پیشک وہ	رَآئِهِ
بھولنے والے	نَسِیًّا (۵)	اس کو جو تھا	مَنْ كَانَ	ہے	كَانَ
پروردگار	رَبِّ	پرہیزگار	تَقِیًّا	اس کا وعدہ	وَعَدُهُ
آسمانوں	السَّمٰوٰتِ	اور نہیں	وَمَا	آنے والا	مَا یَنْبِیُّ (۲)
اور زمین	وَالْاَرْضِ	اترتے ہم	نَنْتَزِلُ	نہیں سیں گے وہ	لَا یَسْمَعُوْنَ
اور اس کے جو	وَمَا	مگر	اِلَّا	ان میں	فِیْہَا
دونوں کے درمیان ہے	بَیْنَهُمَا	حکم سے	بِاَمْرِ	بکو اس	لَعَوًّا
پس عبادت کرو اس کی	فَاعْبُدُوْهُ	آپ کے رب کے	رَبِّكَ	مگر	اِلَّا (۳)
اور قائم رہو تو	وَاصْطَبِرُوْا (۶)	ان کی ملک ہے	لَهُ	سلام	سَلَامًا
اس کی عبادت پر	لِیُعْبَادُوْا	جو	مَا	اور ان کے لئے	وَالْهُمُّ
کیا	هَلْ	سانے	بَیْنَ	ان کی روزی ہے	رِیْضًا فَرِحْتُمْ

(۱) جَنَاتٍ: جمع جنة کی، الجنة سے بدل ہے، اور حالتِ نصی میں ہے۔ جمع مؤنث سالم پر فتح کی جگہ کسرہ آتا ہے۔ الھی: موصول صلہ مل کر جنات کی صفت ہے، اور عائد محذوف ہے امی وعدھا۔ اور بالغیب: محذوف سے متعلق ہو کر عائد کا حال ہے (۲) مَا یَنْبِیُّ اسم مفعول ہے، لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے، تحقیق وقوع کے لئے اسم مفعول لایا گیا ہے، اِنِّیْاَن: آسانی کے ساتھ آنا، بغیر کاٹ کے آنا مَا یَنْبِیُّ کی اصل مَا تُوْفِی ہے، واوکوی سے بدلا، اور ت کو کسرہ دیا۔ (۳) اسْتِثْنَاءٌ منقطع ہے (۴) اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔ (۵) نَسِیًّا: بروزن طویل جفت مشبہ از نسیان: بھولنا، چھوڑنا (۶) اصْطَبِرُوْا: فعل امر: قائم رہو، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔

تَعَلَّمْ	جانتا ہے تو	لَهُ	ان کے لئے	سَمِيًّا ①	کوئی ہم نام
-----------	-------------	------	-----------	------------	-------------

انگلوں کے بعد اب پچھلوں کا حال دیکھیں: پھر ان کے بعد بڑے جائیں آئے، جنہوں نے نماز ضائع کر دی، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس وہ عنقریب وبال سے دوچار ہونگے۔ یعنی نبیوں کے بعد ناجار پیدا ہوئے، جو دنیا کے مزوں اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ بیٹھے۔ کچھ تو فرضیت کے منکر ہو گئے، اور دین ہی سے نکل گئے، اور کچھ مسلمان رہے، مگر نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اول اعتقادی کفر ہے اور ثانی عملی۔ حدیث میں ہے: ”جس نے جان کر نماز چھوڑی: اس نے یقیناً انکار کیا“۔ سو وہ عنقریب دنیا و آخرت میں اپنے وبال سے دوچار ہونگے۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے: وہ سب کے سامنے ہے۔ آدھے بھی نماز کے پابند نہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، چنانچہ شامت اعمال ان پر چھا گئی! مگر ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ ارشاد ہے: مگر جس نے توبہ کی، اور ایمان لے آیا، اور اس نے نیک کام کئے: وہ لوگ جنت میں داخل ہونگے، اور وہ ذرہ بھر ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ یعنی گذشتہ گناہوں کی بنا پر ان کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ پس لوگو! توبہ کرو جنت آپ کے انتظار میں ہے!

وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ یعنی وہ سدا آباد رہیں گے، اور جنتی وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، جن کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی خبر پر اعتماد کر کے ایمان لائے ہیں، اور پُر امید ہیں۔ یہ وعدہ مہربان اللہ نے اپنے مخصوص بندوں سے کیا ہے یعنی مومنین کا ملین سے۔ اور محض اپنے فضل سے کیا ہے۔ حدیث میں ہے: ”کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا!“ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ کا بھی! فرمایا: ”میرا بھی! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت میں مجھ کو ڈھانپ لیں!“ (بخاری حدیث ۶۳۶۷) کیونکہ اعمال صالحہ دخول جنت کا محض ظاہری سبب ہیں، حقیقی سبب اللہ کی مہربانی ہے۔ مگر عالم اسباب میں ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس پر حقیقی سبب متفرع ہوتا ہے۔ جیسے روزی رساں اللہ تعالیٰ ہیں، مگر اسباب رزق کا اختیار کرنا فرض ہے۔ ان کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ یعنی مومنین کو ضرور جنت ملے گی، وہ اطمینان رکھیں۔ وہ جنت میں فضول باتیں نہیں سنیں گے، ہاں ان کو سلام پہنچے گا! یعنی جنت بیکار باتوں کی جگہ نہیں، جنتی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ نہ توبہ بیکار باتیں کریں گے نہ سنیں گے۔ البتہ جنت میں ہر طرف سے سلام کی آواز سنائی دے گی۔ جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی (۱) حفت مشبہ: ہم نام، ہم صفت۔

ان کو سلام کریں گے۔ اور رب رحیم و کریم کا بھی سلام پہنچے گا، جو جنتیوں کے لئے بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور وہاں ان کو صبح و شام ان کی روزی ملے گی۔ یہ صبح و شام جنت کے صبح و شام ہیں، وہاں اگر چہ دنیا کی طرح سورج اور اس کا طلوع و غروب نہیں، مگر خاص قسم کے انوار کا توار (آنا جانا) ہوگا، جن کے ذریعہ صبح و شام کی نعمیں ہوں گی۔ اور جنت میں جنتیوں کو جو روزی ملے گی: اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار تھے۔ یعنی جنت جنتیوں کی آبائی میراث اور ان کا حق ہے، ان پر کوئی احسان نہیں۔ میراث: اسباب ملک میں سب سے کامل سبب ہے۔ اس میں نہ فتح کا احتمال ہے نہ رد و ابطال اور اقالہ کا۔ سبحان اللہ! بے پایاں کرم فرمایا، اور اس کو جنتیوں کا حق قرار دیا۔ البتہ یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اور اس کی قیمت تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ جو بندے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، مگر یہ سوغات اپنے وقت پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ارشاد ہے۔ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ان کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور آپ کے رب بھولنے والے نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کئی روز تک تشریف نہ لائے۔ کفار نے کہنا شروع کیا: محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا! اس سے نبی ﷺ رنجیدہ ہوئے۔ جب جبرئیل آئے تو آپ نے فرمایا: ”جتنا آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے!“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (بخاری تفسیر حدیث ۴۷۳۱) اس آیت میں حضرت جبرئیل کی زبان سے جواب دیا گیا کہ ہم مامور بندے ہیں، حکم الہی کے بغیر نہیں آسکتے، ہمارا آنا جانا ان کے حکم کے تابع ہے۔ جب ان کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہمیں اترنے کا حکم دیتے ہیں، ہر زمانہ، ہر مکان اور ہر حال کا علم انہی کو ہے، وہی ہر چیز کے مالک ہیں۔ اور ان کا ہر کام بر محل اور بروقت ہوتا ہے۔ پس میرے آنے میں تاخیر سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا یا اس کو بھول گئے۔ بھول چوک اور نسیان کی ان کی بارگاہ تک رسائی نہیں۔ اور یہ آیت جنت کے تذکرہ کے ضمن میں اس لئے رکھی گئی ہے کہ جنت بھی مومن بندوں کو ضرور ملنے والی ہے مگر اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام احوال سے واقف ہیں۔ جب ان کی حکمت کا تقاضا ہوگا: قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جنت ملنے میں تاخیر سے مومن بندے یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے! وہ آسمانوں اور زمین کے اور ان چیزوں کے پروردگار ہیں جو ان کے بیچ میں ہیں۔ ایسی ہستی کو اگر بھول پکڑے تو نظام کائنات کیسے چلے؟! پس آپ اس کی بندگی کریں اور اس کی بندگی پر جے رہیں، کیا

آپ کے علم میں ان کا کوئی ہم صفت ہے؟! — یہ بات مؤمن بندوں سے کہی گئی ہے ان کو جنت ضرور ملنے والی ہے، مگر اس کے لئے محنت درکار ہے۔ اور وہ محنت اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بندوں کی بندگی کے وہی حقدار ہیں، وہی معبود برحق ہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں نہ اس کو بندگی کا اتحقاق پہنچتا ہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثُّ لَسُوفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۝ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

وَيَقُولُ	اور کہتا ہے	الْإِنْسَانُ	انسان	ثُمَّ	پھر
الْإِنْسَانُ	انسان	أَنَا	کہ ہم نے	لَنُحْضِرَنَّهُمْ	ہم انکو ضرور حاضر کریں گے
إِذَا مَا ۱)	کیا جب	خَلَقْنَاهُ	اس کو پیدا کیا	حَوْلَ	گرد
مِثُّ	میں مر جاؤنگا	مِنْ قَبْلُ	قبل ازیں	جَهَنَّمَ	جہنم (کے)
لَسُوفَ ۲)	تو عنقریب	وَلَمْ يَكْ	اور وہ نہیں تھا	جِثِيًّا ۳)	گھٹنوں کبل پڑے ہوئے
أَخْرَجُ	میں نکالا جاؤں گا	شَيْئًا	کوئی چیز	ثُمَّ	پھر
حَيًّا	زندہ کر کے	فَوَرَبِّكَ	پس تیرے رب کی قسم!	لَنَنْزِعَنَّ	ہم ضرور علحدہ کریں گے
أَوْ لَا	کیا اور نہیں	لَنَحْشُرَنَّهُمْ	ہم انکو ضرور جمع کریں گے	مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ	ہر گروہ سے
يَذْكُرُ	یاد کرتا	وَالشَّيَاطِينَ ۳)	شیطان کے ساتھ	أَيُّهُمْ ۵)	اس کو جوان میں

(۱) ء إذا ما: ہمزه استفہام انکاری۔ إذا: ظرفیہ یا شرطیہ۔ ما: زائدہ برائے تاکید۔ (۲) لسوف: جزاء پر لام زائدہ ہے۔ (۳) والشیاطین: مفعول معہ ہے، اور ضمیر منصوب ہُم پر عطف بھی ہو سکتا ہے۔ (۴) جثی: جمع جاثیۃ کی: گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا۔ اس کی اصل جُثُوٌّ ہے۔ دو ضمروں کے بعد دو واووں کا اجتماع ثقیل تھا، اس لئے نٹ کو کسرہ دیا، تو پہلا واوی ہو گیا، پھر دوسرے واو کو بھی ی کر دیا، کیونکہ واو اور ی جمع ہوئے اور پہلا ساکن ہے، اس لئے واو کو ی سے بدل دیا، اور ادغام کیا، اور جم کو بھی کسرہ دیدیا — جثیا: دونوں جگہ حال ہے۔ (۵) أئی: ام موصول بمعنی الذی، ضمہ پر مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے، کیونکہ یہ لَنَنْزِعَنَّ کا مفعول ←

طے شدہ	مَقْضِيًّا	جہنم کا	یہاں	زیادہ ہے	أَشَدُّ
پھر	تَعْرَفُ	داخل ہونے کے اعتبار سے	صَلِيًّا (۲)	مہربان اللہ کے سامنے	عَلَى الرَّحْمٰنِ
ہم نجات دیں گے	نُنَجِّي	اور نہیں	وَأَنْ (۳)	سرکشی کے اعتبار سے	عِتْبًا (۱)
ان کو جو	الَّذِينَ	تم میں سے کوئی	وَتَنْكُمُ	پھر	تَمَّ
ڈرتے ہیں	اتَّقُوا	مگر	إِلَّا	البتہ ہم	لَكُنَّ
اور چھوڑ دیں گے ہم	وَتَذَارُ	اس پر پہنچنے والا ہے	وَأَرُدُّهَا	خوب جانتے ہیں	أَعْلَمُ
ظالموں کو	الظَّالِمِينَ	ہے (وہ)	كَانَ	ان کو جو	بِالَّذِينَ
اس میں	فِيهَا	تیرے رب پر	عَلَى رَبِّكَ	وہ	هُمْ
گھٹنوں کھل پڑے ہوئے	جَذْبًا	لازم	حَتْمًا	زیادہ حقدار ہے	أَوْلَى

منکرینِ آخرت کا استعجاب: — اور انسان کہتا ہے: کیا جب میں مر جاؤں گا، تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟! — جب گذشتہ آیات میں آخرت اور جنت و جہنم کا ذکر آیا تو منکرینِ آخرت انکار و تعجب سے کہنے لگے: کیا جب ہم مر جائیں گے، گل سرگز ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ یعنی یہ بات ناقابلِ فہم ہے! — یہ بات مشرکین کے سرغٹوں نے کہی تھی: جیسے عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف لعنہم اللہ! — بلکہ یہ آخری شخص تو قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی لایا، اور اس کو چورا کر کے فضا میں اڑا دیا، اور کہنے لگا: محمد کا یہ خیال ہے کہ جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا! یہ ہرگز ممکن نہیں!

جواب: — کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے، جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا! — یعنی یہ منکرین اپنی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اوہ پہلے معدوم محض تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، پردہ عدم سے نکال کر وجود کے اسٹیج پر جلوہ گر کیا، کیا ایسی قادرِ ہستی موت کے بعد ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ ضرور کر سکتی ہے!

→ ہے۔ اشد: ہو محذوف کی خبر ہے، اور جملہ صلہ ہے۔

(۱) عتیا: مصدر تیز محول عن البتدا ہے۔ عَتَا يَعْتُو عَتَا: سرکشی کرنا، اُكْرِنَا۔ عتیی کی اصل عَتُو ہے، اور اس میں جتی کی طرف تغلیل ہوئی ہے۔ (۲) صلیًا: صَلِيَ يَصْلِي كاصدر، یا صَالٍ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں آگ میں داخل ہونا۔ اور یہ تیز ہے، نسبت کا ابہام دور کرتی ہے۔ (۳) إن: نافیہ ہے۔

منکرین آخرت کا انجام: — پس تیرے رب کی قسم! ہم ضرور ان کو شیاطین کے ساتھ جمع کریں گے۔ یعنی جن شیاطین الانس والجن نے ان کو گمراہ کیا ہے: ان کو بھی ساتھ ہی لایا جائے گا۔ پھر ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ یعنی اس حال میں وہ جہنم پر لائے جائیں گے کہ ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوگی۔ اور مارے وحشت کے گھٹنوں پر گرے ہوئے ہونگے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے اس کو ضرور علیحدہ کریں گے جو مہربان اللہ کے مقابلہ میں زیادہ سرکش تھا۔ یعنی جس نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، اس کو عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا، اور اس کو پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ پھر ہم اس کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی کو پہلے جہنم رسید کیا جائے گا۔

دوزخ پر گزر: — اور تم میں سے کوئی نہیں، مگر وہ جہنم پر پہنچنے والا ہے۔ یہ بات آپ کے پروردگار پر لازم و مقرر ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ ہر انسان کو جہنم پر ضرور پہنچنا ہے۔ کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ دوزخ کے اوپر سے ہے۔ پل صراط جہنم کی پشت پر پھرایا جائے گا، جس سے سب کو گذرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے صحیح سلامت گزار دیں گے، اور کفار کو ہمیشہ کے لئے جہنم کا بندھن بنا دیں گے۔

اس آیت میں متقیوں کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے صحیح سلامت گزار دیں گے، ان کو کچھ گزند نہ پہنچے گا۔ اور گنہگار مومنوں کا حال حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ شفاعت کی متفق علیہ روایت میں ہے: ”پھر جہنم (کی پشت) پر پل صراط رکھا جائے گا جس سے کچھ مومن پلک جھپکتے گزر جائیں گے، کچھ بجلی کے کودنے کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندے کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کچھ سواری کے اونٹ کی طرح۔ پھر کچھ مومن نجات پانے والے ہونگے، جو جہنم سے بالکل ہی محفوظ رہیں گے، اور کچھ زخمی ہو کر خلاصی پائیں گے، اور کچھ پارہ پارہ کر کے آگ میں دھکیلے جائیں گے۔ پھر جب تمام متقی مومن آگ سے نجات پا کر جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ اپنے ان بھائیوں کے لئے سفارش کریں گے جو جہنم میں رہ گئے ہیں۔ نیز انبیاء اور ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، اور آخر میں ارحم الراحمین اپنے کرم سے سب گنہگار مومنوں کو جہنم سے رہائی عطا فرمائیں گے (اور جہنم میں صرف کافر رہ جائیں گے، پھر جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا) (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۷۹ باب الحوض والشفاعة)

اور سب کو جہنم سے گزارنے کی حکمت قرآن وحدیث میں صراحتاً بیان نہیں کی گئی، نہ کوئی اشارہ آیا ہے۔ پس اس کاراز اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ویسے امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں اس کی چند حکمتیں بیان کی ہیں، خواہش مند اس کو دیکھیں۔

وَإِذَا نَسَّطْنَا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا آتِي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَلَا حَسَنٌ نَدِيًّا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِوِيًّا ۝ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْقَاتُ الصَّلِاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝ أَفَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَأُوتَيْنَا مَا لَمْ نَحْمِلْهُ وَلَا أَنبَأَنَا اللَّهُ الْغَيْبُ أَمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا ۝ وَنَنْزِلُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝ وَإِنتَحَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةٌ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

۲۸۳

وَإِذَا	اور جب	آمَنُوا	ایمان لائے	قَبْلَهُمْ	ان سے پہلے
نَسَّطْنَا	پڑھی جاتی ہیں	آتِي	کون	مِنْ قَرْنٍ	زمانے
عَلَيْهِمْ	ان پر	الْفَرِيقَيْنِ	دو جماعتوں سے	هُمْ	وہ
آيَاتِنَا	ہماری آیتیں	خَيْرٌ	بہتر ہے	أَحْسَنُ	اچھے تھے
بَيِّنَاتٍ	واضح	مَقَامًا	حالت کے اعتبار سے	أَثَانًا	سامان
قَالَ	کہا	وَأَحْسَنُ	اور اچھا ہے	وَرِوِيًّا ^(۳)	اور منظر کے اعتبار سے
الَّذِينَ	جنہوں نے	نَدِيًّا ^(۱)	محفل کے اعتبار سے	قُلْ	کہیں
كَفَرُوا	انکار کیا	وَكَمْ ^(۲)	اور بہت سے	مَنْ	جو
لِلَّذِينَ	ان سے جو	أَهْلَكْنَا	ہم نے ہلاک کئے	كَانَ	ہے (وہ)

(۱) نَدِيٌّ: محفل جس میں لوگ جمع ہو کر باتیں یا مشورہ کریں۔ جمع: أندية اور أندية فعل: نَدَا يَنْدُو نَدْوًا: مجلس میں جمع ہونا۔

(۲) كم: خبریہ برائے تکثیر۔ یہ اہلکنا کا مفعول بہ ہے، چونکہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، اس لئے مقدم لایا گیا ہے۔ اور من قرون:

کم کے ابہام کا بیان ہے۔ قرون سے مراد اہل زمانہ ہیں۔ اور جملہ ہم أحسن: قرون کی صفت ہے۔ (۳) رِعَايَا: نمود و منظر۔ رِوِيَّة،

بروزن فِعْلَةٌ بمعنی مفعول، جیسے طخن: پیا ہوا۔

ہماری آیتوں کا	يَا أَيُّهَا	حالت کے اعتبار سے	فَسَكَتَا (۳)	گر اسی ہیں	فِي الضَّلَالَةِ
اور کہا اس نے	وَقَالَ	اور کمزور ہے	وَ أضعَفُ	پس چاہئے کہ دراز کریں	فَلَيَجِدَنَّ (۱)
ضرور دیا جاؤنگا میں	لَا وَتَيِّبَنَّ	لشکر کے اعتبار سے	مُحَدَّثًا	اس کے لئے	لَهُ
مال	مَا لَا	اور زیادہ کرتے ہیں	وَيَزِيدُنَا	مہربان اللہ	الرَّحْمَنُ
اور اولاد	وَوَلَدًا	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	دراز کرنا	مَدًّا
کیا جھانک لیا ہے اس نے	أَطْلَعَهُ (۱)	ان کی جو	الَّذِينَ	یہاں تک کہ	حَتَّىٰ
پس پردہ	الغَيْبِ	راہ یاب ہوئے	اهْتَدَوْا	جب	إِذَا
یا	أَوْ	ہدایت	هُدًى (۲)	دیکھیں گے وہ	رَأَوْا
بنا لیا ہے اس نے	اتَّخَذَ	اور باقی رہنے والے	وَالْبَقِيَّةِ	اس کو جو	مَا
مہربان اللہ کے پاس	عِنْدَ الرَّحْمَنِ	نیک اعمال	الصَّالِحَاتِ	وعدہ کئے گئے ہیں وہ	يُوعَدُونَ
کوئی بیان	عَهْدًا	بہتر (ہیں)	حَيْرٍ	یا	إِمَّا (۲)
ہرگز نہیں	كَلَّا (۴)	آپ کے رب کے پاس	عِنْدَ رَبِّكَ	عذاب	العَذَابِ
اب لکھ لیں گے ہم	سَنَكْتُبُ	ثواب کے اعتبار سے	ثَوَابًا	اور یا	وَأَمَّا
اس کو جو	مَا	اور بہتر (ہیں)	وَ حَيْرٍ	قیامت	السَّاعَةِ
وہ کہتا ہے	يَقُولُ	انجام کے اعتبار سے	مَرَدًّا (۵)	پس جلد جان لیں گے	فَسَيَعْلَمُونَ
اور دراز کریں گے ہم	وَنُكِّدُ	کیا پس آپ نے دیکھا	أَقْوَمِيَّتِ	(اس کو) جو	مَنْ
اس کے لئے	لَهُ	اس کو جس نے	الَّذِي	وہ	هُوَ
عذاب سے	مِنَ الْعَذَابِ	انکار کیا	كَفَرًا	برا ہے)	شَرًّا

(۱) لَيَجِدَنَّ: امر غائب صیغہ واحد مذکر مصدر: مدّ: دراز کرنا، یہاں فعل امر بمعنی مضارع ہے، مَدًّا: مفعول مطلق برائے تاکید، ترجمہ: چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیں خوب ڈھیل دینا۔ (۲) إِمَّا: ما کا بدل ہے۔ (۳) مکان اور مقام کے ایک معنی ہیں یعنی مرتبہ اور حالت (۴) مَرَدًّا: مفعول ثانی ہے، اور الذین اھتدوا: موصول صلئل کر مفعول اول ہیں۔ (۵) مَرَدًّا: مصدر مسمی یا اسم فعل: انجام، عاقبت۔ از رَدُّ: لوٹانا (۶) أَطْلَعُ: میں ہمزہ: استفہام کا ہے، اس لئے مفتوح ہے، اور ہمزہ وصل حذف کیا گیا ہے، دراصل أَطْلَعُ تھا، مصدر اطلاع: اوپر سے جھانکنا، مطلع ہونا۔ (۷) كَلَّا: قرآن میں ۳۳ جگہ آیا ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے۔ سیبویہ ظیل اور ہر د کے نزدیک: رَدَع یعنی روکنے کے لئے ہے، خواہ بطور جزو تو بیخ ہو، یا بطور بیت و ادب نوازی۔

مَدًّا وَنُوحًا مَّا يَقُولُ وَيَا تِينَا قُودًا	دراز کرنا اور وارث ہونگے ہم اسکے جو وہ کہتا ہے اور آئیگا وہ ہمارے پاس تن تھا	وَاصْبِرْ صَبْرًا وَلْيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا	اور بنائے انھوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود تاکہ ہوں وہ ان کے لئے باعث عزت	كَأَنَّ سَيِّئُكُمْ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا	ہرگز نہیں اب انکار کریں گے وہ ان کی عبادت کا اور ہونگے وہ ان کے مخالف
---	---	---	--	---	--

کفار کی چند غلط فہمیوں کا ازالہ: ان آیات میں کفار کی تین غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے:

پہلی غلط فہمی: مکہ کے سرداروں کو یہ غلط فہمی تھی کہ ان کا دنیا کا عیش ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ ارشاد ہے

— اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان لوگوں نے جنھوں نے انکار کیا: ان لوگوں

سے جو ایمان لائے: کہا: ”دو جماعتوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ اور کس کی محفل شاندار ہے؟ — یعنی

ہماری حالت تمہاری حالت سے بہتر ہے، ہمارے مکانات عالی شان، ہمارا معیار زندگی بلند، اور ہماری محفلیں شاندار

ہیں۔ ہمارا یہ ٹھاٹھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور تمہاری پریشانی اور بے کسی صاف بتلا رہی ہے کہ اللہ کے

یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں — اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کا ازالہ فرماتے ہیں — اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی

قومیں ہلاک کیں، جو ساز و سامان اور منظر و نمود میں ان سے کہیں بہتر تھیں — پس اگر دنیا کا عیش برحق ہونے کی

دلیل ہوتا تو سوچو یہ قومیں کیوں تباہ کی گئیں؟ جب ان قوموں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی، اور وہ کفر و عناد پر اتر

آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حرف غلط کی طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس سے یہ بات واضح ہے کہ دنیا کا ٹھاٹھ حق پر ہونے

کی دلیل نہیں، بلکہ اس میں اور مصلحت ہے۔ اور وہ حکمتِ امہال ہے — آپ گھمیں: ”جو گمراہی میں ہیں، پس

چاہئے کہ مہربان اللہ اس کو خوب ڈھیل دیں — یعنی جو اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کو

گمراہی میں آخری حد تک جانے دیتے ہیں، اور اس کی دنیا کی مرقہ حالی اس کی گمراہی میں مددگار بن جاتی ہے

— یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں: جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذابِ دنیا ہو یا قیامت: تو وہ جلد

جان لیں گے کہ بد حال کون ہے؟ اور جھٹاکس کا کمزور ہے؟ — یعنی وہ دن مومنین کی خوش حالی اور شان و شوکت کا

(۱) ما: ہ سے بدل ہے، اور مفعول بہ ہے۔ (۲) عِزًّا: مصدر باب ضرب، اس کے اصل معنی قوت کے ہیں، جس سے اللہ کی صفت عزیز

ہے۔ (۳) ضِدًّا مفرد معنی جمع ہے۔

دن ہوگا، اور اس دن کفار ذلیل و خوار ہونگے۔

رہی کفار کی مخالفت جس سے مؤمنین دوچار ہیں تو وہ ان کو اونچا اڑاتی ہے۔ ارشاد ہے — اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں جنہوں نے راہِ راست پالی — یعنی اُن حالات سے مؤمنین کے ایمان میں چٹنگی پیدا ہوتی ہے — اور ہمیشہ باقی رہنے والے اعمالِ صالحہ: آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، اور ان کا انجام اچھا ہے! — یعنی ان کا آخرت میں جو ثواب ملے گا: وہ اعمال سے بدرجہا بہتر ہوگا۔ اور مؤمنین کا اخروی انجام: کفار کے دنیا کے عیش سے کہیں بہتر ہوگا۔ پس مؤمنین حالات سے نہ گھبرائیں۔ یہ عارضی پریشانی ہے، جو چند روز میں ختم ہو جائے گی۔

دوسری غلط فہمی: مکہ کا ہر متکبر مالدار اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ہم آخرت میں بھی — اگر وہ آئی — خوش عیش ہونگے۔ ارشاد ہے — کیا پس آپ نے اس شخص کو دیکھا: جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور اس نے کہا: ”میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤنگا — ان آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا کچھ قرض عاص بن وائل پر نکلتا تھا، آپ نے مطالبہ کیا۔ اس نے کہا: اگر تو محمد (ﷺ) کا انکار کرے تو میں تیرا قرضہ ادا کروں۔ حضرت خبابؓ نے جواب دیا: اگر تو مرکز زندہ ہو تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا! اس نے کہا: کیا میں مرکز پھر زندہ ہوں گا؟ اگر ایسا ہوگا تو اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوگی، تیرا قرض اسی وقت چکاؤنگا! (بخاری حدیث ۴۷۳۵) اور یہ کسی ایک شخص کا خیال نہیں تھا، ہر خوش عیش متکبر اسی خبط میں مبتلا تھا — اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی کا ازالہ فرماتے ہیں — کیا اس نے عالم غیب کو جھانک لیا ہے یا اس نے مہربان اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے لیا ہے؟ — یہی دو صورتیں ہیں جن میں یقین سے ایسا دعویٰ کیا جاسکتا ہے — ہرگز نہیں! — یعنی نہ تو اسے پس پردہ کی کچھ خبر ہے، نہ اس سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے، پھر وہ ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ — اب ہم اُس بات کو لکھ لیتے ہیں جو وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لئے عذاب کو خوب دراز کرتے ہیں — یعنی اس کا یہ کلمہ مغرور بھی اس کے جرائم کے ریکارڈ میں شامل کر لیا جائے گا، اور اس کی اس کو خوب سزا دی جائے گی۔ اور جس مال اور اولاد پر وہ اتر رہا ہے: وہ اس کے پاس چند روز کے لئے ہے، بالآخر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والا ہے۔ ارشاد ہے — اور ہم اس کے وارث ہونگے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا — نہ مال و اسباب ساتھ آئے گا، نہ اُل اولاد کچھ کام آئے گی، سب سے تہی دست ہو کر موت کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر اس عارضی نعمت پر اترنے کا کیا حاصل!

تیسری غلط فہمی: مشرکین کو یہ بھی غلط فہمی تھی کہ ہمارے معبود آخرت میں — اگر وہ آئی — ہمارے کام آئیں گے۔

وہ آڑے وقت میں ہماری مدد کریں گے۔ ارشاد ہے۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے ہیں، تا کہ وہ ان کے لئے مددگار بنیں۔ یعنی آخرت میں ان کے کام آئیں۔ ہرگز نہیں!۔ یہ ان کی نری غلط فہمی ہے۔ عنقریب وہ معبودان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ کہیں گے: نہ تم نے ہماری عبادت کی، نہ ہمیں تمہاری عبادت کی کچھ خبر تھی (سورہ یونس آیات ۲۸ و ۲۹)۔ اور وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اور خود مطالبہ کریں گے کہ ان کے بچاریوں کو سخت سزا دی جائے۔

الْمُرْتَدَّآءِ أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَوْزُهُمْ اَزًّا ۙ فَلَا تَعْبَلُ عَلَيْهِمْ
اِنَّا نَعْتَدُ لَهُمْ عَذَابًا ۙ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَوَدَّآ ۙ وَنَسُوْقُ الْعَجْرَمِيْنَ اِلَى
جَهَنَّمَ وِرْدًا ۙ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۙ

بجروں کو	الْعَجْرَمِيْنَ	صرف	اِنَّا	کیا آپ نے دیکھا نہیں	الْمُرْتَدَّآءِ
دوزخ کی طرف	اِلَى جَهَنَّمَ	شمار کر رہے ہیں ہم	نَعْتَدُ	کہ ہم نے	اَبَّآءِ
پیاسے	وِرْدًا (۳)	ان کے لئے	لَهُمْ	چھوڑ رکھا ہے	اَرْسَلْنَا
نہیں مالک ہو گئے وہ	لَا يَمْلِكُوْنَ	شمار کرنا	عَذَابًا	شیاطین کو	الشَّيْطٰنِ
سفارش کے	الشَّفَاعَةَ	جس دن جمع کریں گے ہم	يَوْمَ نَحْشُرُ	کافروں پر	عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
مگر جس نے	اِلَّا مَنِ	پرہیز گاروں کو	الْمُتَّقِيْنَ	ورغلا تے ہیں ان کو	تَوْزُهُمْ (۱)
بنایا	اَتَّخَذَ	مہربان اللہ کی طرف	اِلَى الرَّحْمٰنِ	خوب ورغلا نا	اَزًّا
مہربان اللہ کے پاس	عِنْدَ الرَّحْمٰنِ	وہو کی شکل میں	وَوَدَّآ (۲)	پس نہ جلدی کریں آپ	فَلَا تَعْبَلُ
بیان	عَهْدًا	اور ہائیں گے ہم	وَنَسُوْقِ	ان کے لئے	عَلَيْهِمْ

مؤمنین کو تسلی: ان آیات میں مؤمنین کو تسلی دی گئی ہے۔ اس مقام میں مؤمنین کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے

(۱) اَزُّ يُوْرُّ اَزًّا: فلا تا: ورغلا نا، بھڑکانا، اکسانا۔ جملہ تَوْزُهُمْ شِطٰنِ سے حال یا مستانہ ہے۔ اور اَزًّا: مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ (۲) وَوَدَّآ: وافد کی جمع ہے: صاحب اقتدار کے پاس کسی مقصد کے لئے جانے والا آدمی۔ ایسا شخص تو م کا نام اتندہ اور معزز آدمی ہوتا ہے، اور حاکم بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہی اعزاز کا پہلو یہاں مراد ہے۔ چنانچہ مترجمین نے اس کا ترجمہ ”مہمان“ کیا ہے۔ (۳) الْوِرْدُ: پانی پر آنے والی جماعت۔ چونکہ پانی پر پیاسے ہی کھینچتے ہیں، اس لئے ”پیاسے“ ترجمہ کیا گیا ہے۔

کہ کفار آخر سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن کریم کھلے کھلے دلائل پیش کر رہا ہے، مگر کافر ایک نہیں سنتے۔ آخر وجہ کیا ہے۔ ارشاد ہے — کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر چھوڑ رکھا ہے، وہ ان کو اور غلامی میں پورا زور صرف کر رہے ہیں — یعنی قرآن کریم کی باتیں اس لئے اثر انداز نہیں ہوتیں کہ شیاطین کفار کو گمراہی میں بڑھاتے ہیں، اور ان کو انگلیوں پر نچاتے ہیں، اور وہ ان کے جال میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نکل نہیں پاتے۔

فائدہ: یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اور آدمی میں خیر و شر کی دونوں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں۔ اور آدمی سے باہر بھی ہدایت و ضلالت کے اسباب مہیا کئے گئے ہیں، اللہ کی کتابیں، نبیوں کی محنتیں اور فرشتوں کے الہامات اسباب ہدایت ہیں، اور شیاطین کی جماعت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے چھوڑی گئی ہے، مگر انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اسباب ہدایت سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور بہت سوں کو شیاطین اعمالی بد پر ابھارتے ہیں، ان کی خوبیاں ان کے دلوں میں بٹھاتے ہیں، اور خرابیوں کی طرف نظر نہیں جانے دیتے، چنانچہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ گوشِ حق نبوش سے قرآن کی بات سنتے ہی نہیں، پھر وہ اثر انداز کیسے ہو؟!

اس مقام میں دوسرا خیال مؤمنوں کے دلوں میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کفار کے لئے راہِ ہدایت مقدر نہیں تو ان کو برداشت کیوں کیا جا رہا ہے؟ عذاب بھیج کر ان کا قصہ نمٹا کیوں نہیں دیا جاتا؟ ارشاد ہے — پس آپ ان کے لئے بیتاب نہ ہوں، ہم ان کی ایک ایک بات شمار کر رہے ہیں — اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پس مسلمان صبر سے کام لیں، ان کے عذاب کے لئے جلدی نہ چمائیں، نہ ان کی تضحیک و تحویف سے دل گیر ہوں۔

اور ان کے عذاب کا مقررہ وقت: قیامت کا دن ہے — جس دن ہم متقیوں کو مہربان اللہ کی طرف و فدوی صورت میں جمع کریں گے — یعنی پورے اعزاز کے ساتھ ان کو جنت میں پہنچائیں گے — اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیا سے ہانک کر لے جائیں گے — جس طرح پیا سے جانور ہانک کر گھاٹ پر لے جائے جاتے ہیں: مجرموں کو بھی دوزخ کی گھاٹ اتار دیا جائے گا — وہ سفارش کے مالک نہیں ہونگے — یعنی کوئی ان کے لئے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں سڑتے رہیں گے — مگر جس نے مہربان اللہ سے عہد و پیمان لیا ہے — وہ سفارش کا مالک ہوگا یعنی اس کے لئے سفارش کرنے والے ہونگے۔ یہ گنہگار مؤمنین ہیں۔ ان کے لئے جنتی، ملائکہ اور انبیاء سفارش کریں گے۔ اور آخر میں ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہر مؤمن کو جہنم سے رستگاری عطا فرمائیں گے۔ ان کا ایمان ایک عہد و پیمان ہے جو آخرت میں کام آئے گا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۗ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطَرْنَ مِنْهُ ۗ

وَتَنْشُقُّ الْأَرْضَ وَتُحَرِّجُ الْجِبَالَ هَذَا ۖ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَكِنَّا ۖ وَمَا يُنْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ
يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ أَخْصَمُّمُ
وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۗ وَكَلَّمَهُمُ آيَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرْدًا ۗ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا (۱) يَتَّخِذُ السَّمَوَاتِ يَنْفُطِرْنَ (۲) مِنْهُ وَتَنْشُقُّ (۳) الْأَرْضَ وَتُحَرِّجُ (۴)	اور کہا انھوں نے اپنائی رحمن نے اولاد البتہ تحقیق لائے تم چیز سکین قریب ہیں آسمان پھٹ پڑیں اس چیز سے اور شکاف پڑ جائے زمین میں اور گر پڑیں	اَلْجِبَالُ هَذَا (۵) أَنْ (۶) دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يُنْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنَّ (۷) كُلُّ مَنْ	پہاڑ ٹوٹ کر (اس وجہ سے) کہ منسوب کی انھوں نے رحمن کی طرف اولاد اور نہیں مناسب ہے رحمن کے لئے کہ اپنائیں وہ اولاد نہیں ہر ایک جو	فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَخْصَمُّمُ وَعَدَّهُمُ عَدًّا آيَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرْدًا	آسمانوں میں اور زمین (میں ہے) مگر آنے والا ہے وہ رحمن کے پاس غلام بن کر البتہ تحقیق گھیر رکھا ہے ان کو اور گن رکھا ہے ان کو گنا اور وہ سب آنے والے ہیں ان کے پاس قیامت کے دن تہا
---	--	--	---	---	--

اللہ کی کوئی اولاد نہیں: اوپر ان مشرکین کی تردید کی گئی ہے جو اللہ کے علاوہ معبود تجویز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ (۱) الإلاد: سکین معاملہ، انتہائی برا کام۔ جمع إداد؛ اذ الأمر فلانا اذاً: معاملہ سکین ہونا، مشکل میں مبتلا کر دینا۔ (۲) تَفْطُرُ: پھنسا، پارہ پارہ ہونا، درازیں پڑنا، جیسے تَفْطُرُث قلعہ پیر پھٹ گئے۔ (۳) انشَقُّ: شکاف پڑنا، پھنسا، کریک ہونا۔ (۴) حَرَّ البِنَاءِ حَرًّا وَحُرُودًا: عمارت کا آواز کے ساتھ اوپر سے نیچے گرنا، ڈھ پڑنا۔ (۵) هَذَا الحائطُ هَذَا: دیوار کا گرنا، یہ نخر کا مفعول مطلق ہے۔ (۶) أَنْ: پہلے لام تعلیلیہ محذوف ہے۔ (۷) إِنْ: تانیہ ہے، اور إِلَّا: اثبات ہے، نفی اثبات سے حصر پیدا ہوا ہے۔

کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں، اور ان کو معبود کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور معبود قرار دیتے تھے۔ اب شرک کی اس خاص نوعیت کی تردید کی جارہی ہے۔ فرماتے ہیں — اور انہوں نے کہا: مہربان اللہ نے اولاد اپنائی! — عیسائی کہتے ہیں: اللہ نے خاص مصلحت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے۔ اور وہ مصلحت کفارہ ہے۔ یعنی اللہ کا یہ بیٹا سولی پر چڑھ کر اور موت کا مزہ چکھ کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اور مشرکین کا یہ گمان تھا کہ دنیا کا اتنا بڑا کارخانہ تھا اللہ تعالیٰ کیسے چلا سکتے ہیں؟ انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، اور ان کو اختیارات تفویض کئے ہیں، ان کی معاونت سے اللہ تعالیٰ نظام عالم چلا رہے ہیں، غرض یہ دونوں جماعتیں قائل ہیں کہ ہماری طرح اللہ کی بھی اولاد ہے۔ اس کی تردید کی جارہی ہے — بخدا! واقعہ یہ ہے کہ تم نے ایک سنگین بات گھڑ لی ہے — یعنی ان فرقوں نے نہایت بیہودہ اور نازیبا بات اللہ کی طرف منسوب کی ہے — قریب ہیں آسمان کہ پھٹ پڑیں، اور زمین کریک ہو جائے، اور پہاڑ ڈھ پڑیں: اس وجہ سے کہ انہوں نے مہربان اللہ کی طرف اولاد منسوب کی — یعنی یہ اتنی بھاری اور سنگین بات ہے کہ اگر اس کی وجہ سے آسمان وزمین تباہ ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں۔ کیونکہ اولاد کی احتیاج کمزور کو ہوتی ہے، اور اللہ میں کسی طرح کی کمزوری ماننا ان پر کتنا بڑا لگائے گا ہے۔ ارشاد ہے — اور مہربان اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنائیں — وہ قادر مطلق ہستی ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہیں — آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ مہربان اللہ کے پاس غلام بن کر حاضر ہونے والا ہے — یعنی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، سب غلام بن کر ان کے سامنے حاضر ہونگے، اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ غلام بن کر کیسے حاضر ہوتی، عبدیت اور ولدیت میں منافات ہے، بیٹا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ عیسائیوں پر رد ہے۔ آگے مشرکین کی تردید ہے — انہوں نے یقیناً سب کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ایک ایک کو گن رکھا ہے — پس ایسی قادر اور عظیم و خیر ہستی کو معاونین کی کیا ضرورت ہے! — آخر میں مشرکین کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے معبودوں سے اس لگا رکھی ہے کہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئیں گے، تو سنو: — اور وہ سب قیامت کے دن اللہ کے پاس تھا حاضر ہونگے — ان کا کوئی معبود ان کے ساتھ نہیں ہوگا، جو ان کی مدد کرے، اس دن ساز و سامان، تعلقات، فرض معبود اور بیٹے پوتے کچھ کام نہ آئیں گے۔ رحمان کی مہربانی ہی سے بیڑا پار ہوگا!

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ لَهُ كَانِفُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُكَ بِإِسْنَانِكَ
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿١٠١﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ

تُحِشُ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

ہلاک کئے ہم نے	أَهْلَكْنَا	آسان کیا ہم نے اس کو	يَسِّرْنَاهُ	پیشک	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ان سے پہلے	قَبْلَهُمْ	آپ کی زبان میں	بِلِسَانِكَ	جو لوگ	الَّذِينَ
زمانے	مِنْ قَبْلٍ (۳)	تاکہ خوشخبری دیں آپ	لِتُبَشِّرَ	ایمان لائے	آمَنُوا
کیا	هَلْ	اس کے ذریعہ	بِهِ	اور کئے انھوں نے	وَعَمِلُوا
محسوس کرتے ہیں آپ	تُحِشُّ (۴)	متقیوں کو	الْمُتَّقِينَ	نیک کام	الصَّالِحِينَ
ان میں سے	وَمِنْهُمْ	اور ڈرائیں آپ	وَتُنذِرَ	اب بنائیں گے	سَيَجْعَلُ
کسی کو بھی	مِنْ أَحَدٍ	اس کے ذریعہ	بِهِ	ان کے لئے	لَهُمْ
یاسنتے ہیں آپ	أَوْ تَسْمَعُ	لوگوں کو	قَوْمًا	مہربان اللہ	الرَّحْمَنُ
ان کی	لَهُمْ	جھگڑالو	لِقَا (۲)	محبت	وَدَا (۱)
کوئی آہٹ؟	رِكْزًا (۵)	اور بہت سے	وَكَمَّ	پس صرف	يَأْتِنَا

اب آخر میں دو باتیں بیان کر کے سورت ختم کی جا رہی ہے:

پہلی بات: مومنین کو ایک خاص معاملہ میں تسلی دی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب قبائلی زندگی گزارتے تھے، وہ خاندان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خوگر تھے، اور قبائل میں باہم نفرت و عداوت تھی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیاسا تھا، پھر جب اسلام کا آغاز ہوا تو کوئی ایک پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مختلف قبائل کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا اپنے قبائل سے تعلق ختم ہو گیا تھا، اور مسلمان بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ پہلی آیت میں ان کو بشارت سنائی گئی ہے کہ یہ عارضی حالت ہے، جلد اللہ تعالیٰ اسلامی برادری وجود میں لانے والے ہیں، جس میں مودت و محبت کی روح کار فرما ہوگی، پھر کوئی مسلمان بے یار و مددگار نہیں رہے گا۔ ارشاد ہے: یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور انھوں نے نیک کام کئے: جلد مہربان اللہ ان کے لئے محبت گردائیں گے۔ جس سے وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور قبائل کی طرح ایک دوسرے کے (۱) الود: (واو پر تینوں حرکتیں) تعلق، دوستی، یہ مفعول ثانی ہے۔ (۲) لئذ: ائذ: کی جمع: سخت جھگڑالو (۳) من: کم خبریہ کے ابہام کا بیان ہے۔ اور قرن سے اہل قرن مراد ہیں۔ (۴) أحس إحساساً: محسوس کرنا، حواس سے جاننا۔ هل: استفہام انکاری ہے، نفی کے معنی کو مضمّن ہے، من احد میں من: نفی کی تاکید کے لئے ہے۔ (۵) الو کتر: کھٹک، پیروں کی آہٹ، ہلکی آواز، جمع ر کوز۔

معاون بن جائیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ جلد پورا ہوا، اور مسلمان ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے، اور ہجرت کے بعد تو یہ دینی رشتہ خوئی رشتہ سے قوی تر ہو گیا۔

فائدہ: آیت کا یہ مطلب: عبارة اھص ہے^(۱)، مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، لہم: بینہم سے عام ہے۔ پس آیت کے عموم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دوسرے لوگوں اور دوسری مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی محبت پیدا فرمائیں گے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں: ”میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو“ جبرئیل آسمانوں میں اس کی منادی کرتے ہیں، اور سب آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ محبوبیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ میں اسی محبت و مودت کا ذکر ہے۔ (درمنثور: ۴: ۲۸۷)

دوسری بات: قرآن پاک نہایت آسان زبان و بیان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے۔ ارشاد ہے — پس ہم نے قرآن کو آپؐ کی زبان (عربی) میں اس لئے آسان کیا کہ آپؐ اس سے متقیوں کو خوش خبری سنائیں، اور اس سے سخت جھگڑا قوم (کفار مکہ) کو ڈرائیں — یعنی قرآن آسان زبان میں کھول کھول کر پرہیزگاروں کو بشارات سناتا ہے، اور مشرکین مکہ کو نتائج اعمال سے خبردار کرتا ہے — قرآن کو دو طرح سے آسان کیا گیا ہے: اول: عربی زبان میں نازل کیا گیا، جو قرآن کے مخاطبین اولین کی مادری زبان ہے۔ سورہ یوسف میں ہے: ”ہم نے عربی میں قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو“ — دوم: دین کی بنیادی تعلیمات واضح انداز میں پیش کی گئی ہیں، سورہ القمر میں ہے: ”ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لئے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟!“

اب بھی اگر مکہ کے ضدی جھگڑا الو سردار نہ مانیں تو سن لیں: — اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا: کیا آپ ان میں سے کسی کا احساس کرتے ہیں! یا ان کی کچھ آہٹ سنتے ہیں! — یعنی پہلے کتنی ہی بد بخت قومیں پاداش کفر میں ہلاک کی جا چکی ہیں، جن کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا ممکن ہے تمہیں بھی کوئی تباہ کن عذاب آگھرے، اور چشم زدن میں تباہ کر دیئے جاؤ۔ پس آج جو سننے والے کا موقعہ ہے اس سے فائدہ اٹھا لو!

(۱) عبارة اھص: مَا سَبِقَ لِأَخْلِهِ الْكَلَامُ كَمَا هِيَ لِعَيْنِي وَهِيَ مَقْصِدُ حَسِّ كَوْنِ لِرَبَاتِ كَبِيٍّ هِيَ عِبْرَةٌ اھص ہے۔ اور لہم سے جو عموم مفہوم ہوتا ہے وہ اشارہ اھص ہے ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ طہ

نمبر شمار ۲۰ نزول کا نمبر ۲۵ نزول کی نوعیت مکی آیات ۱۳۵ رکوع ۸

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ طہ: طا اور ہا کا مجموعہ ہے، جو حروفِ ہجاء ہیں۔ ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ لوگ طہ کو رسول اللہ ﷺ کا نام بتاتے ہیں، اسی طرح یسن کو بھی آپ کا نام کہتے ہیں۔ یہ بے دلیل بات ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اور مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر ۲۵ ہے۔ سورہ مریم کا نزول کا نمبر ۲۴ تھا۔ یعنی یہ سورت سورہ مریم کے بعد متصلًا نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ۶ نبوی کا ہے۔ اسی سورت کو پڑھ کر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”سورہ کہف، مریم، طہ اور انبیاء میری قدیم کمانی ہیں اور میرا عمدہ مال ہیں“

سورت کے مضامین: اس سورت کا موضوع بھی توحید و رسالت اور آخرت ہے۔ اور دلیل نبوت کے طور پر قرآن کریم کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ قرآن کس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ اور واقعہ کے شروع ہی میں توحید و رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اور نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر تفصیل سے واقعات کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ ان واقعات سے چند سبق حاصل ہوتے ہیں:

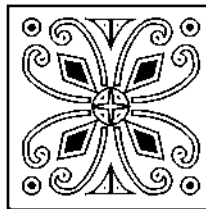
پہلا سبق: ہر ملت ہتھ کو ابتداء میں شہداء میں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ابتدائی حالات میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مگر یہ احوال دیر تک باقی نہیں رہتے۔ نجات کا وقت بہر حال آتا ہے۔ اور حیرت انگیز طریقہ پر نجات ملتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں خشک راستے نکال دیئے گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لئے بھی راستہ

ضرور نکلے گا، وہ موجودہ پریشانیوں سے جی نہ اٹھالیں۔ اس وقت حالات بڑے پُر آشوب تھے۔ مکہ والوں کی چیرہ دستیوں سے بچنے کے لئے مسلمان ۵ نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ اور باقی ماندہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، مگر وہ حالات سے گھبرائیں نہیں، ان کی نجات کا وقت آ رہا ہے۔

دوسرا سبق: ایمان کا بیج جب دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو آنا فانا تاتا اور درخت بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہی برگ و بار نمودار ہو جاتے ہیں۔ جا دو گردوں کے واقعہ میں اس کی مثال موجود ہے۔ جب انھوں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر وہ کسی ترغیب و تحویف سے متاثر نہ ہوئے۔ ایمان اور اس کے تقاضوں پر جمے رہے۔ اسلام کی تاریخ بھی اس سلسلہ کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صرف تین دن قبل مسلمان ہوئے ہیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات کا مطالعہ کریں تو اس کی روشن مثالیں مل جائیں گی۔

تیسرا سبق: مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ منافق رہتے ہیں۔ معاشرہ کبھی اس ناسور سے پاک نہیں ہو سکتا۔ سامری کا واقعہ اس کی مثال ہے۔ اس نے منافقانہ ایمان قبول کیا تھا۔ اور جب وقت آیا تو اس نے اپنا چولا بدل دیا۔ اور پھمڑا بنا کر اس کا مجاور بن بیٹھا۔ اور خود بھی ڈوبا اور ساتھ ایک خلقت کو لے ڈوبا۔ پس مسلمانوں کو ہمیشہ آستین کے ان ساتیوں سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

علاوہ ازیں متعدد ضمنی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ پھر آخرت اور اس کے احوال کا بیان ہے۔ اور رسالت محمدی کی سب سے بڑی دلیل: قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور غیر مسلموں کے لئے قرآن کے مطالعہ کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور ان کو ایک انتباہ دیا ہے۔ پھر اس انتباہ کی تفصیل حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے کی ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کو فہمائش کی ہے کہ ابھی کفار سے لوہا لینے کا وقت نہیں آیا، پس ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اور صبر کا حوصلہ پیدا کرنے کی مثبت و منفی تدبیریں بیان کی ہیں اور ساتھ ہی نماز کی تاکید کی ہے۔ پھر منکرین رسالت کے ایک مطالبہ کا جواب دے کر سورت پاک ختم کی گئی ہے۔

(۲۰) سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ (۲۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طه ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۱ إِلَّا تَذَكُّرًا ۱ لِمَنْ يَخْشَى ۱ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ۱
 الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۱ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۱ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۱ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۱
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۱

او نے	الْعُلَى	یاد دہانی	تَذَكُّرًا	طا، ہا	طه
(وہ) مہربان اللہ (ہے)	الرَّحْمٰنِ (۴)	اس کے لئے جو	لِمَنْ	نہیں	مَا (۱)
تختِ شاہی پر	عَلَى الْعَرْشِ	ڈرتا ہے	يَخْشَى	اتارا، ہم نے	أَنْزَلْنَا
اس نے قرار پکڑا	اسْتَوَى (۵)	بندرتج اتارا	تَنْزِيلًا (۳)	آپ پر	عَلَيْكَ
اس کی ملک ہے	لَهُ	اُسکی جانب سے جس نے	مِّمَّنْ	قرآن	الْقُرْآنَ
جو کچھ	مَا	پیدا کی	خَلَقَ	تا کہ آپ مشقت میں	لِتَشْقَى (۲)
آسمانوں میں ہے	فِي السَّمَوَاتِ	زمین	الْأَرْضَ	پڑیں	
اور جو کچھ	وَمَا	اور آسمان	وَالسَّمَوَاتِ	مگر	إِلَّا

(۱) ما: نافیہ ہے، اور لا: برائے اثبات آگے آرہا ہے، نفی اثبات کے ذریعہ حصر کیا گیا ہے اسی ما أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ إِلَّا تَذَكُّرًا: ہم نے قرآن صرف یاد دہانی کے لئے اتارا ہے۔ پھر جب عَلَيْكَ بڑھایا تو نبی ﷺ کی تسلی کے لئے لِتَشْقَى بڑھایا، اور اس طرح ایک نیا مضمون پیدا ہو گیا، اور تَذَكُّرًا کے ساتھ رعایت فاصلہ کے لئے اس کا متعلق لِمَنْ يَخْشَى بڑھایا، تو ایک تیسرا مضمون پیدا ہو گیا۔ (۲) شَقِيًّا يَشْقَى (س) شَقَاءٌ فِي كَذَا: مشقت میں پڑنا، سخت محنت کرنا، تکلیف اٹھانا۔ (۳) تنزیلاً: فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اسی نُزُولٌ تَنْزِيلًا: بندرتج اتارا گیا۔ اور چونکہ فعل محذوف: مجہول تھا، جس کا فاعل انجانا ہوتا ہے، اس لئے آگے فاعل کو جار مجرور کی شکل میں لایا گیا (۴) الرَّحْمٰن: مبتدا محذوف ہو کی خبر ہے۔ اور علی العرش: استوی سے متعلق ہے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم لایا گیا ہے، اور استوی: کی ضمیر الرَّحْمٰن کی طرف لوٹتی ہے۔ (۵) استوی علی کذا: اوپر چڑھنا، بلند ہونا، جتنا، قرار پکڑنا۔

فی الْأَرْضِ	زمین میں ہے	تَجَهَّرَ	آپ پکار کر کہیں	اللَّهُ (۳)	(وہ) اللہ (ہیں)
وَمَا	اور جو کچھ	بِالْقَوْلِ (۲)	بات	لَا	نہیں
يَبْنِيَانَا	دونوں کے درمیان ہے	فَاتَانَهُ	پس بیشک وہ	لِلَّاهِ	کوئی معبود
وَمَا	اور جو کچھ	يَعْلَمُ	جانتے ہیں	إِلَّا هُوَ	مگر وہ
تَحْتِ	نیچے	السَّمَاءِ	چپکے سے کہی ہوئی بات	لَهُ	ان کے لئے (ہیں)
الْثَّارِ (۱)	نمناک مٹی کے ہے	وَآخْفَى (۳)	اور جو اس سے زیادہ	الْأَسْمَاءِ	نام
وَأَنَّ	اور اگر		پوشیدہ ہے	الْحُسْنَى	اجھے

نزول قرآن کا مقصد: گذشتہ سورت کا آخری مضمون یہ تھا کہ قرآن کریم نہایت آسان زبان و بیان میں اتارا گیا ہے، تاکہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے، اب اسی مضمون سے اس سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے، ارشاد ہے: — طاءھا — یہ حروف مقطعات ہیں، جن کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، آگے ارشاد ہے — ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں، بلکہ اس شخص کی یاد دہانی کے لئے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے — ان دو آیتوں میں تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک اصل مقصود ہے اور دو ضمناً بیان ہوئی ہیں: اول: قرآن نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کو عہد الست میں توحید ربوبیت کا جو سبق پڑھایا گیا ہے (الاعراف ۱۷۲) قرآن کریم ان کو وہ سبق یاد دلاتا ہے۔ دوم: قرآن کریم کے نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ﷺ دعوت کے کام میں محنت شاقہ اور تکلیف شدیدہ اٹھائیں، اور جو نہ مانیں ان کے غم میں اپنی جان ہلاک کریں۔ آپ حسب استطاعت محنت کریں، اشقیاء اپنا وبال خود چکھیں گے۔ سوم: جن لوگوں کے دل نرم ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں: وہی قرآن کے بیانات سے نصیحت حاصل کریں گے، اور ایمان لائیں گے، انہی کی تذکیر کے لئے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔

قرآن کس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے؟ — قرآن اس ہستی نے بتدریج اتارا ہے، جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے ہیں — یعنی جو ساری کائنات کے خالق ہیں — وہ مہربان اللہ ہیں — انھوں نے یہ

(۱) الثری: نمناک مٹی، وہ گیلی مٹی جو زمین کی تہ میں ہے۔ اسم ہے۔ (۲) وإن تجہر بالقول کا معادل اور شرط کی جزا دونوں محذوف ہیں، اور معادل کا قرینہ شرط ہے اور جزاء کا قرینہ اگلا جملہ ہے ای: إن تجہر بالقول أو تخافت به: فانہما سیان یعنی خواہ آپ زور سے باتیں کہیں یا چپکے سے: اللہ کے لئے یکساں ہیں، کیونکہ الخ (۳) آخفی: اسم تفضیل ہے اور مفضل منہ محذوف ہے۔ (۴) اللہ: مبتدأ محذوف ہوئی خبر ہے۔

کائنات اس لئے پیدا کی ہے کہ لوگ ان کی رحمت کے حقدار بنیں (ہود آیت ۱۱۹) اور اچھے عمل کر کے جنت کے اونچے درجات حاصل کریں (الکہف آیت ۷، الملک آیت ۲) اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جہنم بھرنے کے لئے پیدا نہیں کی — اس نے (کائنات پیدا کرنے کے بعد) تختِ شاہی پر قرار پکڑا — یعنی وہی ہستی کائنات پر قابض و متصرف ہے، اس نے کارخانہ عالم دوسروں کو تفویض نہیں کیا، جیسا کہ مشرکین خیال کرتے ہیں — اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں، اور جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ دونوں کے درمیان، اور جو کچھ نمناک مٹی کے نیچے ہے — یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی ملک ہے، اور وہی ہر چیز کے مالک ہیں — اور اگر آپ زور سے بات کہیں (یا چپکے سے: وہ دونوں کو جانتے ہیں) کیونکہ وہ چپکے سے کبھی ہوئی بات کو جانتے ہیں، اور اس سے پوشیدہ بات کو بھی — یعنی وہ دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہیں، وہ علم و خبیر ہیں — (وہ ہستی) اللہ ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں — یعنی الوہیت (خدا ہونا) انہی کا حق ہے، کوئی دوسرا اس وصف میں ان کا شریک و سہم نہیں — ان کے (اور بھی) اچھے نام ہیں — وہ بے شمار صفات و کمالات کے مالک ہیں، قرآن اسی ذات پاک نے اتارا ہے، اس لئے اس پر ایمان لانا، اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنا فرض ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کا خالق ہونا، عالم پر قابض و متصرف ہونا، کائنات کے ذرہ ذرہ کا مالک ہونا، ان کا علیم و خبیر ہونا، اور انہی کا معبود برحق ہونا یہ سب صفات واضح ہیں، البتہ ان کا عرش پر متمکن ہونا تفصیل طلب ہے:

اتنی بات تو واضح ہے کہ عرش پر قرار پکڑنے سے صرف عالم پر قابض و متصرف ہونا ہی مراد نہیں، بلکہ اس کی حقیقت بھی مراد ہے: عرش کے معنی تختِ شاہی اور بلند مقام کے ہیں، اور نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ عرش الہی کے پائے ہیں، اور مقرب فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ آسمانوں کے اوپر قبہ کی طرح ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ اور استواء کے معنی برابر اور سیدھا ہونے، جسے اور قرار پکڑنے کے ہیں۔ اور جب کوئی تختِ حکومت پر بیٹھتا ہے تو ملک کا نظم و انتظام کرتا ہے اور اقتدار و نفوذ و تصرف کا مالک ہوتا ہے۔

اب یہاں دو چیزیں ہیں: ایک: تختِ شاہی پر بیٹھنا۔ یہ مبدأ اور سبب ہے۔ دوسری: نفوذ و اقتدار و تصرف کا مالک ہونا، یہ نتیجہ اور غایت ہے۔ اب اگر یہ صفت کسی انسان کے لئے ثابت کی جائے، تو مبدأ اور غایت دونوں مراد ہونگے، اور ہم مبدأ کی کیفیت کا ادراک بھی کر سکیں گے۔ مگر جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جائے تو غایت مراد ہوگی یعنی آسمانوں پر اور زمین پر اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، اور وہی کائنات میں متصرف ہیں۔ مشرکین کا جو خیال ہے

کہ اللہ نے بعض بندوں کو جزوی اختیار دیدیا ہے: قطعاً غلط خیال ہے۔ رہا مبداء تو اس کے وجود کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، مگر اس کی کیفیت کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں، پس اس کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ: ۶۳۶)

ملاحظہ: یہ صفت اسی سیاق میں قرآن کریم میں سات جگہ آئی ہے (الاعراف ۵۳، یونس ۳، الرعد ۲، طہ ۵، الفرقان ۵۹، السجدہ ۴، اور الحدید ۴) سب جگہ یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کر کے دوسروں کے حوالے نہیں کر دی کہ وہ جو چاہیں تصرف کریں، بلکہ وہ خود تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہیں، اور سارے جہاں کا انتظام وہی کر رہے ہیں، دوسرا کوئی انتظام میں دخل نہیں، پس وہی معبود برحق ہیں۔

قرآن کریم رحمت و نور ہے۔ حسب استطاعت اس کی اشاعت و تلاوت کرنا آخری درجہ کی سعادت ہے!

وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدَعٍ عَلَى التَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَبُوسَةَ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۖ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۖ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۖ

وَهَلْ	اور کیا	آگ	آگ	آگ
أُنَبِّئُكَ	بچی آپ کو	پس کہا	پس کہا	شاید میں
حَدِيثُ	بات	اپنے گھر والوں سے	اپنے گھر والوں سے	لاؤں تمہارے پاس
مُوسَىٰ	موسیٰ (کی)	ٹھہرو	ٹھہرو	اس سے
إِذْ	جب	پیشک میں نے	پیشک میں نے	کوئی شعلہ
رَأَىٰ	دیکھی انھوں نے	محسوس کی ہے	محسوس کی ہے	یا

(۱) آنس الشیء: محسوس کرنا، دیکھنا (۲) القبس: آگ کا شعلہ، انگارہ۔

آنے والی ہے	آتِيَةٌ	اور میں نے	وَ أَنَا	پاؤں میں	أَجِدُّ
قریب ہوں میں	أَكَادُ ^(۱)	آپ کو منتخب کیا	اخْتَرْتُكَ	آگ پر	عَلَى النَّارِ
(کہ) پوشیدہ رکھوں اسکو	أُخْفِيهَا	پس آپ غور سے سنیں	فَأَسْتَمِعْ	راہ نمائی	هُدًى
تا کہ بدلہ دیا جائے	لِنَجْزِيَهُ	اس کو جو	لِمَا	پس جب	فَلَمَّا
ہر شخص	كُلِّ	وحی کی جا رہی ہے	يُؤْتِي	پہنچے وہ اس پر	أَنْشَاهَا
اس کا جو	نَفْسٍ	پیشک میں	رَاتِيَّ	آواز دیئے گئے	نُودِي
کیا اس نے	يَمَّا	میں (ہی)	أَنَا	اے موسیٰ!	يُمُونَنِي
پس ہرگز نہ روکے آپ کو	تَسْبُحُ	اللہ (ہوں)	اللَّهُ	پیشک میں	رَاتِيَّ
قیمت سے	فَلَا يَصُدُّكَ	نہیں کوئی معبود	كَرَالَةٍ	میں (ہی)	أَنَا
جو	عَنْهَا	مگر	لَا أَلَا	آپ کا رب ہوں	رَبُّكَ
ایمان نہیں رکھتا	مَنْ	میں	أَنَا	پس اتار دیں آپ	فَأَخْلَعُ
اس پر	لَا يُؤْمِنُ	پس میری عبادت کریں	فَاعْبُدْنِي	اپنے چپل	تَعَلِيكَ
اور پیروی کی اس نے	بِهَا	اور اہتمام کریں	وَأَقِمِ	پیشک آپ	رَاتِكَ
اپنی خواہش کی	وَاتَّبِعْ	نماز (کا)	الصَّلَاةَ	میدان میں	بِالْوَادِ
پس توجہ ہو	هَوْنَهُ	میری یاد کے لئے	لِذِكْرِي	پاک	الْمَقْدَسِ
	فَتَرَدِّي ^(۲)	پیشک قیامت	إِنَّ السَّاعَةَ	طوی (ہیں)	طَوَّعَ

توحید و رسالت اور آخرت کا بیان، اور نماز کی تاکید۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد: توحید و رسالت اور معاد کا بیان ہے۔ اور ساتھ ہی اسلام کی اہم

(۱) اکاد: فعل مقارب۔ اکاد أخفيها: جملہ مقررہ ہے، الساعة کی صفت نہیں (روح ۱۵: ۱۱۳) لتجزی: آتیہ سے متعلق ہے، اور آتیہ کی غرض و غایت ہے۔ کاد: کلام مثبت میں فعل کی نفی کرتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع نہیں ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپایا نہیں، بلکہ اس کی خبر دیدی ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۳ کا حاشیہ) (۲) ردی (س) ردی: ہلاک ہونا، کھد یا غار میں گرنا۔ فردی: جواب نہیں ہے، اور واتبع کا لایؤمن پر عطف ہے، اور من لایؤمن: فلا یصدنک کا فاعل ہے۔

ترین عبادت: نماز کے اہتمام کا حکم ہے۔ توحید و آخرت کے مضمون کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی ہے، اور یہ وحی اس وقت کی گئی ہے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اس طرح تینوں عقائد کی صراحت ہو گئی۔ ارشاد ہے: — اور کیا آپ کو موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ — سوال کا مقصد سامعین کو متوجہ کرنا ہے کہ وہ بات غور سے سنیں — موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے نکاح کر لیا تھا۔ وہاں کئی سال مقیم رہنے کے بعد آپ مع اہل و عیال مصر کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ سردی کا زمانہ تھا، اور اتفاق سے راستہ بھول گئے۔ اچانک دور پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ اس زمانہ کا دستور تھا کہ پہاڑی علاقہ میں جہاں مسافر بھٹک جایا کرتے ہیں: کسی اونچے پہاڑ پر رات میں آگ روشن کر دیا کرتے تھے، تاکہ بھولا بھٹکا مسافر وہاں پہنچ جائے۔ پھر کہیں آگ پر کوئی آدمی بھی ہوتا تھا، جس کے پاس فوری امداد کے لئے کھانا پانی وغیرہ ہوتا تھا۔ اور کہیں کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا چنانچہ — جب انھوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا: ”ٹھہرو! میں نے بالیقین آگ دیکھی ہے۔ شاید میں اس میں سے تمہارے لئے کوئی شعلہ لاؤں یا آگ پر راہ نمائی پاؤں!“ — یعنی اگر وہاں کوئی نہ ہو تو میں تھوڑی آگ لے آؤں گا، اور کوئی ہو تو راستہ بھی معلوم کر آؤں گا — پھر جب وہ آگ پر پہنچے تو پکارے گئے: ”اے موسیٰ! پیشک میں ہی آپ کا پروردگار ہوں“ — یعنی وہ آگ نہیں تھی، اللہ کا جلوہ تھا، اور آگ کا حجاب تھا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا۔ چنانچہ آپ ”کلیم اللہ“ کہلائے۔

سوال: نبی ﷺ نے بھی معراج میں اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا ہے، پھر آپ ﷺ کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟
جواب: یہ واقعہ اس دنیا کا نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر کا ہے، اس لئے آپ کو کلیم اللہ نہیں کہا جاتا۔ اس عالم میں براہ راست اللہ کا کلام سنا موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے اس لئے آپ ہی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔
متبرک جگہ کا ادب: اس موقع پر سب سے پہلی بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی — پس آپ اپنے چہل اتار دیں، آپ یقیناً ٹھوکی نامی پاک میدان میں ہیں — یہ میدان یا تو پہلے سے تبرک تھا یا اب ہو گیا، بہر حال تبرک جگہ میں جوتے اتار دینا ادب کا تقاضا ہے۔

مسئلہ: جوتے اگر پاک ہوں تو خھین کی طرح اُن میں نماز پڑھنا درست ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پاک جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ مگر کسی روایت میں یہ صراحت نہیں کہ یہ عمل مسجد میں ہوتا تھا، سفر میں یا میدان جہاد کا یہ عمل ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔

رسالت سے سرفرازی: پھر ارشاد فرمایا: — اور میں نے آپ کو (نبوت کے لئے) منتخب کیا ہے، پس آپ

وہ باتیں غور سے سنیں جو وحی کی جارہی ہیں — کلام الہی سننے کا یہی ادب ہے کہ اسکو بغور سنا جائے، اعضاء پر سکون ہوں، کوئی عضو کسی شغل میں لگا ہوا نہ ہو، اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان ہو۔

توحید الوہیت و عبادت: پھر سب سے اہم مسئلہ کی وحی فرمائی — بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں — یہ توحید الوہیت ہے — پس آپ میری بندگی کریں — کسی اور کی بندگی نہ کریں، یہ توحید عبادت ہے۔ نماز کی تاکید: پھر فرمایا — اور آپ میری یاد کے لئے نماز کا اہتمام کریں — اس میں نماز کی تاکید کے ساتھ اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے، اور وہ اللہ پاک کی یاد ہے، یہی نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے (سورۃ احکاب آیت ۴۵) — دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہاں آدمی بار بار اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، چنانچہ رات دن میں متفرق اوقات میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں، تاکہ بندے نمازوں کے ذریعہ اللہ کو یاد رکھیں — نیز نماز کی روح ذکر اللہ ہے۔ نماز شروع سے آخر تک ذکر ہے۔ دل اور زبان ہی ذکر میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے اعضاء بھی بندگی ظاہر کرتے ہیں۔ باادب کھڑا رہنا، جھکنا اور سجدہ ریز ہونا: عملی اذکار ہیں۔ پس جو شخص نماز سے غافل ہے وہ خدا کی یاد سے غافل ہے۔ اور جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے: شیطان اس پر قبضہ جمالیتا ہے۔

قیامت آنے والی ہے: پھر فرمایا: — بیشک قیامت آنے والی ہے، قریب ہوں میں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں، تاکہ ہر شخص کو اس کام کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کیا — یعنی قیامت اس لئے آئے گی کہ ہر شخص نے دنیا میں جو اچھا برا کام کیا ہے، آخرت میں وہ اس کا بدلہ پائے۔ یہ توحید کے بعد عقیدہ آخرت کی تعلیم ہے۔

اور درمیان میں یہ بات بیان فرمائی کہ چاہئے تو یہ تھا کہ لوگوں کو قیامت کی بھٹک بھی نہ پڑنے دی جاتی، صحیح جانچ اور کھرا امتحان اسی صورت میں ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے بندوں پر کرم فرمایا: اور ان کو بتلادیا کہ قیامت بالیقین آنے والی ہے، تاکہ لوگ اس کے لئے تیاری کر لیں — پس آپ کو اس سے وہ شخص ہرگز نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے: پس (اس کے ساتھ) آپ بھی ہلاک ہوں! — یعنی آپ منکر قیامت کی صحبت سے بچیں، وہ خود تو ڈوبا ہے: آپ کو بھی لے ڈوبے گا! حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ان کی امت کی تعلیم کے لئے کہی گئی ہے۔ پس آدمی کو چاہئے کہ بچوں کا ساتھی بنے۔ نیک آدمی کی صحبت رنگ لاتی ہے، اور برے کی صحبت بھی۔

قیامت اور موت کا وقت اس لئے مخفی رکھا گیا ہے کہ لوگ عمل سے غافل نہ ہوں، مسلسل محنت میں لگے رہیں۔

وَمَا تَلَكَ بِمَيْمِنِكَ يَمُوسَى ۝ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْتَسُّ بِهَا عَلَيَّ غَمِّي
 وَلِي فِيهَا مَأْرَبٌ أُخْرَى ۝ قَالَ أَفَقَهَا يَمُوسَى ۝ فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝
 قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ فَمَنْ سَنَعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۝ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
 بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ۝ لِلزَّبْرِكِ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ
 إِنَّهُ طَغَى ۝

وَمَا	اور کیا (ہے)	یہا	اس کے ذریعہ	فَإِذَا	پس اچانک
تَلَكَ (۱)	یہ	عَلَيَّ غَمِّي	اپنی بکریوں پر	هِيَ	وہ
بِمَيْمِنِكَ	آپ کے دائیں ہاتھ میں	وَلِي	اور میرے لئے	حَيَّةٌ	سانپ (ہے)
يَمُوسَى	اے موسیٰ؟	فِيهَا	اس میں	تَسْعَى (۵)	دوڑتا ہوا
قَالَ	کہا	مَأْرَبٌ (۲)	حاجتیں ہیں	قَالَ خُذْهَا	فرمایا: پکڑ لو اس کو
هِيَ	وہ	أُخْرَى	دوسری (اور بھی)	وَلَا تَخَفْ	اور ڈرو نہیں
عَصَايَ	میری لٹھی ہے	قَالَ	فرمایا	سَنَعِيدُهَا	عنقریب لوٹائیں گے
أَتَوَكَّوْا (۲)	ٹیک لگاتا ہوں میں	أَفَقَهَا	نیچے ڈال دو اس کو	سِيرَتَهَا	ہم اس کو
عَلَيْهَا	اس پر	يَمُوسَى	اے موسیٰ	الْأُولَى	اس کی حالت پر
وَاهْتَسُّ (۳)	اور پتے جھاڑتا ہوں میں	فَالْقَهَا	پس نیچے ڈال دیا اس کو		پہلی (سابقہ)

(۱) تَلَكَ: اسم اشارہ بعید بمعنی قریب ہے۔ عربی میں کسی چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے: قریب کے لئے اسم اشارہ بعید لاتے ہیں، جیسے ذلک الكتاب لاریب فیہ: اور مشارالیه ”عصا“ ہے جو مؤنث سماعی ہے (۲) أَتَوَكَّوْا: فعل مضارع: صیغہ واحد متکلم۔ آخر کا واو: وائ جمع کے مشابہ تھا اس لئے قرآنی رسم الخط میں اس کے بعد الف لکھا گیا ہے۔ عام عربی رسم الخط میں أَتَوَكَّوْا لکھا جائے گا۔ تَوَكَّأَ عَلَى الشَّيْءِ: ٹیک لگانا، سہارا لینا۔ (۳) اهتس: فعل مضارع: صیغہ واحد متکلم۔ هتس (ن) هتسًا الشجرة: درخت پر لٹھی مار کر پتے جھاڑنا (۴) مأرب: مأربة (راء پر تینوں حرکتیں) کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں: حاجت، مقصد، ضرورت۔ اور جمع کے ساتھ مفرد جیسا معاملہ کرتے ہوئے صفت اخوی (واحد مؤنث) لائی گئی ہے۔ قاعدے سے صفت اخو (جمع مؤنث) آئی چاہئے۔ اسی طرح من آياتنا الكبرى میں آیات (جمع) کے ساتھ مفرد جیسا معاملہ کیا گیا ہے، اور الكبرى (واحد مؤنث) صفت لائی گئی ہے۔ (۵) جملہ تسعی: حیا کی صفت ہے۔

اور ملاو	وَمِنْ غَيْرٍ	بغیر	وَمِنْ آيَاتِنَا	ہماری نشانیوں میں سے
اپنا ہاتھ	سُوءِ	کسی عیب کے	الْكِبْرِ	بڑی
اپنی بغل سے	آيَةٍ (۲)	نشانی	إِذْ هَبَّ	جالیے
ٹکے گا	أُخْرَى	دوسری	إِلَى فِرْعَوْنَ	فرعون کی طرف
روشن	لِذُرِّيَّتِكَ	تاکہ دکھائیں ہم آپ کو	إِنَّكَ طَعْنٌ	پیشک اس نے سرکشی کی ہے

معجزات موسیٰ: اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو سند نبوت کے طور پر معجزات عنایت فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دی گئی تھیں، جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱ میں گذر چکا ہے۔ یہاں ان میں سے دو بڑے معجزات ذکر کئے گئے ہیں:

۱۔ عصاء کا معجزہ: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا — اور اے موسیٰ! آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ — یہ سوال اس لئے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کی حقیقت اور اس کے منافع کو خوب متحضر کر لیں، تاکہ جب معجزہ ظاہر ہو تو یہ خیال نہ آئے کہ شاید غلطی سے ہاتھ میں لاٹھی نہ لائے ہوں کچھ اور لے آئے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے — عرض کیا: یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور میں اس کے ذریعہ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور بھی کئی کام نکلتے ہیں — محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہو تو بات دراز کی جائے، اور محبوب کی توجہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تفصیلی جواب دیا، اور لاٹھی کے منافع بیان کئے ورنہ اتنا جواب بھی کافی تھا کہ ”یہ لاٹھی ہے“ — اور ادب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کلام بہت طویل نہ کیا جائے۔ چنانچہ آخر میں اختصار کر دیا کہ میں اس سے اور بھی کام لیتا ہوں، اور ان کی تفصیل بیان نہ کی، تاکہ کلام کی درازی محبوب کے ملال کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے — فرمایا: اے موسیٰ! اس کو نیچے ڈال دو، چنانچہ آپ نے اس کو نیچے ڈال دیا، پس اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی! — اس سانپ کو یہاں ”دوڑتا ہوا“ کہا گیا ہے۔ یعنی وہ بالقوہ سر لیج السیر تھا، بالفضل دوڑتا مرنہیں۔ اور سورۃ النمل آیت ۱۰ میں ﴿كَانَهَا جَانًّا﴾: گویا پتلا سانپ کہا گیا ہے۔ اور سورۃ الاعراف آیت ۷۰ میں، اور سورۃ اشعراء آیت ۳۲ میں ﴿فَنَبَّأَن مِّنْهُ﴾ بڑا (۱) جناح کے معنی بغل کے بھی آتے ہیں (بجم وسط) اور تخرج: جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، اور بیضاء: ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اور من غیر: تخرج سے متعلق ہے (۲) آیۃ اخروی: فعل أَرَيْنَاكَ (ہم نے آپ کو دکھلائی) مقدر کا مفعول بہ ہے، جس کی تفسیر بعد والا لئریک کر رہا ہے۔ اور لئریک: فعل محذوف: فعلنا ما فعلنا کا مفعول لہ ہے۔

اڑدھا کہا گیا ہے۔ ان میں تطبیق یہ ہے کہ وہ سانپ بڑا اڑدھا تھا، مگر سرعت سیر اور تیز رفتاری میں چھوٹے سانپ کی طرح تھا، اس لئے جان کے ساتھ کٹنا بڑھایا۔ فرمایا: اس کو پکڑ لو، اور ڈرو نہیں! ابھی ہم اس کو اس کی پہلی حالت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہاتھ میں لیتے ہی لاشمی بن جائے گا۔

۲۔ یلد بیضاء (روشن ہاتھ): اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبالیں: وہ بے عیب روشن ہو کر نکلے گا۔ یعنی جب بغل میں دبا کر ہاتھ نکالیں گے تو وہ آفتاب کی طرح چمکنے لگے گا۔ اور سفیدی برس وغیرہ کی نہ ہوگی، جو عیب (بیماری) سمجھی جاتی ہے۔ (دکھلائی ہم نے آپ کو)۔ دوسری نشانی۔ یعنی یہ بات صرف زبانی نہیں بتائی، بلکہ پہلے معجزہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یہ ہرسل کرا دی، تاکہ موقع پر خوف زدہ نہ ہوں۔ تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزات عنایت فرمائیں گے، ہر دست یہ دو معجزات عطا فرمائے گئے۔

کار نبوت: آپ فرعون کے پاس جائیں، اس نے یقیناً سرا بھارا ہے۔ یعنی ان دو عظیم معجزات کے ساتھ سرکش فرعون کے پاس دعوتِ ایمان لے کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت درحقیقت بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی، فرعون کو دعوت دینے کا حکم ضمناً تھا، کیونکہ اس کے ظلم و استبداد سے بنی اسرائیل کو چھڑانا بھی آپ کی بعثت کے مقاصد میں شامل تھا۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۖ وَاَحِلِّ عُنُقًا ۖ مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا ۖ مِّنْ اَهْلِي ۖ هَرُونَ اَخِي ۖ اَشْدُدْ يَدِي اَنْزَمِي ۖ وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِي ۖ كُنِيَ نَسِيْحًا ۖ كَثِيْرًا ۖ وَنَذَرَكَ كَثِيْرًا ۖ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۖ
قَالَ قَدْ اُوْتِنْتَ سُوْلكَ يَمُوْسَى ۖ

قَالَ	عرض کیا	صَدْرِي	میرا سینہ	وَاَحِلِّ	اور کھول دیجئے
رَبِّ	اے میرے رب	وَيَسِّرْ	اور آسان فرمائیے	عُنُقًا	گرہ
اَشْرَحْ	کشادہ فرمائیے	لِي	میرے لئے	مِّنْ لِّسَانِي	میری زبان کی
لِي	میرے لئے	اَمْرِي	میرا کام	يَفْقَهُوا	(تاکہ) سمجھیں وہ

(۱) یفقہوا جواب ہے فعل امر احلل کا، اور مجزوم ہے، نون اعرابی گر گیا ہے۔ اور واو کے بعد الف: قرآنی رسم الخط کے مطابق لکھا گیا ہے۔

قَوْلِي وَأَجْعَلْ لِي وَزِينًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ ^(۱) أَخِي أَشَدُّ يَهُ	میری بات اور بتائیے میرے لئے ایک مددگار میرے گھر سے (یعنی) ہارون میرا بھائی مضبوط کیجئے اس کے ذریعہ	أَنْصُرَنِي ^(۲) وَ أَشْرِكُهُ فِي آخِرِي كَيْ نُصِّحَكَ كَثِيرًا وَأَذْكُرَكَ كَثِيرًا	میری پیٹھ اور شریک کیجئے اس کو میرے کام میں تاکہ پاکی بیان کریں ہم آپ کی بہت زیادہ اور یاد کریں ہم آپ کو بہت زیادہ	رَأَيْتَكَ كُنْتُ بِنَا ^(۳) بَصِيرًا قَالَ قَدْ أَوْزَيْتَ سُؤْلَكَ ^(۴) بِمُؤَلِّسِي	بیشک آپ ہیں آپ ہم کو خوب دیکھنے والے فرمایا تحقیق دیئے گئے آپ اپنی درخواست اے موسیٰ
--	---	--	--	--	---

موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اور ان کی قبولیت: جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اور اس کو ایمان کی دعوت دیں، تو آپ نے دو دعائیں فرمائیں:

پہلی دعا: — عرض کیا: پروردگار! میرے لئے میرا سیدہ کھول دیجئے، اور میرے لئے میرا کام آسان فرمائیے — نبی کو دنیا کی اصلاح کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے پاس جانا تھا۔ جو خدا بنا ہوا تھا۔ اور جاہ و ظالم بھی تھا۔ اس لئے آپ نے ہم سہرا انجام دینے کے لئے دعا فرمائی کہ الہی! مجھے حوصلہ عطا فرما، میرا دل کھول دے، اور میرا کام آسان فرما، تاکہ میں دعوت کا کام، بخوبی انجام دے سکوں۔ ناموافق باتیں پیش آنے پر ہمت نہ ہاروں۔ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں دشواریاں پیش آنے پر گھبرانہ جاؤں۔ اور فرعون کے جاہ و جلال اور دبدبہ کے سامنے دب نہ جاؤں — اور ”میرے لئے“: دو مرتبہ اس لئے لائے ہیں کہ اس کام میں سراسر فائدہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کام اغراض و مقاصد کے مرہون منت نہیں ہوتے۔ البتہ ان میں حکمتیں ضرور ہوتی ہیں — اور میری زبان کی کرہ کھول دیجئے، تاکہ وہ میری بات سمجھیں — کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ بعض کہتے ہیں: پیدا آئی تھی، اور بعض کہتے ہیں: لڑکپن میں زبان جل گئی تھی۔ اور اس کا قصہ تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لڑکپن میں کھیلتے ہوئے فرعون کو (۱) ہارون: وزیر اکاعطف بیان ہے (۲) الأُزْر: طاقت، مجازاً پیٹھ۔ شَدُّ أَرْزِه: مضبوط کرنا، تقویت پہنچانا۔ (۳) بِنَا: بصیراً سے متعلق ہے، رعایتِ فاصلہ کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ (۴) السُّؤْلُ اور السُّؤْلُ: سوال، درخواست، فرمائش۔

لکڑی مار دی تھی، یا اس کی ڈاڑھی کھینچ لی تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نادان بچہ ہے، نادانی میں یہ حرکت کی ہے۔ یقین نہ آئے تو امتحان کر لیا جائے۔ امتحان کے لئے انگارہ اور یاقوت لایا گیا۔ آپ نے انگارہ منہ میں ڈال لیا، جس سے زبان جل گئی اور کلنت پیدا ہو گئی۔

مگر یہ واقعہ مرفوع روایت میں وارد نہیں ہوا^(۱)، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس لئے احتمال ہے کہ یہ اسرائیلی واقعہ ہو، اور آیت کی تفسیر اس پر موقوف نہیں۔ زبان کی گرہ یعنی بے لنگی عام لفظ ہے۔ ممکن ہے شاہی دربار میں آدمی پر جوہیت طاری ہوتی ہے، اور زبان بند ہو جاتی ہے، اور آدمی صاف صاف بات نہیں کہہ سکتا: وہ بے لنگی مراد ہو۔ اور قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ فصاحت اور طلاقت لسانی حاصل نہیں تھی جو ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی۔ اور کار تبلیغ کی انجام دہی کے لئے اس کی بہر حال ضرورت ہوتی ہے، اس لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔

فائدہ: یہ دعا بہت اہم ہے۔ جو لوگ عوام سے خطاب کرتے ہیں، اور ان کی اصلاح کے فکر مند رہتے ہیں، ان کو یہ دعا حرزِ جان بنانی چاہئے۔ مجھے میرے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد اکبر صاحب پان پوری قدس سرہ نے بچپن میں یہ دعا تلقین کی تھی۔ اور اس میں ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ کا اضافہ کیا تھا۔ چنانچہ پچاس سال سے یہ دعا میرا معمول ہے۔ پس جب تقریر یا کوئی اہم مضمون بیان کرنا ہو تو یہ دعا ضرور کرنی چاہئے۔ اور امری کہتے وقت مقصد کا تصور کرنا چاہئے۔ ان شاء اللہ کامیابی ہوگی۔

دوسری دعا: — اور میرے لئے میرے کنبے میں سے ایک مددگار تجویز فرمائیے، یعنی میرے بھائی ہارون کے ذریعہ میری پیڑھے مضبوط کیجئے، اور ان کو میرے کام میں شریک کیجئے — یہ دعا کربنوت کو انجام دینے کے لئے اسباب کی فراہمی سے متعلق ہے۔ وزیر کے معنی مددگار کے ہیں۔ بادشاہ کا وزیر بھی اس کا مددگار ہوتا ہے، اس لئے اس کو وزیر کہتے ہیں — کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے حسبِ منشاء اعلان و انصار مل جائیں تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ”جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی امارت سپرد فرماتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ اچھے کام کرے، تو اس کو نیک وزیر عنایت فرماتے ہیں، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی ضروری کام بھول جاتا ہے تو وزیر یاد دلاتا ہے، اور جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، وزیر اس میں اس کی مدد کرتا ہے“۔ (رواہ النسائی)

(۱) نسائی رحمہ اللہ نے اسنن الکبریٰ (۶: ۳۹۶) کتاب التفسیر میں مرفوع روایت بیان کی ہے، مگر صحیح رائے مزی رحمہ اللہ کی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں یہ بات بھی عرض کی ہے کہ وہ مددگار میرے خاندان اور اقارب میں سے ہو، کیونکہ خاندان کے آدمی کے اخلاق و آداب دیکھے بھالے ہوتے ہیں۔ اور باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے، جس سے کام میں مدد ملتی ہے۔ مگر یہ بات اس وقت ہے جب اس میں کام کی صلاحیت بھی ہو، محض اقرباء پروری کا جذبہ کارفرمانہ ہو، ورنہ کام چوہٹ ہو جائے گا۔

فائدہ: حضرت ہارون علیہ السلام: حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین چار سال بڑے تھے۔ اور وفات بھی پہلے ہوئی ہے۔ جس وقت طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، وہ مصر میں تھے۔ وحی کے ذریعہ ان کو نبوت کی اطلاع دی گئی، اور ہدایت کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر آ رہے ہیں، وہ ان کا استقبال کریں۔

دعا کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: — تاکہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں، اور آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں — یعنی ہم دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ آپ کی قدسیت کا ڈنکا بجائیں، اور آپ کی تعریف کے گیت گائیں۔ مشہور مقولہ ہے: ”ایک سے دو بھلے“ تنہا کام اتنی عمدگی سے سرانجام نہیں پاتا جتنا دو یا چند مل کر انجام دیتے ہیں — بیشک آپ ہمارے احوال سے بخوبی واقف ہیں — یعنی آپ جانتے ہیں کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں، اس کا قبول کرنا کہاں تک ہمارے لئے مفید ہے — اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! بیشک آپ کی مانگ آپ کو دیدی گئی — یعنی آپ کی دعا نہ صرف قبول کی گئی، بلکہ آپ نے جو کچھ مانگا وہ عطا بھی فرما دیا گیا۔ آپ کی مانگ پوری کر دی گئی۔

فائدہ (۱): دعا کی قبولیت اور مانگ پوری کرنے کے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ہر نیک دعا قبول فرماتے ہیں۔ کوئی دعا رائیگاں نہیں جاتی۔ ارشاد پاک ہے: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ترجمہ: میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جبکہ وہ دعا کرتا ہے (البقرہ آیت ۱۸۶) پھر بندے نے جو کچھ مانگا ہے: اگر بندے کی اس میں مصلحت ہوتی ہے تو وہ چیز عنایت فرمائی جاتی ہے، ورنہ اس کی دعا کو عبادت قرار دے کر نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی سب چیزیں آپ کو دیدی گئیں۔ یہ قبولیت دعا کا اعلیٰ درجہ ہے۔

فائدہ (۲): نیک ساتھی ذکر و عبادت میں مددگار ہوتے ہیں۔ ذکر و تسبیح میں سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا ہے جس کا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذاکر شاغل ہوں۔

جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہے: اس کو سازگار ماحول تلاش کرنا چاہئے!

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ
فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۗ وَأَلْقَيْتُ
عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّمِّي ۗ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۗ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ
يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَّلتُ نَفْسًا فَجَعَلْتَنكَ
مِنَ الْعِمِّ ۗ وَقَتْنَاكَ فَنُوناةٌ فَلَيْسَتْ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتُ
عَلَىٰ قَدَرٍ يُمُوْسِي ۖ

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	فی التَّابُوتِ	صندوق میں	لَهُ	اس کا
مَنَّا ^(۱)	احسان کیا ہم نے	فَاقْذِفِيهِ	پس ڈال دے اس کو	وَأَلْقَيْتُ	اور ڈالی میں نے
عَلَيْكَ	تم پر	فِي الْيَمِّ	دریا میں	عَلَيْكَ	تم پر
مَرَّةً أُخْرَى	ایک بار اور	فَلْيُلْقِهِ ^(۵)	پس چاہے کہ ڈالے	مَحَبَّةً ^(۷)	محبت
إِذْ	جب	أَسَىٰ	اس کو	مِمْي ^(۸)	اپنی طرف سے
أَوْحَيْنَا	وحی کی ہم نے	الْيَمِّ	دریا	وَلِتُصْنَعَ ^(۹)	اور تاکہ پرورش کئے
إِلَىٰ أُمِّكَ	آپ کی ماں کی طرف	بِالسَّاحِلِ	کنارے پر	جاءت	جاؤ تم
مَا	جو	يَأْخُذْهُ ^(۶)	اٹھائے گا اس کو	عَلَىٰ عَيْنِي	میری آنکھ کے سامنے
يُوحَىٰ ^(۲)	وحی کی گئی	عَدُوٌّ	دشمن	إِذْ	جب
أَنْ ^(۳)	کہ	لِي	میرا	تَمْشِي	چلنے لگی
اقْذِفِيهِ ^(۴)	ڈال دے اس کو	وَعَدُوٌّ	اور دشمن	أُخْتُكَ	تمہاری بہن

(۱) مننا: ماضی معروف، جمع متکلم، مصدر من، باب نصر: احسان و انعام کرنا۔ (۲) یوحی: مضارع مجہول، جملہ ما کا صلہ، پھر
أوحینا کا مفعول بہ۔ (۳) أن: مفسرہ: مایوحی کی تفسیر (۴) اقد فی: فعل امر، صیغہ واحد مؤنث حاضر، مصدر قذف: ڈالنا،
پھینکنا (۵) یلقی: امر غائب، صیغہ واحد نہ کر۔ یہ دریا کو حکم ہے۔ (۶) یاخذہ: جواب امر ہے، اس لئے مجزوم ہے۔ (۷) محبة:
مصدر میسی: کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے چاہنا۔ (۸) منی: اضافت تشریف کے لئے ہے یعنی محبت خاص۔ (۹) تصنع: مضارع
مجہول، صیغہ واحد نہ کر حاضر، مصدر صنع: تیار کرنا، پرورش کرنا۔

خوب آزمانا	فَتَوَكَّلْ (۴)	ٹھنڈی رہے	تَقَدَّرَ	پس کہنے لگی	فَتَقَوَّلُ
پس ٹھیرے تم	فَلْيَكْتَسِبْ	اس کی آنکھ	عَيْنُهَا	کیا	هَلْ
کئی سال	يُسَبِّحِينَ	اور نہ غمگین ہووہ	وَلَا تَحْزَنَ (۲)	بتاؤں میں آپ لوگوں کو	أَذُنُكُمْ
مدین والوں میں	فِي أَهْلِ مَدْيَنَ	اور مار ڈالو تم نے	وَوَقَّلتَ	وہ شخص جو	عَلَا مَنْ
پھر	ثُمَّ	ایک شخص کو	نَفْسًا	پالے پوسے اس کو؟	يَكْفُلُهُ
آئے تم	جِئْتُمْ	پس نجات دی ہم نے تمکو	فَنَجَّيْنَاكَ	پس لوٹایا ہم نے تم کو	فَوَجَّعْنَاكَ (۱)
اندازے کے مطابق	عَلَا قَدْرٍ (۵)	غم سے	مِنَ الْعَظِيمِ	تمہاری ماں کی طرف	إِلَىٰ أُمِّكَ
اے موسیٰ!	يُؤَيِّسُكَ	اور آزما یا ہم نے تم کو	وَوَقَّلتَا (۳)	تاکہ	كَتَّ

طور پر ہم کلامی کا سلسلہ جاری ہے۔ گذشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر تھا۔ اب ارشاد پاک ہے: — اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ پر ایک بار اور بھی احسان کیا ہے — یعنی پہلے بھی ہم ایک مرتبہ آپ پر بے طلب بڑا احسان کر چکے ہیں۔ پھر اب ایک مناسب چیز مانگنے پر کیوں نہ عنایت فرمائیں گے! — اور وہ پہلا موقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا۔ جب نجومیوں اور کاہنوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جس کے ہاتھ سے تیری حکومت جائے گی۔ فرعون نے اس اندیشہ سے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو: ذبح کر دیا جائے۔ ایسے پر آشوب زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ سخت پریشان ہوئیں۔ ان کے سر پر ہر وقت خطرہ منڈلا رہا تھا۔ تین ماہ تک تو کسی طرح بچے کو پولس کی نگاہ سے اوجھل رکھا۔ مگر آگے صورت حال سنگین نظر آئی، اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا کہ وہ ایک کشتی نما صندوق بنائیں، اور اس میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیں، آگے جو ہونا ہو سو ہو۔ ارشاد ہے: — جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ حکم بھیجا جو بھیجا کہ تم اس (نومولود بچے) کو صندوق میں ڈالو، پھر اس کو دریا میں ڈالو — پھر دریا کو حکم دیا — پس چاہئے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈالے — پھر (۱) رَجَعَ رَجْعًا: لازم و متعدی: دونوں طرح آتا ہے۔ یہاں متعدی ہے (۲) لَا تَحْزَنَ: فعل مضارع منفی، صیغہ واحد مؤنث غائب (۳) لَعْنَتٌ مِّنْ لَّعْنَتِكُمْ: سونے کو آگ میں تپا کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا۔ قرآن میں لفظ لعنتہ اور اس کے مشتقات مختلف معانی میں آئے ہیں۔ یہاں آزمائش کے معنی ہیں (۴) فَتَوَكَّلْ: مصدر اور مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ (۵) قَدَّرَ اور قَدَّرُوا: اندازہ، تقدیر ازلی فیصلہ اور مقررہ وقت۔

انجام کیا ہوگا؟ اٹھایا گیا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ یعنی فرعون اس کو اٹھائے گا۔ اور چونکہ دونوں کی دشمنی مختلف تھی، اللہ کی دشمنی: اللہ کا انکار تھی۔ اور نومولود بچے کی دشمنی: اس کے قتل کے درپے ہونا تھی: اس لئے عذو مکرر لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہی کیا جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ مگر دل سخت بے چین تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا: تو دریا کے کنارے کنارے دکھتی جا، صندوق کا کیا حشر ہوتا ہے؟

صندوق بہتا ہوا دریا کی اس شاخ میں داخل ہوا جو فرعون کے محل میں جا رہی تھی۔ وہاں فرعون کے خاندان کی کسی عورت نے صندوق پانی سے نکال لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں مال ہوگا۔ اس نے صندوق رانی کے سامنے پیش کیا۔ جب کھولا گیا تو اس میں پھول سا بچہ تھا۔ اور اس کی صورت ایسی موہنی تھی کہ جو دیکھتا اس کو پیارا آتا۔ ارشاد پاک ہے: اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی۔ اپنی طرف سے یعنی خاص محبت۔ ہر بچہ پیارا ہوتا ہے، اگرچہ جانور کا بچہ ہو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی شان ہی نرالی تھی، وہ محبتِ خاص کا اثر تھی۔ جب رانی نے بچہ فرعون کے سامنے پیش کیا تو اس کو پیار کئے بنانہ بن پڑی۔ ظاہر تھا کہ یہ اسرائیلی بچہ تھا۔ ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونا گوارا نہ کیا، اس لئے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ رانی نے عرض کیا: ”کیسا پیارا بچہ ہے۔ ہم کیوں نہ اس کو پالیں۔ ہماری اولاد نہیں ہے، اگر آگے بھی نہ ہوئی تو ہم اسی کو بیٹا بنالیں گے۔ اور بیٹا بن جانے کے بعد اس کے ہاتھ سے حکومت کے زوال کا خطرہ خود بخود ٹل جائے گا۔ اور اگر ہماری اولاد ہوگی تو بھی یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ جب ہمارے گھر میں پلے گا تو ہمارا رنگ اس پر چڑھے گا، اور اس سے نفع ہی پہنچے گا“ فرعون نے بادلِ ناخواستہ اس کی بات منظور کر لی، اور قتل سے دست بردار ہو گیا۔ دوسرے بچے تو پھر بھی قتل ہوتے رہے۔ مگر جس بچے کو بچانا منظور تھا: وہ بچا لیا گیا۔ حق تعالیٰ کی عجیب قدرت کا ظہور ہوا۔ ارشاد پاک ہے: اور تاکہ آپ کی ہماری آنکھ کے سامنے پرورش کی جائے۔ سچ ہے: ”جسے خدا رکھے اسے کون چکھے!“ پولس کی نظر اب اس بچے تک کیسے پہنچ سکتی ہے! اب یہ بچہ انتظام خداوندی میں آ گیا ہے۔ اب اس کا کوئی بال بیکانہ نہیں کر سکتا۔

اور وہ بات جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی تھی کہ وہ بے فکر بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں، بچہ بہر حال ان کی طرف لوٹا یا جائے گا، یہ بات اس طرح پوری ہوئی کہ جب بچے کو پالنے کی فرعون نے اجازت دیدی تو اتنا (دودھ پلانے والی عورت) کی تلاش شروع ہوئی۔ ادھر مشیتِ ایزدی نے یہ انتظام کر دیا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ بہت سی انائیں آئیں اور گئیں، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافر عورتوں کے دودھ سے آپ کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھی اور شاہی محل کے دروازے پر کھڑی تھی،

بولی کہ میں ایک عورت کو لاسکتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ کسی طرح دودھ پلا کر بچے کو پال سکے گی۔ حکم ہو بلاؤ، وہ اپنی ماں کو لے آئیں، چھاتی سے لگاتے ہی بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ محل میں بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا: میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں۔ پس اجازت دو کہ اس بچہ کو اپنے گھر لے جاؤں، اور پوری حفاظت سے اس کی پرورش کروں۔ اجازت مل گئی، اور وہ فرعون کی طرف سے بطور دایہ بچے کی پرورش پر مامور ہو گئیں۔ اور بچے کو اپنے گھر لے آئیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ شروع ہو گئی۔ ارشاد پاک ہے: — جب آپ کی بہن چلنے لگی، پس کہنے لگی: ”کیا میں آپ لوگوں کو ایسی عورت بتاؤں جو اس کو پالے پوسے؟ پس ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے، اور وہ غم نہ کھائے۔ — یعنی ہر وقت آپ ان کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ پل بھر کے لئے اوجھل نہ ہوں۔ اگر آپ محل میں رہتے، اور وقت پر جا کر آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلا آتیں، تو دوسرے وقت مغموم اور بے چین رہتیں، اس لئے قدرت نے ایسا انتظام کر دیا کہ ہر بے کلی دور ہو گئی۔

پھر ایک اور واقعہ بطور تمہید و امتنان ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا، پس ہم نے آپ کو اس غم سے نجات بخشی، اور ہم نے آپ کو خوب آزما یا پس ٹھیرے آپ سالوں مدین والوں میں، پھر آئے آپ ازلی فیصلہ کے مطابق اے موسیٰ! — یعنی جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا۔ جس کا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل سے بڑی فکر لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے اس طرح بچایا کہ آپ نے مدین کی طرف ہجرت کی، اور فرعون کی قلم رو سے نکل گئے۔ وہاں آپ ایک نیک بندے کے گھر پہنچ گئے۔ اور عرصہ تک وہاں مقیم رہے، ان کی بکریاں چرائیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوب آزما کر ان کو کائنات کے لئے تیار کیا۔ — شاہی محلوں اور ناز و نعم میں پلنے والے بہت کم باکمال ہوتے ہیں۔ خاص طور پر عوامی اصلاح کا کام جن لوگوں کے سپرد کیا جاتا ہے: ان سے بکریاں ضرور چروائی جاتی ہیں۔ — پھر جب مدین سے آپ اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف چلے تو راستہ بھول کر تقدیر الہی سے کوہ طور پر آگ لینے کے لئے پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی، ہم کلامی سے مشرف ہوئے۔

فائدہ: وحی کے لغوی معنی ہیں: چپکے سے اشارہ کرنا، جس کو صرف مخاطب سمجھے، اور کوئی اس پر مطلع نہ ہو۔ پھر وحی کی متعدد صورتیں ہیں: ایک: کوئی بات فطرت میں شامل کر دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور عمارتوں میں چھتے بنائے، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کو چوسے اور شہد تیار

کرے (سورہ النحل آیت ۶۸) دوسری صورت: یہ ہے کہ فرشتہ ظاہر ہو، اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچائے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے سامنے فرشتہ ظاہر ہوا، اور حکم خداوندی پہنچایا۔ تیسری صورت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کوئی خیر کی بات دل میں ڈالیں۔ اسی کو ”الہام“ کہتے ہیں۔ چوتھی صورت: انبیائے کرام کی طرف بھیجی جانے والی وحی ہے۔ پھر اس کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو وحی بھیجی گئی تھی: اس کی کیا صورت تھی؟ وہ وحی نبوت تو یقیناً نہیں تھی، کیونکہ کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی۔ اور فطری وحی بھی نہیں تھی۔ باقی دو صورتوں میں سے کوئی صورت تھی اس کا قطعی فیصلہ مشکل ہے۔ ممکن ہے فرشتہ ظاہر ہوا ہو، اور پیغام خداوندی پہنچا گیا ہو، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے بات دل میں ڈالی ہو۔ قرآنی اشاروں سے یہ آخری صورت راجح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بچے کو دریا کے حوالے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت بے چین ہو گئی تھیں۔ اگر فرشتہ نے ظاہر ہو کر بات کہی ہوتی تو اس بے چینی کے کوئی معنی نہیں تھے۔ مومن کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ ہاں محض الہام ہو اور وجدان سے بات جانی گئی ہو تو بے چینی معقول ہے۔ واللہ اعلم۔

وَاصْطَفَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝ اذْهَبْ اَنْتَ وَاخُوكَ بِاَيَّتِي وَلَا تَنْبِيَا فِي ذِكْرِي ۝ اذْهَبَا
اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۝ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰ ۝ قَالَ رَبَّنَا اِنَّا
نَخَافُ اَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰ ۝ قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّي مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝
فَاْتِيَهُ فَقَوْلًا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرٰءِيْلَ ۝ وَلَا تَعْدِبْهُمْ ۝ قَدْ جِئْنَاكَ
بَاٰيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۝ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝ اِنَّا قَدْ اَوْحٰى اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ
عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰى ۝

وَاصْطَفَعْتُكَ ^(۱)	اور بنانا میں نے تم کو	اَنْتَ	آپ	وَلَا تَنْبِيَا ^(۲)	اور سستی نہ کرو دونوں
لِنَفْسِي	اپنے لئے	وَاخُوكَ	اور آپ کا بھائی	فِي ذِكْرِي	میری یاد میں
اِذْهَبْ	جائے	بِاَيَّتِي	میری نشانوں کے ساتھ	اِذْهَبَا	جاؤ دونوں

(۱) اصْطَفَاعُ: باب القتل: کسی چیز کو بہت عمدہ اور درست بنانا۔ (۲) لَا تَنْبِيَا: فعل نہی، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر: وَنَبِيْنَا وَنَبِيْنَا: سستی کرنا۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ	فرعون کی طرف	أَوْ	یا	قَدْ	تحقیق
رَأَتْهُ	بیشک اس نے	أَنْ	یہ کہ	بِحُجَّتِكَ	آئے ہیں ہم تیرے پاس
طَغَىٰ ^(۱)	سرکشی کی ہے	يَطْفَىٰ	حد سے بڑھے وہ	بِأَيِّكُمُ	بڑی نشانی کے ساتھ
فَقَوْلًا	پس کہو دونوں	قَالَ	فرمایا	مِنْ رَّبِّكَ	تیرے پروردگار کی
لَهُ	اس سے	لَا تَخَافَا	نہ ڈرو دونوں		طرف سے
قَوْلًا	بات	رَأَيْتِي	بیشک میں	وَالسَّلَامُ	اور سلامتی
بَيْنَنَا	نرم	مَعَكُمْ	تم دونوں کیساتھ ہوں	عَلَىٰ مَن	اس پر ہو جو
لَعَلَّهُ	شاید وہ	أَسْمَعُ	سنتا ہوں	الْحَبِيبِ	پیروی کرے
يَتَذَكَّرُ	نصیحت پذیر ہو	وَأَذَىٰ	اوردیکھتا ہوں	الْهُدَاةِ	سیدھی راہ کی
أَوْ	یا	فَأَيُّهُ	پس جاؤ تم دونوں اس	إِنَّا	بیشک ہم
يَخْفَىٰ	ڈرے		کے پاس	قَدْ	تحقیق
قَالَ	عرض کیا دونوں نے	فَقَوْلًا	پس کہو دونوں	أَوْجِبَ	وجہ کی گئی ہے
رَبِّكَ	(اے) ہمارے پروردگار!	إِنَّا رَسُولُكَ	بیشک ہم دونوں رسول ہیں	إِلَيْنَا	ہماری طرف
إِنَّا	بیشک ہم	رَبِّكَ	تیرے پروردگار کے	أَنْ	کہ
نَخَافُ	ڈرتے ہیں	فَأَرْسِلْ	سو بھیج تو	الْعَذَابَ	عذاب
أَنْ	(اس سے) کہ	مَعَنَا	ہمارے ساتھ	عَلَىٰ مَن	اس پر ہے جس نے
يَفْرُطُ ^(۲)	جلدی کرے وہ	بَيْنَ إِسْرَائِيلَ	بنی اسرائیل کو	كَذَّابَ	جھٹلایا
عَلَيْنَا	ہم پر	وَلَا تُعَذِّبْهُمْ	اور مت تکلیف پہنچا انکو	وَتَوَلَّىٰ	اور روگردانی کی

گذشتہ آیات میں تمہید بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے — اور میں نے آپ کو خاص اپنے (کام کے) لئے بنایا ہے — یعنی نبوت کے لئے تیار کیا ہے — جائیے آپ اور آپ کے بھائی (ہارون) میری نشانوں (عصا اور بیڑ بیضاء) کے ساتھ، اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا — موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں عرض کیا تھا: ”تا کہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں، اور آپ کا بکثرت ذکر کریں“ یہی بات ان کو یاد دلائی گئی ہے کہ تمام احوال و اوقات میں عموماً،

(۱) طَغَىٰ يَطْفَىٰ طُغْيَانًا: حد مقبول سے بڑھنا، ظلم و زیادتی کرنا۔ سرکشی کرنا۔ (۲) فَرَطٌ (ن) فَرَطًا: جلدی کرنا (سزا دینے میں)

اور دعوت و تبلیغ کے وقت خصوصاً مجھے بکثرت یاد کرنا۔ کیونکہ اہل ایمان کی کامیابی اللہ کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ اور دعوت و تبلیغ میں برکت اللہ کی یاد ہی سے ہوتی ہے آگے ارشاد ہے: — تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے یقیناً سرکشی کی ہے — ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے، بنی اسرائیل پر قہر ڈھا رہا ہے۔ اور بندہ ہوتے ہوئے خدا بنا بیٹھا ہے — پس تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے — اور ایمان لے آئے — یا ڈرے — اور ظلم سے باز آجائے — دعوت و تبلیغ کا اہم اصول یہ ہے کہ مخاطب خواہ کتنا ہی سرکش ہو، یا غلط عقائد اور فاسد اعمال کا مرتکب ہو: اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، اور نرمی سے بات کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات قبول کرتا ہے، یا کچھ نہ کچھ غور و فکر پر مجبور ہوتا ہے۔

دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے پروردگار! ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر بھبک پڑے — یعنی مشتعل ہو جائے، اور ہماری بات نہ سنے — یا وہ حد سے نکل جائے — یعنی ہم پر ہاتھ اٹھا دے — فرمایا: ”تم دونوں مت ڈرو، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں: سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں!“ — اس معیت (ساتھ ہونے) کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسان اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتا۔ البتہ مدعی یعنی نصرت و امداد واضح بات ہے۔

فائدہ: خوف کی چیزوں سے طبعی خوف: انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو اللہ کے وعدوں پر پورے یقین ہونے کے باوجود ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کی بے گلی اسی وجہ سے تھی۔ اور غزوہ احزاب میں خندق کی تیاری اسی سبب سے تھی۔ غرض طبعی خوف: جو انبیاء میں بشریت کے تقاضے سے ہوتا ہے: وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کے منافی نہیں۔

آگے ارشاد ہے: — تم دونوں اس کے پاس جاؤ، اور کہو: ”ہم یقیناً تیرے رب کے رسول ہیں“ — تیرے پروردگار نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے، تاکہ تو ان پر ایمان لائے اور ان کا حق پہچانے — پس تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے — تاکہ ہم ان کو ان کے وطن کنعان لے جائیں — اور تو ان کو سزا مت دے — ان کو قید میں رکھنا اور ان سے بیگار لینا، اور ان کے لڑکوں کو قتل کرنا: وہ سزائیں تھیں جن سے رستگاری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے وطن کنعان واپس جانے کی اجازت دیدے، تاکہ وہ آزادانہ اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام اللہ کی ہدایت کے مطابق فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے تین باتیں کہیں:

پہلی بات: — ہم یقیناً تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں — یعنی ہمارا

دعوی رسالت بے دلیل نہیں۔ جس طرح حکومت کا ہر نمائندہ اپنے ساتھ اپنی سندت رکھتا ہے، ہم بھی اپنی صداقت پر خدائی نشانی لے کر آئے ہیں۔ ان کا اشارہ ان دو معجزات (عصا اور ید بیضاء) کی طرف تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت کے ساتھ ہی عنایت فرمائے تھے۔

دوسری بات:۔۔۔ اور اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ کی پیروی کرے۔ یعنی جو اللہ کے رسول کی بات مان کر سیدھی راہ چلے: اس کے لئے دونوں جہاں میں سلامتی ہے۔ یہ صاحب سلامت کی۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو اس کو سلام کرنا ضروری تھا۔ سو کیا اور اس طرح کیا کہ نہ سانپ بچے نہ لٹھی ٹوٹے! کیونکہ سلامتی کی دعا ایک عظیم تحفہ ہے۔ خاص طور پر نبی کی طرف سے، جس کا کافر ہرگز مستحق نہیں۔ مگر مجبوری تھی اس لئے سلام کا وہ طریقہ اختیار کیا جس میں اسلام کی شرط تھی۔ پس اگر فرعون ہدایت قبول کر لے تو اس پر ہزاروں سلام! اور نہ محروم!

تیسری بات:۔۔۔ ہماری طرف بالیقین یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہے جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ یہ نرم بات کہنے کا جو حکم ملا تھا اس کی تعمیل ہے۔ آپ نے براہ راست فرعون کو گمراہ نہ کہا، نہ یہ کہا کہ تجھے عذاب ہوگا۔ بلکہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ قانون خداوندی یہ ہے کہ جو تکذیب و اعراض کرے گا: اس کے لئے عذاب یقینی ہے۔ پس فرعون اپنا انجام خود سوچ لے۔

اللہ کا دین دارین کی بہتری کا ضامن ہے، پس لوگ اس کی قدر کریں

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُؤْتِيهِ ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۗ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۗ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَبْغِي رِبِّي وَلَا يَنْسَى ۗ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۗ كُلُّوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۗ

قَالَ	کہا فرعون نے	یؤتیہ	اے موسیٰ؟	الذی	جس نے
فَمَنْ	پس کون ہے	قَالَ	کہا موسیٰ نے	أَعْطَى	عطا فرمائی
رَبُّكُمَا	تم دونوں کا رب	رَبُّنَا	ہمارا رب:	كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز کو

سبزے کی	مِنْ نَبَاتٍ	(وہ) جس نے	الَّذِي ^(۲)	اس کی بناوٹ	خَلَقَهُ ^(۱)
مختلف	شَجَرَةٍ	بنایا	جَعَلَ	پھر	ثُمَّ
کھاؤ تم	كُلُوا	تمہارے لئے	لَكُمْ	راہ دکھائی	هَدَى
اور چراؤ تم	وَارْعَوْا ^(۳)	زمین کو	الْأَرْضِ	کہا فرعون نے	قَالَ
اپنے مویشی کو	أَنْعَمَ مَعَكُمْ	بچھونا	مَهْدًا	پس کیا	فَمَا
بیٹھ اُس میں	إِنَّ فِي ذَلِكَ	اور چلائے	وَسَلَكَ	حال ہے	بَابُ
البتہ نشانیاں ہیں	لَايَاتٍ	تمہارے لئے	لَكُمْ	صدیوں	الْقُرُونِ
عقل والوں کے لئے	لِلْأُولِي النُّهَى ^(۵)	اس میں	فِيهَا	گذشتہ (کا)	الْأُولَى
اس (زمین) سے	مِنْهَا	راستے	سُبُلًا	کہا موسیٰ نے	قَالَ
ہم نے تم کو پیدا کیا	خَلَقْنَاكُمْ	اور اتارا	وَأَنْزَلَ	ان کا علم	عِلْمَهَا
اور اس میں	وَفِيهَا	آسمان سے	مِنَ السَّمَاءِ	میرے رب کے پاس ہیں	عِنْدَ رَبِّي
ہم تم کو لوٹائیں گے	نُعِيدَنَّكُمْ	پانی	مَاءً	ایک نوشتہ میں	فِي كِتَابٍ
اور اس سے	وَمِنْهَا	پس نکالی، ہم نے	فَأَخْرَجْنَا	نہیں بچلتا	لَا يَضِلُّ
ہم تم کو نکالیں گے	نُخْرِجَنَّكُمْ	اس کے ذریعہ	بِهِ	میرا رب	رَبِّي
ایک بار اور	تَارَةً أُخْرَى	اقسام	أَزْوَاجًا ^(۳)	اور نہیں بھولتا	وَلَا يَنْسَى

جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فرعون کے پاس پہنچے، اور مذکورہ تین باتیں اس سے کہیں تو — فرعون نے کہا: تم دونوں کا پروردگار کون ہے، اے موسیٰ؟ — جس پر ایمان لانے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، اور روگردانی کی صورت میں جس کے عذاب سے تم مجھے ڈرا رہے ہو — موسیٰ نے جواب دیا: ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، پھر اس کو راہ دکھائی — یعنی پہلے ہر چیز کو وجود بخشا اور اس کی صورت بنائی، پھر ہر چیز کے بقاء

(۱) خَلَقَ: بناوٹ، ساخت، صورت۔ اصل معنی: صحیح اندازہ ٹھہرانا۔ باب نصر کا مصدر ہے۔ (۲) الَّذِي: مبتدأ محذوف ہو کی خبر ہے (۳) أزواج: زوج کی جمع ہے: جوڑا، قرین، قسم۔ حیوانات میں نر مادہ کو زوچین کہتے ہیں، اور غیر حیوانات میں قرین و مسائل کو زوج کہتے ہیں۔ یہاں انواع و اقسام مراد ہیں۔ (۴) اِرْعَوْا: فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر رَعَى: چرانا۔ (۵) النُّهَى: النُّهْيَةُ کی جمع: بری باتوں سے روکنے والی عقل۔

کا سامان کیا۔ اور ہر مخلوق کو اس سامان کے استعمال کی راہ سجھائی۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ غور کریں اولاد ت کے ساتھ ہی ماں کی چھاتی سے دودھ کی دونہریں کون جاری کرتا ہے؟ پھر چھاتی سے دودھ چوسنے اور اس کو ننگے کا ہنر بچہ کو کون سکھاتا ہے؟ نیز بچے کو رونا کس نے سکھایا ہے، جس سے وہ اپنی ہر ضرورت پوری کرتا ہے؟ یہ سب پروردگارِ عالم کی کرشمہ سازی ہے۔ جو اس کے وجود و وحدانیت کی محکم دلیل ہے۔

مگر فرعون کو ماننا کب تھا۔ اسے تو موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کرنا تھا۔ اور اپنے ریوڑ کو سنبھالنا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا: ”پس گذشتہ قرونوں کا کیا حال ہے؟“ — یعنی وہ لوگ ناجی ہیں یا ناری؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ اگر اس کا مبنی بر حقیقت جواب دیا جاتا فرعون لوگوں کو بھڑکاتا کہ دیکھو! یہ تمہارے باپ دادوں کو گمراہ بتلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی چال سمجھ گئے، اور ایسا جواب دیا کہ اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ موسیٰ نے جواب دیا: ”ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتہ (لوح محفوظ یا نامہ اعمال) میں ہے: میرا پروردگار نہ بچلتا ہے، نہ بھولتا ہے“ — یعنی مجھے ان لوگوں کا حال معلوم نہیں۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ میرا پروردگار ان کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور صرف باخبر ہی نہیں، وہ سارے احوال ایک نوشتہ میں لکھ بھی رکھے ہیں۔ پس ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وہاں نہ غلطی کا احتمال ہے نہ بھول کا امکان! میرے اور آپ کے لئے بس اتنا جاننا کافی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کے جواب میں مختصر مگر جامع بات کہی تھی کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کی صورت بنائی، پھر اس کو زندگی کی راہ دکھائی۔ اب پروردگارِ عالم اس کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا۔ جس پر تم آرام کرتے ہو، زمین ایسی ٹھوس اور ہموار چیز ہے جس پر تم چل سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، کوئی گھر دری یا پلپی چیز نہیں، جس پر بیٹھنا، چلنا قدم رکھنا ناممکن ہو۔ اور تمہارے لئے اس میں راہیں نکالیں۔ خشکی اور تری میں، فضاؤں اور پہاڑوں میں آمد و رفت کی راہیں بنائیں، تاکہ تم ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ پہنچ سکو، اور زمین کی سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور آسمان سے پانی برسایا، پس اس کے ذریعہ مختلف قسم کی نباتات اُگائیں۔ سبزیاں، غلے اور پھول پھل پیدا کئے۔ اور نباتات کی بے شمار قسمیں پیدا کیں، جن کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ یعنی نباتات کی یہ مختلف قسمیں انسان اور اس کے پالتو جانوروں کے لئے ہیں۔ ان سے بلا واسطہ اور بالواسطہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مویشی ان کو کھا کر پلتے بڑھتے ہیں جن سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ اُس میں یقیناً عقل

والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ کی ربوبیت کی واضح علامات ہیں۔ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی بقاء و ترقی کا سامان کرنا، زمین کو قابل رہائش بنانا، اس میں راہیں نکالنا، آسمان سے پانی برسانا، اس سے پھل پھول اور گھاس پیدا کرنا: اللہ تعالیٰ کے سوا کس کا کام ہے؟ کسی کی ان میں سے کسی چیز میں حصہ داری نہیں۔ پس معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہی عبادت و اطاعت کے لائق ہیں۔ اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی چوٹھوں پر جہ سائی کی جائے۔

غافل انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بارگاہِ خداوندی میں حاضر نہیں ہونا۔ حالانکہ حاضر ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے۔ ارشاد پاک ہے: ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے، پھر ان کی اولاد نطفہ سے پیدا کی۔ نطفہ خون سے بنتا ہے۔ خون غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے، اور غذائیں جن سے آدمی کا بدن پرورش پاتا ہے: مٹی سے نکلتی ہیں۔ اس طرح ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت ۱۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست (جوہر) سے پیدا کیا۔ اور ہم تم کو اس میں لوٹائیں گے۔ موت کے بعد انسان بہر صورت مٹی میں ملایا جاتا ہے۔ خواہ دفن کیا جائے، خواہ جلایا جائے، خواہ کوئی جانور اس کو کھا جائے، جلد یا بدمیر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور ہم تم کو اس سے دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ان اجزاء کو جو مٹی میں موجود ہیں جمع کر کے از سر نو زندہ کر دیں گے۔ پھر سب کو میدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، پس تمہیں ایسے کام نہ کرنے چاہئیں جس کی تمہیں سزا سبھکتی پڑے۔ یہ آیت منکرین قیامت کے شبہ کا جواب بھی ہے۔ دوسری زندگی کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں زل مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہونگے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے بھی تو تم مٹی میں ملے ہوئے تھے، پھر کیسے زندہ ہو گئے؟ پس جس طرح پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح مرنے کے بعد اور مٹی میں مل جانے کے بعد پھر زندہ کر دیں گے۔

فائدہ: مستد احمد (۵: ۲۵۳) اور مستدرک حاکم (۲: ۳۷۹) میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے ضعیف روایت میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی میت قبر میں رکھی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ اور ابن ماجہ میں حدیث (نمبر ۱۵۶۵) ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازہ پڑھایا، پھر میت کی قبر پر آئے، اور سر کی جانب سے اس پر تین

مٹھیاں مٹی ڈالی۔ اس حدیثوں کی تعمیل میں میت کو قبر میں اتارتے وقت یا مٹی ڈالتے وقت یہ آیت پڑھنے کا معمول ہے۔

جو لوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ سوچیں کہ پہلی مرتبہ وہ کیسے زندہ ہوئے ہیں؟

وَلَقَدْ آرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَلَبَىٰ ۝ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسَىٰ ۝ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝

اور اپنے درمیان	و بَيْنَكَ	ہماری زمین سے	مِنْ أَرْضِنَا	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ
ایک وعدہ	مَوْعِدًا ^(۳)	اپنے جادو کے ذریعہ	بِسِحْرِكَ	دکھائی ہم نے اس کو	آرَيْنَهُ ^(۱)
نہ خلاف کریں	لَا نُخْلَفُهُ	اے موسیٰ؟	يٰمُوسَىٰ	ہماری نشانیاں	آيَاتِنَا
ہم اس کا	نَحْنُ ^(۴)	پس البتہ لاتے ہیں ہم	فَلَنَأْتِيَنَّكَ	سب ہی	كُلَّهَا
(نہ) ہم	وَلَا أَنْتَ	تیرے پاس	بِسِحْرٍ	پس جھٹلایا اس نے	فَكَذَّبَ
اور نہ تو	مَكَانًا ^(۵)	جادو	تَوْشِيهِ ^(۲)	اور انکار کیا	وَأَلَبَىٰ
کوئی جگہ	سُوًى ^(۶)	اس کے مانند	فَأَجْعَلْ	کہا اس نے	قَالَ
ہموار (درمیانی)	قَالَ	پس مقرر کر	بَيْنَنَا	کیا آیا ہے تو ہمارے پاس	أَجِئْتَنَا
کہا موسیٰ نے		ہمارے درمیان		تا کہ نکالے تو ہم کو	لِتُخْرِجَنَا

(۱) آرینا: (إِرَاءَةٌ) سے فعل ماضی، صیغہ جمع متکلم..... ؤ: مفعول اول..... آیاتنا: مفعول ثانی..... کلہا: مفعول ثانی کی صفت۔ (۲) مثلہ کی ضمیر بسحورک کی طرف مائدہ ہے یعنی تیرے جادو کے مانند۔ (۳) موعدا: مصدر میسی: وعدہ..... جملہ لا نخلفہ: اس کی صفت۔ (۴) نحن: ضمیر فصل، تا کہ عطف صحیح ہو۔ (۵) مکانا: فعل مقدر کا مفعول بہ، ای عذ مکانا سوی (۶) سوی: دراصل مصدر ہے، یہاں صفت واقع ہے: وہ جگہ جس کے طرفین برابر ہوں یعنی ہموار یا درمیانی۔

مَوْعِدًا كُمْ (۱)	تمہارا وعدے کا وقت	وَأَنْ (۲)	اور یہ کہ	النَّاسِ	لوگ
يَوْمَ الزَّيْنَةِ	جشن کا دن ہے	يُحْشَرُ	جمع کئے جائیں	صُحَّىٰ (۳)	دن چڑھے

جب فرعون کو اس کے سوالات کے جوابات سے راہِ راست نہ ملی، تو اس نے معجزات (نشانیوں) کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگا: ”اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، تو اسے دکھا، اگر تو سچا ہے“ (اعراف ۱۰۶)۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی لائچی ڈالی، جس نے اژدھے کی شکل اختیار کر لی وہ ھیتہ اژدھا تھا، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کیا، اور بغل کے نیچے دبا کر نکالا تو وہ روشن تارہ تھا۔ مگر یہ معجزات دیکھ کر بھی نہ فرعون ایمان لایا نہ اس کے درباری۔ سب تکذیب و انکار پر مصر رہے۔ ارشادِ پاک ہے: — اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے فرعون کو ہماری سبھی نشانیاں دکھلائیں، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا — آیات کے مفہوم میں معجزات اور دلائل دونوں شامل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جوابات جو توحید الوہیت و ربوبیت کے واضح دلائل ہیں: وہ بھی نشانیاں ہیں۔ مگر حسی اور معنوی کوئی بھی نشانی کارگر نہ ہوئی — اس نے کہا: ”کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے، اے موسیٰ!؟“ — یعنی ہم خوب سمجھ گئے کہ تو ہم کو اپنے کرشموں سے سرزمینِ مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ مگر تیرا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا — پس ہم (بھی) تیرے مقابلہ میں ویسا ہی جادو لائیں گے — یعنی تیرا علاج یہی ہے کہ جادو ہی کے ذریعہ تجھ کو شکست دی جائے — پس تو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کر — یعنی مقابلہ کا دن طے کر — جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تو — یعنی مقابلہ کے دن کی تعیین کا تجھے اختیار دیا جاتا ہے۔ سوچ کر ایسا دن مقرر کر جو ہم دونوں کے لئے قابل قبول ہو۔ اور کسی کے لئے بہانہ جوئی کا موقع نہ ہو — ایسی جگہ (مقرر کر) جو ہموار ہو — تاکہ تماشا میں بے تکلف مقابلہ کا مشاہدہ کر سکیں، یا — ایسی جگہ مقرر کر جو درمیانی ہو — یعنی وہ جگہ دونوں فریقوں سے نصف نصف مسافت پر واقع ہو، تاکہ ہر ایک کو وہاں پہنچنے میں سہولت ہو — موسیٰ نے کہا: ”تمہارا وعدے کا وقت جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کئے جائیں“ — یعنی قومی جشن کا دن: ایک ایسا دن ہے جس میں سب کو فرصت ہوتی ہے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اور چاشت کا وقت خوب موزوں ہے۔ سب لوگ نہادھو کر اس وقت تیار ہو جاتے ہیں۔ اور خوب روشنی پھیل جاتی ہے۔ پس دن کے اجالے میں یہ کام ہونا چاہئے تاکہ دیکھنے والے بکثرت ہوں۔ اور روز روشن میں ہر کوئی مقابلہ دیکھ سکے۔

(۱) موعد: ظرف زمان: وعدے کا وقت۔ (۲) ان کا عطف الزینۃ پریا یوم پر ہے۔ (۳) صحی: مفعول فیہ ہے۔

فائدہ: فریقین میں سے ہر ایک پر امید تھا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ چنانچہ فرعون نے زمان و مکان کی تعین کا پورا اختیار موسیٰ علیہ السلام کو دیدیا، تاکہ جب موسیٰ علیہ السلام خود دن اور جگہ طے کریں تو ان کے لئے کوئی راہ فرار باقی نہ رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی حسب وعدہ الہی اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ چنانچہ آپ نے ایسا دن اور ایسا وقت تجویز کیا کہ فرعون مشغولی کا بہانہ نہ کر سکے۔ نہ لوگوں کے لئے کوئی عذر ہو۔ اور لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوں اور چشم خود مقابلہ دیکھیں، تاکہ جب وہ منتشر ہوں تو بات دور دور تک پھیل جائے۔

معجزات کا فائدہ وہ شخص اٹھاتا ہے جو بیباک نہ ہو، بھوکا نہ ہو اور روشن دل رکھتا ہے

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۖ قَالَ لَمَّا مَوْسَىٰ وَبَيْكُمُ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ
كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا زُجُرًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
وَاسْتُرُوا النَّجْوَىٰ ۖ قَالُوا لَئِن هَذَا مِن سِحْرِنِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ
أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَىٰ ۖ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اسْتَوُوا
صَفًا ۖ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۖ قَالُوا يُمُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ لَشَيْءٍ وَإِنَّمَا أَنْ
تَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْفَىٰ ۖ قَالَ بَلْ أَلْفَوُاْ فَآذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ
مِن سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَىٰ ۖ

فَتَوَلَّىٰ	پس لوٹا	ثُمَّ	پھر	مَوْسَىٰ	موسیٰ نے
فِرْعَوْنُ	فرعون	أَتَىٰ	آیا وہ	وَبَيْكُمُ ^(۲)	ناس ہوتے ہمارا!
فَجَمَعَ	پس جمع کی اس نے	قَالَ	کہا	لَا تَفْتَرُوا	نہ گھڑو تم
كَيْدَهُ ^(۱)	اپنی تدبیر	لَمَّا	جادو گروں سے	عَلَيَّ اللَّهُ	اللہ تعالیٰ پر

(۱) کیند: خفیہ تدبیر، داؤں۔ اس لفظ کا استعمال تعریف اور برائی دونوں موقعوں کے لئے ہوتا ہے۔ اور اکثر محل ذم میں ہوتا ہے۔
کاد یکید کیداً فلاناً: دھوکہ دینا، چال چلانا۔ (۲) وکیل: ہلاکت، تباہی۔ ویلک اور ویحک کا استعمال مجازاً سے میں ناراضگی اور ہلکی سرزنش کے لئے ہوتا ہے۔

جو	مَنْ	چاہتے ہیں دونوں	يُرِيدَانِ	جھوٹ	كَذِبًا
غالب ہوا	اسْتَعْلَىٰ (۵)	کہ	أَنْ	پس نابود کر دے وہ تمکو	فَيَسْحَقَنَّكُمْ (۱)
کہا جادوگروں نے	قَالُوا	نکال دیں تم کو	يُخْرِجُكُمْ	کسی سزا سے	بِعَذَابٍ
اے موسیٰ	يَمُوسَىٰ	تمہاری زمین سے	مَنْ أَرْضَكُمْ	اور تحقیق	وَقَدْ
یا	إِنَّمَا (۶)	اپنے جادو کے ذریعہ	بِسِحْرِهِمَا	نا کام ہوا	خَابَ
یہ کہ	أَنْ	اور لے جائیں دونوں	وَيَذُوبَا	جس نے	مَنْ
ڈالے تو	تَلْقَىٰ	تمہارے طریق کو	بِطَرِيقَتِكُمْ	جھوٹ باندھا	اِفْتَرَىٰ
اور یا	وَإِنَّمَا	جو عمدہ ہے	الْمِثْلَىٰ (۳)	پس مختلف ہوئے وہ	فَنَتَنَزَعُوهَا
یہ کہ	أَنْ	پس جمع کرو تم	فَأَجْمَعُوهَا	اپنے معاملہ میں	أَمْرَهُمْ
ہوں ہم	نَسْجُونِ	اپنی تدبیر	كَيْدِكُمْ	باہم	بَيْنَهُمْ
پہلے	أَوَّلِ	پھر	نَعْرَ	اور چپکے سے کی انھوں نے	وَاسْرُوهَا
جس نے	مَنْ	آؤ تم	اسْتَوْا	سرگوشی	التَّجْوِءِ
ڈالا	أَلْغَىٰ	صف بستہ ہو کر	صَفًّا (۴)	کہا فرعون یوں نے	قَالُوا
کہا موسیٰ نے	قَالَ	اور تحقیق	وَقَدْ	پیشک	إِنَّ (۲)
بلکہ	بَلْ	کامیاب ہوا	أَفْلَحَ	یہ دونوں	هَذَا
ڈالو تم	أَلْقُوا	آج	الْيَوْمَ	البتہ جادوگر ہیں	لَسِحْرَانِ

(۱) إِسْحَات (باب افعال) ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ سَحَتْ (ف) جڑ سے اکھاڑ دینا۔ (۲) إِنَّ: حَقٌّ مِنْ الْمَثَلَةِ: درحقیقت إِنَّ حرف معیہ بالفعل ہے۔ اور هَذَا: اس کا اسم، اور لسا حوران: خبر ہے۔ قاعدہ سے إِنَّ کا اسم هَذَا: آنا چاہئے۔ مگر قرآن کریم میں تین جگہ مشہور قواعد کے خلاف ہے۔ ایک: یہاں، دوم: المائدہ آیت ۶۹ میں وَالصَّابِتُونَ - سوم: النساء آیت ۱۲۲ میں وَالْمَقِيمِينَ الصلاة۔ إِنَّ مقامات کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں ایک تحقیق لکھی ہے کہ ”مشہور تعبیرات و محاورات کی مخالفت کرنا بھی ایک تعبیر اور محاورہ ہے“ مشہور ہے: أغلاط العوام فصیحة یعنی عوامی غلطی فصاحت میں داخل ہے۔ تفصیل کے لئے الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیر ص: ۲۸۲ ملاحظہ فرمائیں۔ (۳) المثلی: اسم تفصیل، واحد مؤنث، الأمثل، واحد مذکر: برگزیدہ، وہ طریقہ جو فضیلت سے مشابہت رکھتا ہو۔ (۴) صفا: ضمیر فاعل سے حال ہے (۵) استعلاء: غلبہ چاہنا، بلندی چاہنا۔ (۶) إنا: مختلف معانی کے لئے آتا ہے۔ یہاں برائے تعبیر ہے۔

کہ	اَنْهٰ	خیال میں آئے لگیں	يُحْيِيْلُ ^(۲)	پس اچانک	فَاِذَا
وہ دوڑ رہی ہیں	تَشْعٰی	موسیٰ کے	اَلْاَيْتِ	ان کی رسیاں	جَبَّالَهُمْ
		ان کے جادو کی وجہ سے	وَمِنْ سِحْرِهِمْ	اور ان کی لٹھیاں	وَ عَصِيَّتَهُمْ ^(۱)

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جشن کا دن طے پا گیا — تو فرعون (در بار سے) لوٹا، پس اس نے اپنی تدبیر جمع کی — یعنی اپنی تدبیر میں لگ گیا، اور اپنی قلم رو میں حکم بھیج دیا کہ جو بھی مشہور اور ماہر جادو گر ہو، اس کو پایہ تخت میں بھیج دیا جائے۔ مصر اس زمانہ میں چین اور ہندوستان کی طرح جادو کا بڑا مرکز تھا۔ ایک سے ایک ماہر جادو گر موجود تھا۔ جب فرعون نے جادو گروں کی فوج اکٹھی کر لی تو — پھر وہ آیا — یعنی میدان مقابلہ میں شاہی کرفر کے ساتھ بذات خود آیا، اور تخت پر براجمان ہوا۔ درباری بھی حسب مراتب قرینے سے بیٹھ گئے۔ اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہو گئے — ایک طرف جادو گروں کا ٹولہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام اللہ کے سہارے کھڑے ہیں۔ فرعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دیدی تو نہال کر دیئے جاؤ گے، بلکہ مقربین میں شامل کر لئے جاؤ گے۔ جادو گر بھی خوش ہیں، اور امید باندھے ہوئے ہیں — اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے جادو گروں کو مخاطب بنایا — موسیٰ نے ان سے کہا: ”اے کم سختی مارو! اللہ پر چھوٹا الزام نہ لگاؤ پس وہ تمہیں کسی سزا سے پیس کر رکھ دے“ — یعنی تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادو گر کہہ کر اللہ پر افتراء کر رہے ہو۔ دیکھو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو — اور بالیقین وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا — یعنی افتراء کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی آسانی آفت آپڑے جو ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ دے۔

موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ سے جادو گروں کی جماعت میں کھلبلی پڑ گئی — پس وہ باہم اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے۔ اور چپکے سے انہوں نے سرگوشی کی — کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے؟ اس کی باتیں جادو گروں جیسی معلوم نہیں ہوتیں۔ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے بعض نے کہا کہ ان کا مقابلہ مناسب نہیں، کہیں ہم عذاب کے شکار نہ ہو جائیں، اور بعض بضد رہے کہ مقابلہ ضرور کیا جائے۔

درباریوں نے جب جادو گروں کا یہ حال دیکھا تو — انہوں نے کہا: ”یہ دونوں یقیناً جادو گر ہیں۔ دونوں چاہتے (۱) عَصِي: عصا کی جمع (۲) يُحْيِيْلُ: مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، محسوس ہونا، خیال میں ڈالاجانا مصدر تَحْيِيلُ۔

ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، اور تمہارے نہایت عمدہ طریقہ کو ختم کر دیں، پس تم اپنی تدبیر اکٹھا کرو، پھر پراباندھ کر سامنے آؤ۔ آج جو بھی غالب آجائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔۔۔ یعنی موقع کی اہمیت کو سمجھو۔ ذرا شک نہ کرو، یہ دونوں بالیقین جادوگر ہیں۔ اور ان کی چال بڑی خطرناک ہے۔ دونوں کا پلان یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں۔ اور تمہارا یہ طور و طریق جو سب سے افضل و بہتر ہے اس کو مٹادیں، اور اپنا دین و مذہب پھیلائیں۔ پس وقت کو ہاتھ سے نہ دو، پوری ہمت و قوت سے سب مل کر مقابلہ کرو، اور صف بستہ ہو کر سامنے آؤ، تاکہ مقابل پر رعب پڑے۔ اور یکبارگی ایسا متفقہ جملہ کرو کہ پہلے ہی وار میں دونوں کے قدم اکٹھ جائیں۔ آج کا معرکہ فیصلہ کن ہے۔ آج کی کامیابی دائمی ہے۔ آج جو غالب آئے گا، ہمیشہ کے لئے اس کا سراونچا رہے گا۔

درباریوں کی یہ تقریر سن کر جادوگروں کے پھسلتے قدم جم گئے، بلکہ وہ مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انھوں نے کہا: ”اے موسیٰ! یا تو تم ڈالو، یا ہم پہل کرنے والے ہیں۔“ یعنی بتاؤ پہلا وار کس کا ہوگا۔ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟۔۔۔ موسیٰ نے کہا: ”بلکہ تم ڈالو!“۔۔۔ یعنی پہلے تم اپنے حوصلے نکال لو، اور اپنے کرتب دکھا لو، تاکہ باطل کی زور آزمائی کے بعد حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاشھیاں زمین پر ڈالیں، جو سانپوں کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ ارشاد ہے۔۔۔ پس یکا یک ان کی رسیاں اور لاشھیاں، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کے خیال میں آنے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔۔۔ یعنی نظر بندی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں اور لاشھیاں سانپوں کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ مگر واقع میں ایسا نہ تھا۔

فائدہ: جادو چیزوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ سے اس میں مضر اثرات رکھے ہیں۔ جادو تندرست کو بیمار کرتا ہے، بلکہ موت کی بھی نوبت آسکتی ہے۔ ترچیز خشک ہو جاتی ہے۔ صحیح چیز بگڑ جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۰۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی جادوگر جادو کے ذریعہ کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، مگر بہ اذن الہی (ضرر پہنچا سکتے ہیں)۔۔۔ مگر جادو سے انقلاب ماہیت نہیں ہوتا۔ انسان گھوڑا بن جائے یا گدھا انسان بن جائے یا ڈھیلا کبوتر بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سحر میں یہ تاثیر نہیں رکھی۔ البتہ نظر بندی اور شعبہ بازی سے ایسا نظر آسکتا ہے۔ مگر وہ محض نظر کا فریب ہوتا ہے۔ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔

احقاقِ حق کی غرض سے کچھ دیر کے لئے باطل کو ظہور کا موقعہ دیا جاسکتا ہے۔ اور مناظروں میں

ایسا کرنا ہی پڑتا ہے

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۗ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى ۗ
 وَاَنْتَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا ۗ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ
 اَتَى ۗ فَالتَّقَى السَّحْرَةَ سُبْحًا قَالُوا اَمَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۗ قَالَ اَمَنْتُمْ لَهُ
 قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ مِرَاتَهُ لِكَبِيْرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ ۗ فَلَا قَطْعَانَ اَيْدِيكُمْ
 وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلِيْبَتَكُمْ فِي جُدُوْعِ النَّخْلِ ۗ وَتَتَعَلَّمْنَ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا
 وَاَبْقَى ۗ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا
 اَنْتَ قَاضٍ ۗ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ اِنَّا اَمَّا بِرَبِّنَا لَيَغْفِرُ لَنَا خَطِيْئَاتِنَا
 وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقَى ۗ

فَاَوْجَسَ (۱)	پس محسوس کیا	اَنْتَ (۲)	ہی	مَا	اس کو جو
فِي نَفْسِهِ	اپنے دل میں	الْاَعْلَى	سر بلند ہیں	صَنَعُوا	بنایا ہے انہوں نے
خِيفَةً	کچھ خوف	وَاَنْتَ	اور ڈال دیں آپ	اِنَّمَا (۳)	بیشک جو
مُوسَى	موسیٰ نے	مَا	جو	صَنَعُوا	بنایا انہوں نے
قُلْنَا	کہا ہم نے	فِي يَمِيْنِكَ	آپ کے دائیں ہاتھ	كَيْدٌ	مکر ہے
لَا تَخَفْ	نہ ڈریں آپ	مِيْن هٰى	میں ہے	سِحْرٌ	جادو گر کا
اِنَّكَ	بیشک آپ	تَلَقَّفْ (۴)	نگل لے گا وہ	وَلَا يُفْلِحُ	اور نہیں کامیاب ہوتا

(۱) اَوْجَسَ ایجاسا: دل میں خوف پیدا ہونا، گھبراہٹ ہونا۔ وَجَسَ (س): دل میں کوئی خیال آنے سے یا کان میں آواز پڑنے سے ڈر جانا..... خيفة: مصدر خاف يخاف: خوف، ڈر..... موسیٰ: فاعل ہے۔ رعایت فاصلہ کی وجہ سے مؤخر آیا ہے..... خيفة: کل تینوں تفہیل کے لئے ہے۔ (۲) اَنْتَ: کاف کی تاکید کے لئے ہے، اس لئے حصر پیدا ہوا ہے۔ (۳) تَلَقَّفَ: جواب امر ہے۔ لَقَفَ (س) لَقَفًا: نگل جانا۔ کسی چیز کو پھرتی سے لے لینا، اور جھٹ سے اتار لینا، خواہ منہ سے نگل جائے، یا ہاتھ سے لے لے۔ مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب، فاعل ضمیر ہی جو عصا کی طرف عائد ہے۔ عصا: مؤنث سہمی ہے..... ما صنعوا: موصول صلہ ل کر مفعول بہ ہے (۴) اِنَّمَا: کلمہ حصر نہیں ہے۔ بلکہ اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ما موصولہ یا موصوفہ یا مصدر یہ ہے۔ ترجمہ موصولہ کا کیا ہے۔ صنعوا: اس کا صلہ ہے۔ پھر دونوں مل کر اِنَّ کا اسم ہیں۔ اور کید ساحر: مرکب اضافی خبر ہے..... اِنَّمَا اور ←

الساَّحِرُ	جادوگر	اُدِّنْ	اجازت دوں میں	اَيُّنَّا (۷)	(کہ) ہم میں سے کون
حَيْثُ (۱)	جس جگہ	لَكَمُ	تم کو	اَشَدُّ	زیادہ سخت ہے
اَلَى	آتا ہے وہ	رَاتِكُمْ	پیشک وہ	عَدَاِبًا	سزا کے اعتبار سے
فَالْقِيٰى (۲)	پس ڈال دیئے گئے	لِكَيْبُرِكُمْ	البتہ تمہارا وہ بڑا ہے	وَ اَجْبٰى	اور دیر پا ہے
السَّحْرَةَ	جادوگر	الَّذِي	جس نے	قَالُوْا	کہا جادوگروں نے
سُجَّدًا	سجدہ میں	عَلَيْكُمْ	سکھلایا ہے تم کو	لَنْ	ہرگز نہیں
قَالُوْا	کہا انھوں نے	التَّحَرُّ	جادو	نُفُوْثِكَ	ترجیح دیں گے ہم تجھے
اٰمَنَّا	ایمان لائے ہم	فَاَلَا قَطْعٰنَ (۳)	پس ضرور کاٹو گامیں	عَلٰى مَا	اس پر جو
يُرِيْبُ	پروردگار پر	اَيُّدِيْكُمْ	تمہارے ہاتھ	جَاۤءَنَا	پہنچا ہمیں
هٰزُوْنَ	ہاروں	وَ اَنْجَلِكُمْ	اور تمہارے پاؤں	وَمِنَ الْبَيِّنٰتِ	واضح دلائل میں سے
وَمُؤْمِنِي	اور موسیٰ کے	وَمِنَ خِلَافٍ (۵)	مخالف جانب سے	وَ الَّذِي (۸)	(اور اس پر) جس نے
قَالَ	کہا فرعون نے	وَلَا وَّصَلِيْبِيْكُمْ (۶)	اور ضرور سولی دوں گا	كَطَرْنَا	ہمیں پیدا کیا
اٰمَنْتُمْ	ایمان لے آئے تم		میں تم کو	فَاَقْضِ (۹)	پس فیصلہ کرو تو
لَهُ	اس پر	فِيْ جُذُوْعٍ	تنوں میں	مَآءٍ	جو کچھ
قَبِيْلٍ (۳)	پہلے	التَّنْفِيْلِ	کھجور کے	اَنْتَ	تو
اَنْ	(اس سے) کہ	وَلَنْعَلَمُنَّ	اور ضرور جان لو گے تم	قَاطِضٍ	فیصلہ کرنے والا ہے

→ انما: جو کلمہ حصر ہیں، ان میں اِنْ اور اُنْ حرف مشبہ بالفعل اور مکافہ ہوتا ہے جو دونوں کو عمل سے روک دیتا ہے۔

(۱) حیث: جہاں، جس جگہ۔ ظرف مکان مبنی بر ضمہ ہے۔ مکان مبہم کے لئے آتا ہے اور جملہ مابعد سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔

(۲) اَلْقِي: البقاء سے ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب..... السحرة: الساحر کی جمع: نائب فاعل..... سُجَّدًا: حال (۳) قبیل:

ظرف زمان بمعنی بغیر (۳) لَا قَطْعٰنَ: میں ضرور کاٹو گام، تقطیع (نکلے نکلے کرنا) سے فعل مضارع بالام تاکید ونون تاکید۔

(۵) خِلَاف: برخلاف، باب مفاعله کا مصدر۔ (۶) لَا وَّصَلِيْبِيْكُمْ: میں ضرور تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ تَصْلِيْب سے فعل مضارع

بالام تاکید ونون تاکید، صیغہ واحد متکلم..... قرآنی رسم الخط میں اس لفظ میں یہاں اور سورہ شعراء (آیت ۳۹) میں الف کے بعد واو

زائد لکھا جاتا ہے، مگر پڑھا نہیں جاتا۔ (۷) اَيُّنَّا: مرکب اضافی مبتداء، اشد خبر۔ (۸) وَالَّذِي کا عطف ماجاء ناپر ہے (۹) اِقْضِ:

تو کر گذر، تو فیصلہ کر۔ قضاء: معاملہ فیصلہ کرنا، خواہ بذریعہ قول ہو یا فعل..... قاض: اسم فاعل۔

اس پر	عَلَيْهِ	ہمارے پروردگار پر	يَرْبُّنَا	بس	إِنَّمَا
جادو سے	مِنَ السَّحْرِ	تا کہ بخشنے وہ	رَبِّغْفُورٍ	فیصلہ کرے گا تو	تَقْضِي
اور اللہ تعالیٰ	وَاللَّهُ	ہمارے لئے	لَنَا	اس	هَذِهِ
بہتر	حَيْدٌ	ہماری خطاؤں کو	خَطِيئَاتِنَا	دنوی زندگی کا	الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
اور دیر پائیں	وَأَبْقَى	اور اس کو جو	وَمَا ^(۱)	پیشک ہم	إِنَّا
		مجبور کیا تو نے ہمیں	أَكْرَهْتَنَا	ایمان لائے ہیں	أُمَّتَنَا

جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ساحروں کی رسیاں سانپ بن کر میدان میں ریگٹے لگیں ہیں — تو موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا — دل میں یہ اندیشہ آیا کہ جادو گروں نے بھی سانپ بنا لئے، اور میری لاشی بھی بہر حال سانپ بنے گی، پس دیکھنے والے برابر کا مقابلہ سمجھیں گے، اور حق کا غلبہ نہ ہوگا — یہ اندیشہ کچھ زیادہ نہ تھا، بس ذرا سا ہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تاکید اطمینان دلایا — ہم نے کہا: ”آپ نہ ڈریں، یقیناً آپ ہی سر بلند رہیں گے“ — فتح آپ ہی کی ہوگی ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ میں چار طرح سے تاکید ہے۔ ایک حرفِ اِن تاکید کے لئے ہے، دوسرے ضمیر مخاطب مکرر لائی گئی ہے۔ سوم: اعلیٰ پر الف لام تعریف کا داخل کیا گیا ہے۔ چہارم: خود لفظ اعلیٰ: عَلُوٌّ سے ماخوذ ہے، جس میں سر بلندی کا مفہوم ہے۔ آگے ارشاد ہے — ”اور آپ اس (لاشی) کو ڈال دیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ اس (سب) کو نکل جائے گی، جو انہوں نے بنایا ہے“ — جب موسیٰ علیہ السلام نے لاشی ڈالی تو اس نے اڑ دھا بن کر ساحروں کے تمام سوانگ (شعبدوں) کو نکل لیا۔ اور تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا، اور ساحر اپنے سحر میں ناکام ہوئے، کیونکہ — ”انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ یقیناً جادو کا مکڑ ہے“ — دھوکے کی ٹٹی ہے، نظر بندی اور سوانگ ہے۔ حق کے مقابلہ میں اس کی بساط ہی کیا ہے؟ — ”اور جادو گر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا“ — یعنی جادو کے ڈھکوسلے چاہے کہیں ہوں، اور کسی حد تک پہنچ جائیں، حق کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوتے، نہ جادو گر کبھی فلاح پاسکتا ہے۔ اس لئے جادو سیکھنا اور کرنا حرام ہے۔ اور حدیث میں جادو گر کو قتل کرنے کا حکم ہے۔

جادو گروں نے جو اپنے فن کے ماہر تھے، جب عصا کا کرشمہ دیکھا تو حقیقت حال سمجھ گئے۔ اور ان کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام جادو ہرگز نہیں، بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ چنانچہ وہ فوراً رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ ارشاد (۱) وما كاعطف خطايا ناپر ہے۔

ہے: — پس جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے — یعنی یہ توفیق الہی وہ ایمان سے سرفراز ہوئے۔ اور اپنا ایمان و انقیاد ظاہر کرنے کے لئے وہ سجدہ ریز ہوئے — انھوں نے کہا: ”ہم موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے“ — اس طرح فرعون کا سارا کھیل بکھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری صورت تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ اور اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مصری عوام ہاتھ سے نہ جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ — فرعون نے کہا: ”تم اس پر ایمان لے آئے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟“ — یعنی تم میری رعایا ہو، میدانِ مقابلہ میں میرے نمائندے ہو، پھر مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ایمان لائے؟ — ”وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے“ — اور یہ مقابلہ بازی تمہاری ملی بھگت ہے۔ اب میں تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غدار کی ہمت نہ ہو — ”پس میں ضرور تم کو کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا“ — تاکہ دنیا تمہارا تماشا دیکھے — ”اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا اور دیر پا ہے!“ — یعنی میری سزا سخت اور میری حکومت دیر پا ہے، یا موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کی سزا سخت اور اس کی حکومت دیر پا ہے: یہ بات ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گی، جب میری سزا کا مزہ چکھو گے! — جادوگروں نے کہا: ”ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اُن واضح دلائل پر جو ہمیں پہنچے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا“ — ”واضح دلائل“ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اور معجزات ہیں۔ ساحروں نے کہا کہ ہم ایسے صاف دلائل کو تیری خاطر نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ اپنے خالق کی خوشنودی کے مقابلہ میں تیری کچھ پرواہ کر سکتے ہیں — ”پس تو جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر۔ تو بس اس دنیوی زندگی ہی کو ختم کر سکتا ہے“ — سو کچھ مضائقہ نہیں۔ ہم آخرت کو اختیار کر چکے ہیں، ہم کو اب یہاں کے رنج و راحت کی فکر نہیں —

”بیشک ہم ایمان لائے ہمارے پروردگار پر، تاکہ وہ ہمارے لئے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کے عمل کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے“ — یعنی اب تمنا صرف یہ ہے کہ ایمان کی برکت سے ہمارا رب ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور خاص طور پر اس گناہ کو بخش دے جو تیرے خوف سے مجبور ہو کر کرنا پڑا ہے یعنی جادو سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا — جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر از خود اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ فرعون کے حکم اور حکومت کے دباؤ سے آئے تھے۔ یہی فرعون کا ان کو مجبور کرنا تھا — آخر میں اُن مؤمنین کا ملین نے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جادوگر تھے، فرعون کی آخری بات کا جواب دیا۔ اور نہلے پہ دہلا رکھا۔ انھوں نے کہا: — اور اللہ تعالیٰ بہتر اور دیر پا ہیں! — یعنی جو انعام و اکرام تو ہمارا کرتا اس سے کہیں بہتر اجر اللہ کے یہاں ملے گا۔ اور

وہی سدا باقی رہنے والے ہیں۔ تو کیا اور تیری حکومت کیا، چہ پدّی اور چہ پدّی کا شوربا!

سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہوتا ہے، چاہے ایک لمحہ کے لئے ہو، تو وہ ایسی روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۗ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۗ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن تَزَكَّىٰ ۗ

إِنَّهُ (۱)	بیشک شان یہ ہے کہ	وَمَنْ	اور جو شخص	عَدْنٍ	ہمیشہ رہنے کے
مَنْ	جو شخص	يَأْتِيهِ	حاضر ہوا اس کے پاس	تَجْرِي (۳)	بہتی ہیں
يَأْتِ	حاضر ہوا	مُؤْمِنًا	مؤمن ہو کر	مِنْ تَحْتِهَا	ان کے نیچے سے
رَبَّهُ	اپنے رب کے پاس	قَدْ	تحقیق	الْأَنْهَارُ	نہریں
مُجْرِمًا	مجرم ہو کر	عَمِلَ	کئے ہیں اس نے	خَالِدِينَ (۴)	ہمیشہ رہیں گے وہ
فَإِنَّ	پس بیشک	الصَّالِحَاتِ	نیک کام	فِيهَا	ان میں
لَهُ	اس کے لئے	فَأُولَٰئِكَ	پس وہ لوگ	وَذَٰلِكَ	اور وہ
جَهَنَّمَ	دوزخ ہے	لَهُمْ	ان کے لئے	جَزَاؤًا	بدلہ ہے
لَا يَمُوتُ	نہ مرے گا وہ	الدَّرَجَاتُ	درجے ہیں	مَنْ	اس کا جو
فِيهَا	اس میں	الْعُلَىٰ	بہت بلند	تَزَكَّىٰ	ستھرا ہوا
وَلَا يَحْيَىٰ	اور نہ جنے گا	جَنَّاتُ (۲)	باغات		

فرعون نے ایمان لانے والے جادو گروں کو جو دھمکی دی تھی، اس میں آخر میں دو باتیں کہی تھیں: ایک: یہ کہ تمہیں ابھی پیہ چیل جائے گا کہ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ کے رب کا؟ دوسری: یہ کہ تم ابھی یہ بات جان لو گے کہ میں اور میری (۱) اِن حرف مشبہ بالفعل ضمیر شان اس کا اسم، اور دونوں مَنْ موصولہ جو مضمّن معنی شرط ہیں، اپنے صلہ کے ساتھ خبر (۲) جَنَّاتُ: الدرجات العلیٰ سے بدل ہے۔ (۳) تجری: جنات کا حال ہے۔ (۴) خالدين: لہم کی ضمیر کا حال ہے۔

حکومت دیر پا ہیں یا موسیٰ کا پروردگار اور اس کی حکومت؟ — ایمان قبول کرنے والے جاودگروں نے صرف دوسری بات کا جواب دیا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور دیرپا (سدا باقی رہنے والے) ہیں۔“ پہلی بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا تھا۔ وہ بات قابلِ اعتناء نہیں تھی، اور دوسری بات کے جواب سے اس کا جواب بھی خود بخود نکل آتا تھا۔

اب اللہ پاک ان آیات میں اُس پہلی بات کا مفصل جواب دیتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب وہ مومنین و کافرین میں سے کسی ایک کا انجام بیان کرتا ہے، تو دوسرے کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے — بالمعین صورت حال یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا، اس کے لئے یقیناً دوزخ ہے، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جنے گا! — مجرم یہاں مومن کے مقابلہ میں آیا ہے، اس لئے اس سے مراد مشرک و کافر ہے۔ ایسے مجرموں کا ٹھکانا بہت برا ہے، اور وہ ابدی جہنم ہے۔ جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں خواہ کتنی ہی سخت ہوں، موت آکر سب کا خاتمہ کر دیتی ہے، مگر کفار کو دوزخ میں موت نہیں آئے گی، جو تکالیف کا خاتمہ کر دے۔ اور وہاں جینا بھی جینے کی طرح کا نہ ہوگا۔ وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ موت اس سے ہزار درجہ بہتر! پس اللہ کی سزا کافر عوں کی سزا سے کیا مقابلہ!

آگے مجرمین کے مقابلہ میں اطاعت شعار مومنین کا انجام بیان فرماتے ہیں — اور جو شخص اُن کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا، جس نے واقعہ نیک کام کئے ہیں، تو ان لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی۔ وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو سٹھرا ہوا — یعنی جن مومنین نے مثبت و منفی پہلوؤں سے ایمان کے تقاضے پورے کئے ہیں۔ نیک کاموں پر کار بند رہے ہیں، اور پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، یعنی کفر و معصیت سے کنارہ کش رہے ہیں، اور فاسد عقائد اور بد اعمالیوں سے بچے رہے ہیں، وہی کامل مومن ہیں، اور نجاتِ اولیٰ انہیں کا نصیب ہے — رہے کلمہ گو صاحب کبار: تو ان کی بھی نجات ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ضائع نہیں کریں گے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں (سورۃ البقرہ آیت ۱۳۳) اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مذہب ہے کہ ایماندار کی نجات ضرور ہوگی۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑا خطا کار اور سیاہ کار ہو۔ البتہ نجاتِ اولیٰ کے لئے ارکانِ خمسہ کی ادائیگی اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔

جو مومن موت کے ساتھ ہی جنت کا امیدوار ہے: اس کو فرانس سے غافل، اور کبار میں

ملوث نہیں ہونا چاہئے

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ
 يَبْسًا ۚ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۚ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ
 الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۗ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى ۚ ﴿۳۱﴾

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	فِي الْبَحْرِ	سمندر میں	مِنَ الْيَمِّ	دریا سے
أَوْحَيْنَا	وحی بھیجی ہم نے	يَبْسًا ^(۳)	خشک	مَا ^(۲)	جو
إِلَىٰ مُوسَىٰ	موسیٰ کی طرف	لَا تَخْفُ ^(۴)	نہ ڈریں آپ	غَشِيَهُمْ	چھا گیا ان پر
أَنَّ ^(۱)	کہ	دَرَكًا	پالے جانے سے	وَأَصَلَّ	اور گمراہ کیا
أَسِيرًا	رات کو لے چلیں	وَلَا تَخْشَى ^(۵)	اور نہ ڈریں (ڈوبے سے)	فِرْعَوْنُ	فرعون نے
بِعِبَادِي	میرے بندوں کو	فَاتَّبَعَهُمْ	پس پیچھا کیا ان کا	قَوْمَهُ	اپنی قوم کو
فَاصْرَبْ ^(۲)	پس ماریں (بنائیں)	فِرْعَوْنُ	فرعون نے	وَمَا	اور نہیں
لَهُمْ	ان کے لئے	بِجُنُودِهِ	اپنے لشکر کے ساتھ	هَدَىٰ	راہ دکھائی
طَرِيقًا	راستہ	فَغَشِيَهُمْ	پس چھا گیا ان پر		

بنی اسرائیل کی رہائی اور فرعون کی تباہی: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساہا سال تک مختلف معجزات دکھلا کر، فرعون اور اس کے درباریوں پر رحمت تام کر دی، مگر فرعون کسی طرح دعوت حق قبول کرنے کے لئے، اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کے لئے تیار نہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم پہنچا۔ اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں (بنی اسرائیل) کو رات میں لے چلیں، پس لاٹھی مار کر ان کے لئے سمندر میں ایسا خشک راستہ بنائیں کہ نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہو، اور نہ ڈوبنے کا ڈر! — یہ دونوں حکم ایک ساتھ نہیں آئے تھے۔ پہلے صرف یہ حکم آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکل جائیں۔ اور یہ بتا دیا تھا کہ

(۱) ان: مقررہ ہے، کیونکہ اوحینا بمعنی قلنا ہے۔ (۲) فاصرب: میں مجاز عقلی ہے یعنی غیر مالہ کی طرف اسناد ہے۔ اصلہ: فاصرب البحر، لیصیر لہم طریقاً فیہ یبسا (۳) یبسا: طریقاً کی پہلی صفت ہے۔ (۴) جملہ لا تخاف: طریقاً کی دوسری صفت ہے۔ (۵) خوف و خشیت: ہم معنی ہیں۔ البتہ خشیت الملق ہے، اور اس کا مفعول غرقاً محذوف ہے۔ (۶) ما غشیہم: موصول صلہ کر پہلے غشیہم کا فاعل ہیں۔ اور اہبام: تہویل کے لئے ہے۔

فرعون پیچھا کرے گا (سورہ اشعراء آیت ۵۲) چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تیاری کر کے حسب حکم رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر چل دیئے۔۔۔ پروگرام یہ تھا کہ جس راہ سے موسیٰ علیہ السلام مدین آئے گئے ہیں، اسی راہ سے بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی مملکت کی حدود سے نکل جائیں گے۔ اور معاملہ مخفی رکھنے کے لئے مستہر کیا گیا کہ وہ کسی تقریب کے لئے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ اور کسی کو شبہ نہ ہو اس لئے مصریوں سے زیورات مستعار لے لئے۔ مگر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسری راہ پر پڑ گئے۔ ادھر پرچہ نویہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ یہ لوگ تقریب منانے نہیں نکلے ہیں کیونکہ یہ بھاگے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے ہر طرف ہر کارے دوڑا دیئے۔ اور ایک بڑا لشکر جمع کر لیا، اور تعاقب شروع کر دیا۔۔۔ ادھر اچانک بنی اسرائیل کے سامنے بحر قلزم آ گیا۔ اور پیچھے فرعون کا لشکر نظر آنے لگا۔ تو دوسرا حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا ماریں۔ خشک راستے نکل آئیں گے۔ جن سے بنی اسرائیل بے خوف ہو کر پار ہو جائیں گے۔ ارشاد ہے۔۔۔ پس فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پس ان پر چھا گیا دریا کے پانی سے جو چھا گیا!۔۔۔ یعنی پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور سب کو ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سلا دیا!۔۔۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور درمیان میں راہیں نکل آئیں۔ تمام بنی اسرائیل ان راہوں سے پار ہو گئے۔ پھر جب فرعون قریب پہنچا، اور دیکھا کہ بنی اسرائیل صحیح سلامت دوسرے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ اور پانی بدستور کھڑا ہے، تو فرعون مع لشکر ان راہوں پر سمندر میں اتر لیا۔ جب وہ منجھار میں پہنچے، تو پانی بجکم الہی اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور سب لقمہ اجل بن گئے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا!۔۔۔ یہ مضمون کا تتمہ ہے، اور آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا مضمون فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پار لگایا، اور سیدھا راستہ دکھایا۔۔۔ یعنی دونوں راہنماؤں میں موازنہ کرو۔ ایک راہ نما: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انھوں نے اپنی قوم کو دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے سمندر میں خشک راستے بنا دیئے اور منزل مقصود سے لگا دیا۔ دوسرا راہ نما: فرعون ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے (سورہ المؤمن آیت ۲۹) مگر دنیا میں بھی وہ سب کو لے ڈوبا، اور آخرت میں بھی سب کو جہنم رسید کرے گا۔ (سورہ ہود آیت ۹۸)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَاَعَدْنَا لَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ
وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى ۝ كَلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْعَمُوْا

فِيهِ فَيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ عَضْبِي ۚ وَمَنْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ عَضْبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝ وَإِنِّي
لَعَفَّاسٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

میرا غصہ	عَضْبِي	کھاؤ تم	کُلُوا	اے اولاد	يَلْبِغِي
تو یقیناً	فَقَدْ	سٹھری چیزوں سے	مِنْ كَلْبَاتٍ	یعقوب کی	اَسْرَاءَ نِيلَ
گرا وہ	هُوَ ^(۱)	جو	مَا	تحقیق	قَدْ
اور بیٹنگ میں	وَإِنِّي	روزی دی ہم نے تم کو	رَزَىٰ فَنَكَمُ	نجات دی ہم نے تم کو	أَنْعَيْبِكُمْ
البتہ بخشنے والا ہوں	لَعَفَّاسٌ	اور نہ حد سے بڑھو تم	وَلَا تَطْغَوْا	تمہارے دشمن سے	مِنْ عَدُوِّكُمْ
اس کو جس نے	لِّمَنْ	اس میں	فِيهِ	اور وعدہ کیا ہم نے تم سے	وَوَعَدْنَاكُمْ
توبہ کی	تَابَ	پس اتر پڑا	فَيَجْعَلُ ^(۲)	طور کی جانب کا	جَانِبَ الطُّورِ
اور ایمان لایا	وَآمَنَ	تم پر	عَلَيْكُمْ	دائیں	الْأَيْمَنَ ^(۱)
اور کئے اس نے	وَعَمِلَ	میرا غصہ	عَضْبِي	اور اتارا ہم نے	وَنَزَّلْنَا
نیک کام	صَالِحًا	اور جو شخص	وَمَنْ	تم پر	عَلَيْكُمْ
پھر	ثُمَّ	اتر پڑے	يَحْمِلُ	شہنشاہی گوند	الْمَنَ
استوار رہا	اهْتَدَىٰ	اس پر	عَلَيْهِ	اور بیٹریں	وَالسَّلْوَىٰ ^(۲)

اب حق تعالیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اور ان کو اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں:

پہلا انعام: — فرعون سے نجات دی — اے یعقوب کی اولاد! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن (فرعون) سے نجات دی — یعنی کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ ایسے سخت جاہل و قاہر دشمن کے ہاتھوں سے تم کو نجات دی، اور اس کو کیسے عبرتناک طریقے سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا!؟

دوسرا انعام: — تورات عنایت فرمائی — اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا — فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے توسط سے تمام

(۱) الأيمن: جانب کی صفت ہے، جو مضاف ہے (۲) السلوی: سلوٰۃ کی جمع: لَوَا، بئیر، ایک قسم کا چھوٹا پرندہ جو اکثر جھاڑیوں میں رہتا ہے۔ (۳) حَلَّ يَجْعَلُ حُلُولًا: اترنا، نازل ہونا۔ (۴) هَوَى يَهْوِي هَوِيًا: اوپر سے نیچے گر پڑنا۔

بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ وہ مصر سے شام کو جاتے ہوئے کوہ طور کا جو حصہ داہنے ہاتھ پڑتا ہے، وہاں پہنچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مقدس کتاب تورات عنایت فرمائیں۔

تیسرا انعام: — من وسلوی نازل فرمایا — اور ہم نے تم پر شبینھی گوند اور لوائیں (بیریں) اتاریں — بنیہ کے لوق ووق میدان میں تمہارے کھانے کے لئے من وسلوی اتارا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل دریا عبور کر کے آگے بڑھے، اور ان کو مقدس شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا، تو انھوں نے بزدلی دکھائی، اور حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس کی سزا یہ ملی کہ اسی وادی میں جس کو وادی بنیہ کہتے ہیں سرگرداں کر دیا گیا۔ وہاں انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کھان پان کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی، حکم ملا کہ اپنا عصا زمین پر مارو، تعمیل حکم کرتے ہی بارہ سوت اہل پڑے۔ اور جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ درختوں کے پتوں اور گھاس پر شبینم کی طرح آسمان سے کوئی چیز برس کر جم گئی ہے۔ کھائی تو نہایت شیریں حلوے کے مانند تھی۔ یہ ”من“ تھا۔ اور دن میں تیز ہوا چلی۔ اور کو اول (بئیروں) کے غول کے غول آ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل نے باسانی ان کو پکڑ لیا، اور بھون کر کھانے لگے۔ یہ ”سلوی“ (بئیر، کو) تھیں، جو تیز کی قسم کے چھوٹے سے پرندے ہیں جو اکثر جھاڑیوں میں رہتے ہیں — کھاؤ ان سٹھری چیزوں سے جو ہم نے تم کو بطور روزی دی ہیں۔ اور اس میں حد سے نہ بڑھو، پس اتر پڑے تم پر میرا غصہ، اور جس پر میرا غصہ اتر پڑا وہ یقیناً پستی میں گرا! — بنی اسرائیل کو مذکورہ دونوں نعمتیں روزانہ بغیر زحمت و تکلیف کے حاصل ہوتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب چیزیں عنایت فرمائی ہیں، انہیں شوق سے استعمال کرو، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ بنی اسرائیل کے لئے حد یہ مقرر کی گئی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے بقدر لیں، دوسرے دن کے لئے ذخیرہ نہ کریں۔ کیونکہ ان کو روزانہ یہ نعمت ملتی رہے گی۔ اور ان کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی تھی کہ اگر وہ حد سے تجاوز کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ کا غصہ ان پر اتر پڑے گا۔ اور جس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے وہ بالکل گیا گذر رہا ہوتا ہے۔ جیسا گوسالہ پوجنے والوں کا حال آگے آ رہا ہے۔

فائدہ: اللہ کے رزق کے معاملہ میں حد سے گزرنے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ مثلاً: نعمت کی ناشکری کرنا۔ فضول خرچی کرنا، فانی نعمت پر اترانا، حقوق واجبہ ادا نہ کرنا۔ معاصی میں دولت خرچ کرنا، مال کو طغیان و عصیان کا ذریعہ بنانا۔ اور ممنوع ذخیرہ اندوزی کرنا وغیرہ وغیرہ۔

آگے مغضوبین کے بالمقابل مغفورین کا تذکرہ ہے — اور میں بالیقین اس شخص کو بخشے والا ہوں جس نے توبہ کی اور نیک کام کیا، پھر وہ استوار رہا! — یعنی خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اور زندگی کا

ورق پلٹ دے، ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے، اور اس پر موت تک مضبوط رہے، تو اللہ کے یہاں فضل و رحمت اور بخشش و مغفرت کی کمی نہیں۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوتُ ۖ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَشْرَىٰ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۖ فَرَجَعْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ۖ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا ۖ أَوْزَارًا ۖ مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۖ فَأَخْرَجَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ هَفَنَسِي ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۗ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ

۳۳۵

وَمَا	اور کیا چیز	عَلَيَّ أَشْرَىٰ	میرے پیچھے پیچھے	قَدْ	تحقیق
أَعْجَلَكَ (۱)	جلدی لائی آپ کو	وَعَجَلْتُ (۱)	اور جلدی آئیں	فَتَنَّا	آزمایا
عَنْ قَوْمِكَ	اپنی قوم سے	إِلَيْكَ	آپ کے پاس	قَوْمَكَ	آپ کی قوم کو
يَمُوتُ	اے موسیٰ؟	رَبِّ	اے میرے رب	وَمِنْ بَعْدِكَ	آپ کے بعد
قَالَ	عرض کیا	لِتَرْضَىٰ	تاکہ آپ خوش ہوں	وَأَضَلَّهُمُ	اور گمراہ کیا ان کو
هُم (۲)	وہ	قَالَ	فرمایا	السَّامِرِيُّ	سامری نے
أَوْلَاءٌ	یہی ہیں	فَأِنَّا	پس بیشک ہم نے	فَرَجَعْنَا	پس لوٹے

(۱) عَجَلَ (س) عَجَلًا: جلدی آنا، کسی کے پاس دوڑ کر آنا۔ أَعْجَلَ فلانًا: کسی سے جلدی کرانا، عجلت کرنے پر افسانہ۔

(۲) ہم: مبتدا۔ أولاء: بدل۔ علی اثری: خبر یا أولاء: پہلی خبر اور علی اثری: دوسری خبر..... أولاء: اسم اشارہ جمع برائے قریب، اس پر ہوا کر ہوا لاء کثرت مستعمل ہے..... الأثر: نشان، جمع: آثار، فی اثرہ: پیچھے، بعد، علی اثرہ: فوراً بعد، پیچھے

مُؤْتَيْسَةً	موسىٰ	غَضَبٌ	غصہ	عَجَلًا	ایک بچھڑا
إِلَىٰ قَوْمِهِ	اپنی قوم کی طرف	مِّنْ رَبِّكُمْ	تمہارے رب کا	جَسَدًا	دھڑ
غَضَبَانَ ^(۱)	غضبناک	فَأَخْلَفْتُمْ ^(۳)	پس خلاف کیا تم نے	لَهُ	جس کے لئے
أَسْفًا ^(۱)	افسوس کرتے ہوئے	مَوْعِدَانِي	میرے وعدے کا؟	خَوَاسِرًا ^(۷)	تیل کی آواز ہے
قَالَ	کہا انہوں نے	قَالُوا	جواب دیا انہوں نے	فَقَالُوا	پس کہا انہوں نے
يَقُولُ	اے میری قوم	مَّا	نہیں	هٰذَا	یہ
أَلَمْ	کیا نہیں	أَخْلَفْنَا ^(۳)	خلاف کیا ہم نے	إِلَهُكُمْ	تمہارا معبود ہے
يَعِدُّكُمْ	وعدہ کیا تم سے	مَوْعِدًا ^(۳)	آپ کے وعدے کا	وَاللَّهُ	اور معبود ہے
رَبِّكُمْ	تمہارے رب نے	بِمَلِكِنَا ^(۵)	ہمارے اختیار سے	مُؤْتَيْسَةً	موسىٰ کا
وَعَدًا ^(۲)	وعدہ	وَلَكِنَّا	مگر	فَنَسِيًّا	پس وہ بھول گیا
حَسَنًا	بہترین؟	حٰمِلِنَا	لاوے گئے ہم	أَفَلَا يَرَوْنَ	کیا پس نہیں دیکھتے وہ
أ	کیا	أَوْسَارًا ^(۶)	بوجھ	أَلَا ^(۸)	کہ نہیں
فَطَالَ	تو دراز ہوا	مِن رَّبِّنَا	زیورات کا	يَرْجِعُ	لوٹا تا وہ
عَلَيْكُمْ	تم پر	الْقَوْمِ	قوم کے	لِأَيْهِمْ	ان کی طرف
الْعَهْدُ	پیمان	فَقَدَّ فَنَهَا	پس ڈال دیا ہم نے اسکو	فَوَلَا	کسی بات کو
أَمْرٌ	یا	فَكَذَّبْنَاكَ	پس اسی طرح	وَلَا يَمْلِكُ	اور نہیں مالک ہے وہ
أَرَدْتُمْ	چاہا تم نے	الْقِيَّ	ڈال دیا	لَهُمْ	ان کے لئے
أَنْ	کہ	السَّامِرِيُّ	سامری نے	حَدًّا	کسی ضرر کا
يَجِدَ	اترے	فَأَخْرَجَ	پس نکالا اس نے	وَلَا	اور نہ
عَلَيْكُمْ	تم پر	لَهُمْ	ان کے لئے	نَفْعًا	کسی نفع کا

(۱) غضبان اور اسفا: حال ہیں۔ (۲) وعداً حسناً: مفعول مطلق ہے۔ (۳) أخلف وعدہ و بوعده: وعدہ خلافی کرنا۔

(۴) الموعِد: مصدر: وعدہ۔ (۵) المَلِك: حاصل مصدر: قدرت و اختیار، مصدر: مالک ہونا۔ (۶) أوزار: وُزْر کی جمع: بوجھ۔

(۷) خَوَاسِر: گائے، تیل، بکری اور بہرن کی آواز۔ (۸) أَلَا: دو لفظ ہیں: اُن: ناصبہ اور لامافیہ۔

گوسالہ پرستی کا واقعہ: گذشتہ آیات میں تین باتیں آئی ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ کوہ طور پر پہنچیں ان کو تورات عنایت فرمائی جائے گی۔ (۲) جس پر اللہ کا غضب اترتا ہے وہ پستی میں گرتا ہے (۳) پھر جو سچی توبہ کرتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ گوسالہ پرستی کے واقعہ میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جلدی طور پر پہنچ گئے۔ اور حکم یہ دے گئے کہ سب طور پر پہنچیں۔ مگر قوم نے پیچھے گوسالہ پرستی شروع کر دی، اور طور پر نہیں پہنچی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور حکم دیا گیا کہ بعض بعض کو قتل کریں۔ جب انھوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت ۵۴ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے، اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کریں (معارف القرآن)۔ قوم کی تعداد مفسرین کے بیان کے مطابق چھ لاکھ تھی۔ اتنا بڑا قافلہ تیزی سے سفر نہیں کر سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تاکہ وہ بسہولت سفر کرتے ہوئے قوم کو لے کر طور پر پہنچیں۔ اور آپ بجلت طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے پر تیس دن روزہ رکھنے کا حکم ملا، پھر اس میں دس دن کا اضافہ کیا گیا۔ جس کی تفصیل سورۃ الاعراف آیت ۱۴۲ میں گزر چکی ہے۔ جب چلہ پورا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے۔ اور تورات سے ہم کنار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم کے حال سے موسیٰ علیہ السلام کو واقف کرنے کے لئے سوال کیا: اور کیا چیز آپ کو اپنی قوم سے جلدی لائی، اے موسیٰ؟ یعنی ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ قوم کو لے کر طور پر آئیں، آپ نے ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ عرض کیا: ”وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے، اور میں آپ کے پاس جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہوں، اے پروردگار!“ یعنی الہی! آپ کی خوشنودی کے لئے جلدی حاضر ہو گیا ہوں، اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں۔ یہ میرے پیچھے پیچھے چلی آرہی ہے۔ ارشاد فرمایا: پس واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمایا، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فتنہ کے معنی ہیں: سونے چاندی کو جانچنے کے لئے کہ کھرے ہیں یا کھوٹے: آگ میں تپانا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی برابر آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مال و اولاد سے، کبھی آلاؤں بلاؤں سے اور کبھی مختلف احوال سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی آزمایا،

سامری نے سوانگ بھرا، اور ایک انبوه کو لے ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ تم تو ادھر آئے، اور ہم نے تمہاری قوم کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا۔ اس کے انحاء سے بنی اسرائیل نے پھمڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری کے احوال مجہول ہیں۔ اس کا نام بھی موسیٰ بتایا جاتا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ اسرائیلی تھا، اور بعض کے نزدیک قبطی تھا۔ بہر حال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص منافق تھا، اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کا حال معلوم ہونے کے بعد تورات کی تختیاں لے کر لوٹے۔ ارشاد پاک ہے: — پس موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ اور غیرت دینی سے ایسا ہونا ہی چاہئے تھا۔ پھر قوم سے مخاطب ہو کر — کہا: ”اے میری قوم! کیا تم سے تمہارے پروردگار نے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟“ جو یقیناً پورا ہونے والا تھا کہ وہ تم کو تورات و شریعت عطا فرمائیں گے۔ — ”پس کیا تم پر مدتِ بیان دراز ہوگئی؟“ — یعنی مجھے طور پر گئے ہوئے کل ایک چلہ تو ہوا ہے، پس کیا تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ — ”یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟“ — اور میرے پیچھے طور پر نہ آئے۔ — یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ اور دینِ توحید پر قائم نہ رہ کر خدا کا غضب مول لیا تھا۔ ان لوگوں نے جواب دیا: ”ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی“۔ بلکہ کچھ قدرتی عوامل ایسے پیش آئے کہ ہم سفر جاری نہ رکھ سکے۔ اور وہ عوامل یہ ہیں — ”مگر ہم قوم (مصریوں) کے زیور کا بوجھ اٹھوائے گئے تھے“ — یعنی مصر سے نکلتے وقت بڑوں کے حکم سے ہم وہ زیورات ساتھ لائے تھے۔ اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کریں؟ پھر باہمی مشورہ سے طے پایا کہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ — پس ہم نے اس بوجھ کو (گھڑے میں) ڈال دیا، پس اسی طرح سامری نے (بھی جو بوجھ اس کے پاس تھا) ڈال دیا۔ — اور اس طرح ہم نے اس بلا سے چھٹکارا پایا۔ پھر سامری نے چپکے سے وہ زیورات نکال لئے اور ان کو پھلا کر پھنڑا ڈھال لیا۔ ارشاد ہے — پس سامری نے ان کے لئے ایک پھنڑا نکالا، ایک دھڑ جس کے لئے بیل کی آواز تھی۔ — یعنی وہ صرف قالب تھا، جو گائے بیل کی طرح بولتا تھا۔ سامری نے اس کی ساخت اور اس میں سوراخ ایسے رکھے تھے کہ جب ہوا اس میں سے گھس کر نکلتی تھی تو وہ رنہجتا تھا۔ جب سامری نے یہ سوانگ بھرا — تو لوگوں نے کہا: ”یہ تمہارا معبود ہے اور (بیہی) موسیٰ کا (بھی) معبود ہے، پس وہ بھول گئے“ — اور طور پر خدا کی تلاش میں چلے گئے۔ — اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کا رد فرماتے ہیں — پس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہ تو ان کی بات کا جواب دیتا ہے،

اور نہ ان کے لئے کسی نقصان کا مالک ہے، نہ کسی نفع کا! — یعنی ان اندھوں کی سمجھ میں اتنی موٹی بات بھی نہیں آئی کہ یہ صورت نہ تو کسی سے بات کر سکتی ہے نہ کسی کے نفع و نقصان کی مالک ہے پھر وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے!؟

فائدہ: سامری نے جو پھنڑا بنایا تھا وہ زندہ نہیں ہوا تھا۔ صرف کالبد (ڈھانچہ) تھا۔ اسی لئے عجللاً کے بعد جسداً لایا گیا ہے۔ اور مستدرک حاکم (۲: ۳۸۰) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر مروی ہے، اس میں ہے:

فَوَضَعَ عَلَيْهِ الْمَبَارِدَ، فَبَرَدَهُ بِهَا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریتوں (سُونوں) سے ریت کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگر زندہ ہوتا تو ذبح کر کے بوٹی بوٹی کیا جاتا — البتہ وہ پھنڑا رہتا تھا، یعنی گائے نیل جیسی آواز نکالتا تھا۔ بس اتنا کرشمہ لوگوں کے فتنہ کے لئے کافی تھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بوستان میں سومنات کے ایک بت کا تذکرہ کیا ہے، جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تھا۔ چنانچہ ایک دنیا اس کے پیچھے پاگل تھی۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ تھی کہ تہہ خانے میں سے ایک شخص رستی کھینچتا تھا جس سے اس بت کے ہاتھ اٹھتے تھے۔ اور ابھی چند سال پہلے افواہ پھیلانی گئی کہ کچھتی دودھ پیتی ہے، تو اس کا ساری دنیا میں شور مچ گیا — بلکہ اگر پھنڑا زندہ ہو جاتا تو عجوبہ نہ رہتا۔ زندہ پھنڑے دنیا میں بہت ہیں! — اور سامری نے یہ سوانگ اس لئے بھرا تھا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے ”محسوس معبود“ کا مطالبہ کر چکے تھے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی تھی (سورۃ المائد آیت ۱۳۸) سامری نے اس ذہنیت سے فائدہ اٹھایا تھا۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَوْمَ إِسْمَاعِيلَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَكَلَا تَتَّبِعُونَ ۖ أَفَعَصَيْتُمْ أَمْرِي ۗ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۗ

وَلَقَدْ قَالَ	اور البتہ تحقیق کہا	لَهُمْ هُارُونُ	ان سے ہارون نے	مِنْ قَبْلُ ^(۱) يَوْمَ يَقُومُ	پہلے سے اے میری قوم!
-------------------	------------------------	--------------------	-------------------	---	-------------------------

(۱) قبل: یعنی ہے۔ اس کا مضاف الیہ منوی ہے۔ اسی من قبل رجوع موسیٰ الیہم۔

میرے حکم کی؟	أَمْرِي	لوٹیں	يَرْجِعْ	بس	لَا تَمَنَّا
کہا ہارون نے	قَالَ	ہماری طرف	إِلَيْنَا	آزمائے گئے تم	فَتُنْتَمِمْ
اے میرے ماں جائے!	يَبْنَؤُمْ ^(۱)	موسیٰ	مُؤِنِّے	اس کے ذریعہ	يَه ^(۱)
نہ پکڑیں آپ	لَا تَأْخُذْ	کہا موسیٰ نے	قَالَ	اور بیشک	وَأَنْ
میری ڈاڑھی	يَلْبِخِيَّتِي	اے ہارون	يَهْرُونَ	تمہارا رب	رَبِّكُمْ
اور نہ میرا سر	وَلَا يَذَّابُنِي	کس چیز نے	مَا	رحمان ہے	الرَّحْمٰنُ
بیشک مجھے	إِنِّي	روکا تجھے	مَنْعَكَ	پس پیروی کرو تم میری	فَاتَّبِعُونِي
اندیشہ ہوا	خَشِيْتُ	جب	إِذْ	اور اطاعت کرو تم	وَأَطِيعُوا
کہ آپ کہیں گے	أَنْ تَقُولَ	دیکھا تو نے ان کو	رَأَيْتَهُمْ	میرے حکم کی	أَمْرِي
جدائی کر دی تو نے	فَوَقَّتَ	گمراہ ہو گئے ہیں وہ	صَلَاةً	جواب دیا انہوں نے	قَالُوا
درمیان	بَيْنَ	کہ نہ	أَلَا ^(۲)	برابر ہیں گے ہم	كُنْ نَبْرَسَ ^(۲)
بنی اسرائیل کے	بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ	پچھے آیا تو میرے	تَنَابَعِينَ ^(۵)	اس پر	عَلَيْهِ
اور نظر نہ رکھی تو نے	وَلَمْ تَرْوَبْ ^(۴)	کیا	أ	جسے بیٹھے	عَلَيْفَيْنِ ^(۳)
میری بات پر	قَوْلِي	پس نافرمانی کی تو نے	فَعَصَيْتَ	یہاں تک کہ	حَتَّى

موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے باز پرس کی تھی کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کی؟ قوم نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ کچھ عوامل ایسے پیش آئے کہ ہم چاہنے کے باوجود سفر جاری نہ رکھ سکے، اور وعدہ خلافی ہو گئی۔ اور وہ اسباب سامری کا سوا نگ بھرنا، کچھ لوگوں کا گمراہ ہو جانا اور ان کا آگے بڑھنے سے انکار کرنا تھے۔ اگرچہ ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا تھا مگر وہ اُس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ ارشاد ہے:

- (۱) بہ: ای بالعجل (۲) بَرَحَ (س) بَرَحًا: الگ ہونا، ہٹنا۔ لن نبرح: ہرگز نہیں ہٹیں گے ہم یعنی برابر ہیں گے ہم۔
(۳) عاكفين: ضمیر متکلم سے حال ہے۔ اور علیہ اس کا ظرف مقدم ہے۔ عكف (ن) عكوفًا: کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا۔
(۴) أَلَا: اُنْ ناصبہ اور لانا فیہ ہیں۔ اور لا بمعنی منع (نفی) ہے، فصل کی وجہ سے کمر نفی لائی گئی ہے۔ (۵) تبعن میں تتبع: فعل مضارع منصوب، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اور نون قایہ کا، اور آخر میں ی ضمیر واحد متکلم محذوف ہے، ن کا کسرہ اس کی علامت ہے
(۶) يَبْنَؤُمْ: یا ابن اُمّی ہے۔ قرآنی رسم الخط میں سب کو ملا کر لکھا جاتا ہے۔ (۷) رَقِبًا: نظر رکھنا، خیال رکھنا۔

اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ان سے ہارون نے پہلے ہی کہا تھا: ”اے میری قوم! تمہیں کچھڑے کے ذریعہ بس آزما یا گیا ہے، اور تمہارا پروردگار بالیقین نہایت مہربان ہستی ہے“ — یعنی جس کچھڑے پر تم مفتون ہو رہے ہو، وہ خدا نہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے، جس کے ذریعہ تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ تمہارا پروردگار رحمان (نہایت مہربان ہستی) ہے، جو تمہاری اتنی بڑی غلطی پر بھی چشم پوشی کر رہا ہے، اور زندگی کی نعمت سے نوازے ہوئے ہے — پس تم میری پیروی کرو، اور میرے حکم کی اطاعت کرو — اور میرے ساتھ کوہ طور پر چلو، جہاں پہنچنے کا موسیٰ علیہ السلام حکم دے گئے ہیں — ان لوگوں نے جواب دیا: ”ہم برابر اس پر جسے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ لوٹ آئیں“ — یعنی اب ہم آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ اسی خدا کو لئے بیٹھے رہیں گے۔ اور موسیٰ جو خدا کی تلاش میں طور پر گئے ہیں: وہ بھی تھک ہار کر یہیں آئیں گے۔ غرض ایک جماعت نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، پس حضرت ہارون علیہ السلام اور باقی مؤمنین بھی مجبور ہو گئے، اور کوہ طور کی طرف پیش قدمی رک گئی، یہ وجہ ہوئی وعدہ خلافی کی!

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی باز پرس سے فارغ ہوئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور انتہائی غیظ و غضب میں ان کی ڈاڑھی اور سر کے بال پکڑ لئے، اور — کہا: ”اے ہارون! جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کس چیز نے تجھ کو میرے پیچھے آنے سے روکا؟ کیا تو نے (بھی) میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟!“ — یعنی مرنے دیتا ان گمراہوں کو، تجھے چاہئے تھا کہ اہل ایمان کو لے کر طور پر پہنچتا، کیا تو نے بھی میرے حکم کو پس پشت ڈال دیا؟ — ہارون نے جواب دیا: اے میرے ماں جاییے! ^(۱) میری ڈاڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے، مجھے واقعی یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کہیں گے: ”تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی، اور میری بات پر نظر نہ رکھی!“ — موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام سے کہہ گئے تھے کہ ”قوم میں میری جانشینی کرنا، اور اصلاح کرتے رہنا“ (الاعراف آیت ۱۴۲) حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا: بھائی جان! میں نے اصلاح کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دوں، ممکن ہے آپ کی واپسی پر یہ لوگ سنبھل جائیں۔ اگر میں مؤمنین کو لے کر طور پر آجاتا تو یہ لوگ ہاتھ سے جاتے۔

فائدہ: حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند سال بڑے تھے، مگر مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا بلند تھا۔ اور بزرگی و بھلل اسٹ نہ بہ سال: بڑائی عقل سے ہے نہ کہ عمر سے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی جیسا معاملہ کیا، اور ہارون علیہ السلام نے چھوٹے بھائی جیسا ادب ملحوظ رکھا۔

(۱) ماں جاییے: حقیقی بھائی کو کہتے ہیں۔ اور ماں کا تذکرہ رحم و مہربانی طلب کرنے کے لئے ہے۔

فائدہ: غصہ اگر دنیوی معاملات میں ہو تو برا ہے، اور اگر دین کے لئے ہو تو وہ اچھی صفت ہے۔ نبی ﷺ کو بھی جب کسی دینی امر کی خلاف ورزی کی جاتی سخت غصہ آتا تھا، رخسار سرخ ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی غیرت دینی کی وجہ سے تھا، اس لئے محمود تھا۔

ڈاڑھی کی شرعی مقدار ایک مشت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی ڈاڑھیاں اتنی ہی ہوتی تھیں

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَعْرِي ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۗ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ إِنَّنَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَدَالِهِ الْأَهُودُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

قَالَ	کہا موسیٰ نے	لَمْ يَبْصُرُوا	نہیں جانا انھوں نے	وَكَذَلِكَ	اور ایسا ہی
فَمَا	پس کیا ہے	بِهِ	اس کو	سَوَّلَتْ (۶)	مزین کیا
خَطْبُكَ	تیرا معاملہ	فَقَبَضْتُ	پس بھر لی میں نے	لِي	میرے لئے
يَا مَعْرِي	اے سامری؟	قَبْضَةً (۳)	مٹھی	نَفْسِي	میرے نفس نے
قَالَ	کہا اس نے	مِّنْ أَثَرِ	نشان سے	قَالَ	کہا
بَصُرْتُ (۱)	جانا میں نے	الرَّسُولِ (۴)	رسول کے	فَاذْهَبْ (۷)	پس جا تو
بِمَا (۲)	جس کو	فَنَبَذْتُهَا (۵)	پس پھینک دیا میں اس کو	وَإِنَّ	پس بیشک

(۱) بَصُرَ (ک) بَصْرًا و بَصَارَةً بہ: جانا، دیکھنا۔ یہاں پہلے معنی ہیں۔ (۲) بما اور بہ میں بصلہ کی ہے۔ (۳) قبضۃ: مفعول مطلق تقلیل کے لئے ہے یعنی بس ذرا سی مٹھی میں نے بھری تھی یعنی بس برائے نام ایمان لایا تھا (۴) رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور سیدھا خطاب یا تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر نہیں کیا، یا وہ آپ کا رسول خدا ہونا جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا، جیسے سورۃ النمل (آیت ۱۴) میں ہے: ”ان لوگوں نے ظلم و تکبر کی راہ سے معجزات کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا“ (۵) نَبَذَ: پھینک دینا، ڈال دینا۔ (۶) سَوَّلَ تَسْوِيلًا: برائی کو اچھی شکل میں پیش کرنا، اور اس پر اسکا سنا (۷) اذْهَبْ: اُی من بین الناس۔

دریا میں	فِي الْيَمِّ	اور دیکھ تو	وَأَنْظُرْ	تیرے لئے	لَكَ
بکھیرنا	نَسْفًا	اپنے معبود کی طرف	لِلْإِلْهِكَ	زندگی میں	فِي الْحَيَاةِ
بس	إِنشَاءً	جو کہ	الَّذِي	(یہ ہے) کہ	أَنْ
تمہارا معبود	الْهَيْكَلُ	ہو گیا ہے تو	ظَلَمْتَ	کہے تو	تَقُولُ
اللہ ہے	اللَّهُ	اس پر	عَلَيْهِ	مت چھوٹا	لَا مَسَاسَ ^(۱)
وہ جو	الَّذِي	گھٹنے ٹیکنے والا	عَاكِفًا	اور بیشک	وَلَاكَ
نہیں کوئی معبود	لَا إِلَهَ	ضرور جلادیں گے ہم	لَنَنْصُرَنَّكَ ^(۲)	تیرے لئے	لَكَ
مگروہی	إِلَّا هُوَ	اس کو	ذَمُّ	ایک وعدہ ہے	مَوْعِدًا
گھیرنے والا ہے	وَسِعَ	پھر	لَنَنْسِفَنَّكَ ^(۳)	ہرگز نہیں	لَنْ
ہر چیز کو	كُلِّ شَيْءٍ	ضرور بکھیر دیں گے ہم	لَنَنْسِفَنَّكَ ^(۴)	پیچھے ہٹایا جائے گا تو	تُخَلَّفَنَّكَ ^(۲)
علم کے اعتبار سے	عِلْمًا ^(۵)	اس کو		اس سے	

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام: حضرت ہارون علیہ السلام کی صفائی سے مطمئن ہو کر اصل مجرم سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں — پوچھا: پس تیرا کیا معاملہ ہے، اے سامری؟ — یعنی تو نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ اور تجھے یہ کیا سوچھی؟ — اس نے جواب دیا: ”میں نے وہ بات جانی جس کو بنی اسرائیل نہیں جانتے تھے“ — یعنی میں ایک صنعت (ٹیکنیک) جانتا تھا جس سے بنی اسرائیل واقف نہیں تھے۔ میں نے اسی فنی مہارت سے یہ عجیب و غریب پھٹڑا بنایا، جس کے راز کو بنی اسرائیل نہ پاسکے — پس میں نے رسول کے نشان قدم سے ایک مٹھی بھری — یعنی میں نے برائے نام آپ کی پیروی کی تھی، پورے دل سے آپ کا اتباع نہیں کیا تھا — پس میں نے اس کو پھینک دیا — یعنی میں اوپن ہو گیا۔ نفاق کا لبادہ میں نے اتار پھینکا، اور پھٹڑے کا مجاور بن گیا — اور مجھے میرے نفس نے ایسی ہی مٹی پڑھائی — یعنی میرے جی کو یہی بات بھلی لگی، اور میں

(۱) مساس: مصدر باب مفاعلہ: نہ کوئی تجھے چھوئے نہ تو کسی کو چھوئے، باہم چھوننا ہی نہ ہو۔ (۲) تُخَلَّفَنَّكَ: فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر حاضر، از باب افعال، ء کا مرجع موعداً: اِخْلَافٌ: پیچھے ہٹانا۔ جملہ لَنْ تُخَلَّفَنَّكَ: موعداً کی صفت ہے۔ (۳) نُنْصِرَنَّكَ: مضارع بالام و نون تاکید، صیغہ جمع متکلم۔ تحویق: خوب جلانا۔ (۴) نَنْسِفَنَّكَ: مضارع جمع متکلم، بالام و نون تاکید از نَسَفَ (ض) بکھیر دینا..... نَسَفًا: مفعول مطلق برائے تاکید۔ (۵) عِلْمًا: تمييز مجہول عن الفاعل، جو در حقیقت فاعل ہے۔

نفس کی چال میں آگیا۔ خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔

موسیٰ نے کہا: ”پس دور ہو جا!“ — یعنی لوگوں سے دور رہ — حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لئے یہ سزا تجویز کی کہ سب لوگ اس سے مقاطعہ کریں، کوئی اس کے پاس نہ جاوے، اور نہ وہ کسی سے ملے — اسلام نے بھی مرد عورت کے لئے یہی سزا تجویز کی ہے کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے، نہ وہ کسی سے ملے، نہ کوئی اور عورت یا مرد اس سے ملے، تاکہ اس کا فتنہ نہ بڑھے — اور شروع اسلام میں بدکار عورت کے لئے بھی یہی سزا تجویز کی گئی تھی (سورۃ النساء آیت ۱۵) — اور غزوہ تبوک سے بغیر عذر پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ کے لئے بھی یہی سزا تجویز کی گئی تھی (سورۃ التوبہ آیت ۱۱۸) — پس تیرے لئے اس زندگی میں یہ بات ہے کہ کہہ تو: ”مت چھوٹنا!“ — یعنی مجھے ہاتھ مت لگانا — کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگاتا، یا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا، تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ چنانچہ وہ بخار کے ڈر سے سب سے الگ رہتا، اور وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزارتا۔ اور جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو چلاتا: ”مجھے مت چھوٹنا؟“ — یہ مقاطعہ (بایزکات) کی سزا کے ساتھ پولیس کا پہرہ بھی بٹھا دیا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کر ہی نہ سکے۔

اور بیشک تیرے لئے (آخرت میں) ایک وعدہ ہے، جس سے تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا — یعنی تجھے تیرے اس جرم کی پوری سزا آخرت میں ملے گی۔ تو ضرور اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔

اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ، جس کا تو مجاور بنا ہوا ہے۔ ہم ضرور اس کو جلا کر رکھ کا ڈھیر کر دیں گے، پھر ہم ضرور اس کو دریا میں ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دیں گے — یعنی تیری سزا تو وہ تھی جو اوپر بیان ہوئی۔ اب تیرے جھوٹے معبود کی بھی قلعی کھولے دیتا ہوں۔ جس کچھڑے کو تو نے معبود بنایا ہے، اور جس کا تو مجاور بنا ہوا ہے۔ اس کو ابھی تیری آنکھوں کے سامنے توڑ پھوڑ کر اور جلا کر رکھ کر دوں گا، پھر رکھ کو دریا میں بہا دوں گا۔ تاکہ اس کے پجاری جان لیں کہ وہ دوسروں کو تو کیا نفع پہنچا سکتا، خود اپنے وجود کی بھی حفاظت نہ کر سکا — تمہارے معبود تو بس اللہ تعالیٰ ہیں۔ جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان کا علم ہر چیز کو محیط ہے! — یعنی سچا معبود تو بس اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بندگی عقلاً و نقلاً و فطرۃً روا نہیں۔ اس کا علم لامحدود اور ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔

فائدہ: سامری کے مذکورہ جواب کی تفسیر عام طور پر یہی کی جاتی ہے کہ اس نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت سامری نے رسول یعنی جبرئیل علیہ السلام کے نشان قدم کی مٹی اٹھالی تھی، اور محفوظ رکھی تھی۔ اس کو کچھڑے کے قالب میں ڈالا تو وہ زندہ ہو گیا اور بولنے لگا — مگر اس

تفسیر کے سلسلہ میں کوئی مرفوع روایت موجود نہیں۔ البتہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفاسیر ہیں۔ مگر ان روایات کو نہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں لیا ہے، نہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ صرف حاکم نے مستدرک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت لی ہے، جس میں ہلکا سا اشارہ ہے۔ باقی تمام روایات تیسرے درجہ کی کتابوں میں ہیں۔ اس لئے میں نے ان روایات پر تفسیر کا مدار نہیں رکھا۔ کیونکہ عجلال کے بعد جسد الان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ پچھڑا زندہ نہیں ہوا تھا۔ صرف دھڑ تھا، جو رانہتا تھا۔ پھر خاک حیات کا کیا فائدہ؟ واللہ اعلم بالصواب۔

مظاہر پرستی والا ذہن کچا ذہن ہے، حقیقت پسندی والا ذہن ہی مثالی ذہن ہے

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَنْ
 أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجْمَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۖ خُلْدَيْنَ فِيهِ وِسَاءٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 حِمْلًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۖ يَتَخَفَتُونَ
 بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ
 لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۖ

کَذَلِكَ	اسی طرح	مَنْ لَدُنَّا	اپنے پاس سے	بھاری بوجھ
نَقُصُّ	بیان کرتے ہیں ہم	ذِكْرًا	نصیحت نامہ	ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ
عَلَيْكَ	آپ کے سامنے	مَنْ	جو شخص	اس بوجھ میں
وَمِنْ أَنْبَاءِ ^(۱)	خبروں میں سے	أَعْرَضَ	روگردانی کرے گا	اور برا ہے وہ
مَا قَدْ	ان کی جو تحقیق	عَنْهُ	اس سے	ان کے لئے
سَبَقَ	پہلے گزر چکی ہیں	فَاتَتْهُ	پس بیشک وہ	قیامت کے دن
وَقَدْ	اور تحقیق	يَجْمَلُ	اٹھائے گا	بوجھ کے اعتبار سے
آتَيْنَاكَ	دیا ہم نے آپ کو	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن	جس دن

(۱) من: جمع، انباء: مضاف، ماقد سبق: موصول صلیل کر مضاف الیہ، پھر جار مجرور، نقص: سے متعلق۔

یُنْفَعُ فِي الصُّورِ وَتَحْشُرُ الْجُرْمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (۱) يَتَخَفَتُونَ	پھونکا جائے گا صور میں اور جمع کریں گے ہم جرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے چپکے چپکے باتیں کرتے ہونگے وہ	بَيْنَهُمْ لَانَ لَيْثُتُمْ لَا اِلَّا عَشْرًا نَحْنُ اَعْلَمُ بِهَا	آپس میں نہیں ٹھہرے تم مگر دس دن ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو	يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً لَانَ لَيْثُتُمْ لَا اِلَّا يَوْمًا	کہتے ہیں وہ جب کہے گا ان کا بہتر راہ کے اعتبار سے نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن
--	--	---	--	---	---

اس سورت کا موضوع توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں توحید کا بیان تھا۔ اب رسالت محمدی اور آخرت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور دلیل نبوت میں قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے گذشتہ واقعات کی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے جو واقعات ابھی بیان ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ نبی ﷺ نے وہ واقعات اپنی طرف سے بیان نہیں کئے۔ پس اس بیان سے رسالت محمدی کا بھی اثبات ہو گیا۔ ان واقعات کا اظہار ایک امی شخص کی زبان سے خود رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم دیا ہے جو عبرت آموز واقعات اور قیمتی نصائح پر مشتمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کتاب اللہ میں تم سے پہلی امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں۔ اور بعد میں پیش آنے والے احوال کی اطلاعات ہیں۔ اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں: قرآن میں ان کا فیصلہ موجود ہے۔ قرآن قول فیصل ہے۔ وہ فضول بات اور یا وہ گوئی نہیں۔ پس جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے وہ قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ قیامت کے دن ان کے لئے بڑا بوجھ ہوگا۔ یعنی جب ثابت ہوا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پس جو اس کی تکذیب کرے گا، قیامت کے دن وہ اپنے اعراض کا بھاری بوجھ (گناہ) اٹھائے گا۔ اور وہ اس بوجھ کے (۱) زُرْقًا: صفت مشبہ، زُرْقَاء کی جمع، کبود چشم، کرجا۔ آنکھوں کا نیلا ہونا عربوں کو نہایت ناپسند تھا، کیونکہ رومی جو عربوں کے دشمن تھے کبود چشم ہوتے تھے۔

تلے ہمیشہ دبار ہے گا، اس کی کبھی نجات نہ ہوگی۔ اور کفر و انکار کرنے والے جان لیں کہ اس بوجھ کا اٹھانا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ جب اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا برا اور سخت بوجھ ہے! — جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم (میدانِ حشر میں) ان کو بوجھِ چشم جمع کریں گے پس وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے کہ ”تم بس دس ہی روز ٹھہرے ہو!“ ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں، جب ان میں سے سب سے زیادہ صاحبِ الرائے کہے گا کہ ”بس تم ایک ہی دن ٹھہرے ہو!“ — یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے — صور: سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے۔ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب کو میدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اس وقت منکرین حق کربے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں نیلی آسمانی رنگ کی ہوگی یعنی وہ قبیح بد شکل ہو گئے — وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ کفار باہم سرگوشیاں کریں گے کہ دنیا کی یا قبر کی زندگی بس ہفتہ عشرہ کی تھی۔ یعنی بڑی جلدی ختم ہو گئی — اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی سب باتوں کا علم ہے، ان کا چپکے سے کہنا ہم سے نہیں چھپتا۔ وہ صحیح سوچ رہے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا کے سب مزے اور لمبی چوڑی امیدیں بھولی بسری ہو جائیں گی، اور آخرت کی طویل زندگی کے سامنے پچھلی زندگی بس ذرا سی معلوم ہوگی — بلکہ جوان میں زیادہ عقل مند ہوگا وہ کہے گا: ”ارے دس دن کہاں رہے؟ صرف ایک ہی دن رہنا ہوا ہے!“ یہ شخص اچھی راہ والا اس لئے ہے کہ اس نے آخرت کا دنیا کی زندگی سے تناسب: دوسروں سے بہتر سمجھا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ وَلَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجٍ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۗ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۗ وَعَدَّتِ الْجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے بارے میں فَقُلْ پس کہہ دیں آپ

ان کے پیچھے ہے اور نہیں	خَلَقَهُمْ وَلَا	رحمان کے لئے پس نہیں سنے گا تو	لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ	اُزَادے گا ان کو میرا پروردگار	يٰۤاَيُّهَا كَتٰبٌ
احاطہ کرتے وہ اس کا	يُحِيطُوْنَ بِهٖ	مگر پہروں کی چاپ	اِلَّا هٰنَا	اِثَانَا پس چھوڑ دیگا زمین کو	نَسْفًا فَيَذُرُهَا
علم کے اعتبار سے اور جھک جائیں گے	عِلْمًا وَعَدَّتْ ^(۱)	اس دن نہیں کام آئے گی	يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ	میدان ہموار	فَاتَّخَذَ ^(۲) صَفْصَفًا ^(۳)
تمام چہرے زندہ ہستی کے لئے	الْوُجُوْهُ لِلنَّحْيِ	سفرارش مگر	الشَّقَاةُ اِلَّا	نہیں دیکھے گا تو اس میں	لَا تَرٰى فِيْهَا
مخلوق کو تھامنے والی اور تحقیق	الْقِيُوْمِ وَقَدْ	اس شخص کے لئے (کہ) اجازت دیں	مَنْ اٰذِنَ	کوئی ناہمواری اور نہ	عَوَجًا وَلَا
نامراد ہوا جس نے	خَابَ مَنْ	اس کے لئے رحمان	لَهُ الرَّحْمٰنِ	کوئی بلندی اس دن	اَمْتًا ^(۵) يَوْمَئِذٍ
انٹھایا ظلم (شرک)	حَمَلَ ظَلَمْنَا	اور پسند کریں اس کے لئے	وَرَضِيَ لَهُ	پیروی کریں گے لوگ بلانے والے کی	يَتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ
اور جو شخص کرے	وَمَنْ يَعْمَلْ	بات (سفرارش) جانتے ہیں وہ	قَوْلًا يَعْلَمُ	نہیں (ہوگی) کوئی کجی	لَا عَوَجَ
نیک کاموں سے در انحالیکہ وہ	مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ	جو کچھ ان کے آگے ہے	مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ	اس (مدعو) کے لئے اور دب جائیں گی	لَهُ وَ خَشَعَتِ
ایماندار ہو	مُؤْمِنٍ	اور جو کچھ	وَمَا	تمام آوازیں	الْاَصْوَاتُ

(۱) نَسَفَ (ض) الشیء: ہوا میں اڑنا، بکھیرنا۔ نَسْفًا: مصدر مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ (۲) وَ ذُرَ يَذُرُوْ (باب سج) چھوڑنا۔ اس فعل کے صرف مضارع اور امر مستعمل ہیں۔ ذُرَ: چھوڑ۔ ماضی مستعمل نہیں۔ اس کے لئے تَوَكَّلْ آتا ہے۔ (۳) القاع: پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان ہموار میدان، جمع: قِيَعَان اور اَفْوَاع (۴) الصَّفْصَف: سپاٹ، ہموار زمین۔ (۵) الأمت: بلند جگہ، چھوٹے ٹیلے۔ (۶) عَنَّا يَعْنُوْ عُنُوْا: جھکنا، تسلیم کرنا۔

فَلَا يَخْفَعُ	پس نہیں ڈرے گا وہ	ظَلَمْنَا وَلَا	ظلم (زیادتی) سے اور نہ	هَضَمْنَا ^(۱)	کمی سے
-------------------	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	--------

توحید کے بیان کے بعد گذشتہ آیات میں رسالتِ محمدی کا بیان شروع ہوا تھا۔ اور دلیلِ نبوت میں قرآن کریم کا تذکرہ کیا تھا۔ ساتھ ہی آخرت میں قرآن سے روگردانی کا وبال سنایا تھا۔ اس طرح آخرت کا ذکر بھی آ گیا تھا۔ اب ان آیات میں قیامت اور اس کے احوال کا بیان ہے۔ پھر قرآن کریم کا تذکرہ آئے گا۔ جب قیامت کا ذکر آیا تو منکرین ہنسی مذاق کے طور پر کہنے لگے: ان بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خیال رہے کہ عرب کی سرزمین پہاڑوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں: اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ پس آپ کہہ دیں کہ ان کو میرا پروردگار توڑ پھوڑ کر ہوا میں اڑا دے گا۔ سورۃ الواقعة (آیت ۶۵) میں ہے: ”اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے“۔ پس زمین کو ہموار میدان بنا کر رکھ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ناہمواری دیکھیں گے نہ کوئی بلندی! یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے سامنے پہاڑوں کی کیا حیثیت ہے؟! سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ذہنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور زمین بالکل سپاٹ ہو جائے گی۔ اس دن لوگ بلانے والے کی پیروی کریں گے، اس (مدعو) کے لئے ذرا کجی نہیں ہوگی۔ جدھر فرشتہ بلائے گا لوگ سیدھے تیر کی طرح دوڑے جائیں گے۔ کسی میں مجال نہ ہوگی کہ اس کے حکم سے سرتابی کرے۔ نہ کسی کا ٹیڑھا پن اس کے سامنے چل سکے گا۔ پس کاش لوگ آج بھی اللہ کے داعی رسول اللہ ﷺ کی آواز پر لبیک کہتے، اور ان کی طرف لپکتے۔ مگر یہاں لوگ اپنی بدنہختی سے کج روی اختیار کرتے ہیں۔ اور ٹیڑھی چال چلتے ہیں۔ وہ اپنا انجام سوچ لیں۔

قیامت کے دن کی ہولناکی: اور تمام آوازیں نہایت مہربان اللہ کے سامنے دب جائیں گی، پس آپ پیروں کی چاپ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ یعنی قیامت کے دن خوف و وحشت سے سب کی گھٹکی بندھ جائے گی۔ پیروں کی آہٹ کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے گی۔ اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو اس قدر آہستہ بولے گا کہ جیسے کانا پھوسی کرتے ہیں۔ اس دن سفارش کام نہیں آئے گی، مگر جس کے لئے نہایت مہربان اللہ (سفارش کی) اجازت دیدیں، اور اس کے لئے بات کو پسند کریں۔ قیامت کے دن شفاعت کی اجازت صرف مومنین کے (۱) هَضَمَ حَقَّهُ: جن تعلق کرنا۔ کسی کا حق کم کرنا۔

حق میں ملے گی۔ کافر و مشرک کے لئے کوئی شفاعت نہ ہو سکے گی۔ مؤمن اگرچہ فاسق و فاجر ہو اس کے لئے کسی نہ کسی وقت شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اور شفاعت صرف وہی کرے گا جس کو اجازت ملے گی۔ اجازت کے بغیر کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ گویا شفاعت صرف ظاہری اور رسمی کارروائی ہوگی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا۔ پس جو لوگ بتوں کی، فرشتوں کی، نبیوں اور ولیوں کی شفاعت پر تکیہ کئے ہوئے ہیں، اور ایمان و عمل سے غافل ہیں، وہ قانون شفاعت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بندوں کے سامنے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو احاطہ علمی میں نہیں لاسکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کے تمام احوال کو محیط ہے۔ لوگوں کے احوال کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وہ اپنے علم کامل سے جانتے ہیں کہ کون شفاعت کا مستحق ہے کون نہیں؟ کس کے لئے اجازت دینی مناسب ہے کس کے لئے نہیں؟ اور مخلوق نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے نہ صفات کا۔ نہ ان کی ساری معلومات کو جان سکتی ہے، کیونکہ ان کی معلومات بے انتہا ہیں۔ پس آج کون جان سکتا ہے کہ کس کے لئے شفاعت کی اجازت ملے گی اور کس کے لئے نہیں ملے گی؟

اور تمام چہرے سدا زندہ رہنے والی مخلوق کو سنبھالنے والی ذات کے سامنے جھک جائیں گے۔ یعنی اس دن سرکش و متکبر کا غرور کا فور ہو جائے گا۔ سب اکڑوں خاک میں مل جائے گی۔ اور حی و قیوم کے سامنے ان کے سر جھکے ہوئے ہونگے۔ کسی کو سراٹھانے کی تاب نہ ہوگی۔

قیامت کے دن لوگوں کا انجام۔ اور یقیناً وہ شخص نامراد ہو جس نے ظلم اٹھایا۔ یعنی جو دنیا سے ظلم و شرک کی گٹھڑی اٹھا کر آخرت میں پہنچا اس کا بیڑا غرق ہوا۔ قیامت کے دن ان ظالموں کا حال نہ پوچھو کیسا خراب ہوگا! اور جو شخص نیک کام کرے در انحالیکہ وہ مؤمن ہے تو وہ نہ زیادتی سے ڈرے گا نہ کمی سے! یعنی مؤمن صالح کو اس دن کامل ثواب ملے گا۔ اس پر نہ تو کوئی ناکردہ گناہ چپکایا جائے گا، نہ اس کی نیکی کے ثواب میں کمی کی جائے گی۔ ہاں نیکی کا ثواب دس گنا یا زیادہ ضرور بڑھایا جائے گا۔ مگر یہ ظلم نہیں فضل ہوگا۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ دِكْرًا ۖ فَيَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۗ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا آلَ آدَمَ مِنْ
قَبْلِ فَنسِي ۖ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ۗ

اور کہیں آپ	وَقُلْ	یاد	ذِكْرًا	اور اسی طرح	وَكَذَلِكَ
اے میرے پروردگار!	رَبِّ	پس بہت عالی شان ہیں	فَتَقَطَّعَ ^(۵)	اتارا ہم نے قرآن کو	أَنْزَلْنَاهُ
بڑھائی مجھے	زِدْنِي	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	پڑھنے کی کتاب	فُرْقَانًا ^(۲)
علم میں	عِلْمًا	بادشاہ	السَّلْكَ	نہایت واضح	عَزِيمًا ^(۳)
اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ	برحق	الْحَقُّ	اور پھیر پھیر کر بیان	وَصَرَفْنَا ^(۴)
پیام باندھا ہم نے	عَهْدًا ^(۷)	اور نہ	وَلَا	کئے ہم نے	فَبِيهِ
آدم سے	إِلَىٰ آدَمَ	جلدیں کریں آپ	تَعَجَّلَ ^(۶)	اس میں	مِنَ الْوَعِيدِ
قبل ازیں	مِنْ قَبْلُ	قرآن کے ساتھ	بِالْقُرْآنِ	انتہات	لَعَلَّهُمْ
پس وہ بھول گئے	فَنَسِيَ	اس سے پہلے	مِنْ قَبْلُ	شاید وہ	يَتَّقُونَ
اور نہیں	وَلَمْ	کہ	أَنْ	بچیں	أَوْ
پائی ہم نے	نَجِدَ	پوری کر دی جائے	يُقْضَىٰ	یا	يُحْدِثُ
ان کے لئے	لَهُ	آپ کی طرف	إِلَيْكَ	پیدا کرے قرآن	لَهُمْ
پسنگی	عَزْمًا	اس کی وحی	وَحْيُهُ	ان کے لئے	

اب پھر گذشتہ سے پیوستہ مضمون کی طرف روئے سخن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد رسالت محمدی کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اور دلیل نبوت کے طور پر قرآن کریم کو پیش کیا تھا۔ پھر آخرت میں قرآن سے روگردانی کا وبال سنایا تھا، یوں آخرت اور قیامت کا ذکر چل پڑا تھا۔ اب پھر رسالت محمدی کی دلیل: قرآن کریم کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے — اور اسی طرح ہم نے قرآن کو نہایت واضح پڑھنے کی کتاب بنا کر نازل کیا ہے۔ اور ہم نے اس میں طرح طرح سے انتہات دیئے ہیں — یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی

(۱) كَذَلِكَ كَاعْطَفَ پہلے كَذَلِكَ پر ہے۔ (۲) قرآن: مصدر باب فتح۔ جس کے معنی ہیں: پڑھنا، کسی کتاب کے الفاظ میں غور کرنا۔ یہاں مراد پڑھنے کی کتاب ہے۔ (۳) عربی کے معنی ہیں: فصیح، صاف اور واضح کلام: العربی: الفصیح البین من الکلام (مفردات راغب) (۴) صَرَفَ تصریفاً: پھیر پھیر کر بیان کرنا، پلٹ پلٹ کر بیان کرنا۔ (۵) تَعَالَى: فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب: برتر و بلند ہونا۔ اور باب تفاعل مبالغہ کے لئے ہے۔ (۶) عَجَّلَ (س) بالشیخ: کسی چیز کے بارے میں جلد بازی کرنا۔ (۷) عَهْدٌ إِلَيْهِ: عہد و پیمان باندھنا۔ کسی بات کی نہایت تاکید کرنا۔

کے کچھ واقعات وحی کے ذریعہ سنائے ہیں، اسی طرح یہ پورا قرآن ہم نے نہایت واضح پڑھنے کی کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے۔ اور اس میں پھیر پھیر کر انتباہات ذکر کئے ہیں، یعنی بنیادی مسائل: توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ قرآن ”مثنائی“ ہے۔ یعنی مواعظ و قصص کو مختلف پیرایوں میں دہرایا گیا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ تاکہ لوگ (کفر و شرک اور معاصی سے) بچیں۔ یعنی ان کے لئے لمحہ فکریہ پیدا لائیں اور اپنی زندگی سنواریں۔ یا (کم از کم) قرآن ان کی یاد تازہ کرے۔ یعنی ان کے لئے لمحہ فکریہ پیدا کرے۔ اور جب یاد تازہ ہو جائے گی تو ممکن ہے وہ انجام کو سوجھیں۔ اور یہ سوچ بڑھتے بڑھتے ان کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دے۔ پس برحق بادشاہ اللہ تعالیٰ عالی شان ہیں۔ یہ قرآن نازل کرنے کی دلیل ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حکومتیں جو محض مجازی حاکم ہیں اور ان کی شان برائے نام ہے: اپنی رعایا کی فکر کرتے ہیں۔ ان کے لئے دستور بناتے ہیں۔ ان کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ جو برحق بادشاہ ہیں اور جو بڑے عالی شان ہیں: وہ یہ کام کیسے نہیں کریں گے؟! ان کی شان عالی سے یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ وہ اپنی اشرف مخلوق انسان کو بس یونہی چھوڑ دیں اور اس کی دینی اور روحانی ضرورت کا انتظام نہ کریں۔ اسی روحانی ضرورت کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کتاب نازل کی ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، صرف سن لینے کی بات نہیں، سنی ہوئی بات ذہن سے نکل بھی جاتی ہے۔ اور کتاب کو بار بار پڑھا جاسکتا ہے، اور اس کا حکم یاد رکھا جاسکتا ہے۔ پھر وہ کوئی پیچیدہ کتاب نہیں۔ نہایت صاف و واضح کتاب ہے۔ ہر شخص خواہ عربی ہو یا عجمی، شہری ہو یا دیہاتی، مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا اُن پڑھ: اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ایمان کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔

قرآن کے مطالعہ کا طریقہ:۔ اور آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل کر دی جائے، اور آپ دعا کریں: ”اے میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما!“۔ یعنی جو غیر مسلم قرآن کریم کا مطالعہ کرے اس کے لئے خاص ہدایت یہ ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، پہلے اطمینان سے پورے قرآن کا مطالعہ کر لے۔ اس لئے کہ قرآن کریم مثنائی ہے۔ پس ممکن ہے کہ کوئی مضمون ایک جگہ سمجھ میں نہ آئے پس جب وہ مضمون دوسری جگہ آئے گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ البتہ یہ دعا کرتا رہے کہ الہی! میری راہ نمائی فرما، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے ہدایت سے ہم کنار فرما۔ اگر اس طرح قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے گا تو ذہن کے دریتے کھلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔

ایک انتباہ: اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو ایک انتباہ دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے۔ اور البتہ واقعہ یہ

ہے کہ ہم نے قبل ازیں آدم سے ایک پیام باندھا تھا، پس وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو عہد و پیمان کیا تھا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آرہا ہے۔ اُس واقعہ کو یاد دلانے سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا مطالعہ کے طریقہ کو بھول نہ جائے۔ وہ قرآن کا مطالعہ پورا کرنے سے پہلے کوئی منفی فیصلہ نہ کر لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور بھول کا احتمال اس لئے ہے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے ذہول ہو چکا ہے۔ انھوں نے اللہ کی تاکید بھول کر ممنوع درخت کھا لیا تھا۔ اور اولاد میں باپ کا اثر ضرور آتا ہے۔ چنانچہ انسان کی فطرت میں بھی کسی مصلحت سے بھول کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اس لئے انسان میں ارادہ کی پختگی نہیں۔ پس مطالعہ کرنے والے کو مذکورہ نصیحت یاد رکھنی چاہئے۔

آیت کا شان نزول: حدیث میں ہے کہ ابتدائے وحی میں جب جبرئیل علیہ السلام وحی سناتے تو رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تاکہ یاد سے نکل نہ جائے۔ مگر اس سے آپ پر دوہرا بوجھ پڑتا تھا، چنانچہ سورۃ قیامہ میں اور یہاں آپ ﷺ کو جبرئیل کے ساتھ پڑھنے سے روکا گیا۔ تفصیل سورۃ قیامہ میں آئے گی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شان نزول ایک مستقل واقعہ ہوتا ہے، پھر نازل شدہ آیات کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق جہاں رکھا جاتا ہے، وہاں مناسبت دوسری ہوتی ہے۔

جو بندے دل لگا کر قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لئے ہدایت کا راستہ ضرور رکھتا ہے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۖ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۗ إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجْوَعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۗ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۗ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يَبُلَى ۗ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَسْوَءِ الْجَنَّةِ زَوْعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۗ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ ۗ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَأَمَّا يَا تَيْتِيمُ مَتَى هُدَىٰ ذَا فَمَنْ

اِنَّكُمْ هٰدَاىَ فَلَا يَصِلُ وَلَا يَشْفِى ۝ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيشَةً
صَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتَكَ اٰيٰتُنَا فَسَبَّحْتَهَا ۝ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ اَبٰى فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ	اور (یا) کرو) جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے انکار کیا پس کہا ہم نے اے آدم بیشک یہ دشمن ہے آپ کا	وَلِوَجْهِكَ فَلَا يُغْوِجُّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفِىْ اِنَّ لَكَ اَلَا تَجُوْعُ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى وَ اَنْتَ كَ لَا تَنْظُمُوْا	اور آپ کی بیوی کا پس نہ نکل دے وہ تم دونوں کو جنت سے پس مشقت میں پڑ جائیں آپ بیشک حاصل ہے آپ کو یہ بات کہ نہ بھوکے ہوتے ہیں آپ جنت میں اور نہ نگے ہوتے ہیں آپ اور یہ بات کہ آپ نہ پیاسے ہوتے ہیں	فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدْرٰكُ عَلٰى شَجَرَةٍ الْمَخْدٰى وَمُلْكِ لَا يَبْلٰى	جنت میں اور نہ دھوپ میں تپتے ہیں پس وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے کہا اس نے اے آدم کیا آگاہ کروں میں آپ کو درخت پر بیٹھنے کے اور بادشاہت (پر) جو پرانی نہ ہو؟
---	---	---	---	--	--

(۱) اِذْ کا عامل اِذْکَرْمَزُوْف ہے۔ (۲) لَا يُغْوِجُّجَنْ: فعل نہی، صیغہ واحد مذکر غائب، بانون تاکید، کما ضمیر تشبیہ مفعول،
اِخْرَاج: نکالنا (۳) شَقِيٌّ يَشْفِي (س) شَقَاءٌ: جنت و مشقت میں پڑنا، تکلیف اٹھانا۔ (۴) اَلَا: اُن اور لا ہے (۵) جَاعَ يَجُوْعُ
(ن) جَوْعًا: بھوکا ہونا۔ بھوک لگنا۔ (۶) عَوِيٌّ يَّعْوِي (س) عَوِيًّا مِنْ شِيَابِه: ننگا ہونا، برہنہ ہونا۔ (۷) عَظِيْمٌ يَّعْظَمُ (س) ظَمًا:
سخت پیاس لگنا۔ (۸) ضَحِيٌّ يَضْحِي (س) ضَحْوًا: دھوپ کی گرمی لگنا۔ (۹) وَسْوَسَ اِلَيْهِ: دل میں برا خیال ڈالنا، برائی پر
اِكْسَانًا، ورغلانا، ایسی بات سمجھانا جو شر کا باعث ہو۔ (۱۰) بَلٰى يَبْلٰى (س) التَّوْبُ بَلٰى: کپڑے کا بوسیدہ ہونا

فَاكَاذًا وَمِنْهَا قَبَدَاتٌ لَهُمَا سَوَاءُهُمَا ^(۱) وَكَطِفَقَا ^(۲) يَخْصِفِينَ ^(۳) عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَاقٍ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمَ رَبِّهُ فَعَوَى ^(۴) ثُمَّ اجْتَبَاهُ ^(۵) رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ	پس کھایا دونوں نے درخت سے پس ظاہر ہو گیا دونوں کے لئے دونوں کا ننگا پا اور لگے دونوں چپکانے اپنے اوپر پتوں سے جنت کے اور قصور کیا آدم نے اپنے رب کا پس غلط راستہ پر پڑ گئے پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے پس توجہ فرمائی ان پر	وَهَدَانَا قَالَ أَهْبَطَا وَمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَأَمَّا ^(۶) يَا رَبِّ انبِئْكُمْ مَقِيقٍ هُدًى فَمِنَ الْأَبْنَاءِ هُدَايَا وَلَا يَشْفِي وَمَنْ أَعْرَضَ	اور راہ دکھائی فرمایا اتر دو دونوں جنت سے سارے ہی تمہارا بعض بعض کے لئے دشمن ہے پس اگر پہنچے تم کو میری طرف سے راہ نمائی پس جس نے پیروی کی میری راہ نمائی کی پس نہ گمراہ ہو گا وہ اور نہ مشقت میں پڑیگا اور جس نے روگردانی کی	عَنْ ذِكْرِي قَاتٍ لَهُ مَعِيشَةً صَنَكَا ^(۷) وَكَحْشَرَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْلَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَشَكَّ	میری نصیحت سے پس بیشک اس کے لئے گذران ہے تنگی کا اور جمع کریں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کہا اس نے اے میرے رب! کیوں جمع کیا آپ نے مجھے اندھا حالانکہ تحقیق تھا میں بینا؟ فرمایا اسی طرح پہنچی تھے
--	--	--	---	--	--

(۱) السُّوْأَةُ: شرمگاہ (۲) طَفِقَ (س) يفعل كذا: کرنے لگنا یا کرتا رہنا۔ (۳) حَصَفَ (ض) الورق على بدنه: ننگے کا بدن پر پتے چپکانا (۴) عَوَى يَعْوَى عَوَايَةً: غلط راستہ پر پڑ جانا۔ جیسے سورۃ النجم (آیت ۲) میں ہے: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى﴾ یعنی تمہارے ساتھی (نبی ﷺ) نہ راہ (حق) سے ہٹکے اور نہ غلط راستہ پر پڑے۔ (۵) اجتبی یعنی اجتناب: چن لینا، اختیار کرنا (۶) وَأَمَّا: حرف شرط ہے۔ اور اِنَّا اور مَا سے مرکب ہے۔ (۷) صَنَكَا يَصْنُكُ (ن) صَنَكَا: تنگی پیدا کرنا، بد حال ہونا۔

ایثنتا فَسَبَّيْنَهُمَا	ہماری آیتیں پس بھول گیا تو ان کو	وَكَذَلِكَ ^(۱) الْيَوْمَ	اور اسی طرح آج	ثُلثَى	تو بھلا دیا گیا
----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--------	-----------------

گذشتہ آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد و پیمانہ کیا تھا۔ جس کو وہ مزاج کی ناپختگی کی وجہ سے بھول گئے۔ اور ان سے عہد کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب اس واقعہ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے — اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انھوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا — سورۃ البقرۃ (آیت ۳۰) میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنی خلافت کے لئے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس وقت میں موجود تمام مخلوقات سے آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے جس سے تمام مخلوقات کو یہ معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام سب سے افضل ہیں، تاکہ وہ کار خلافت انجام دے سکیں۔ چنانچہ سب مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ سورۃ الکہف (آیت ۵۰) میں ہے: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ یعنی ابلیس جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ اور جگہ جگہ صرف فرشتوں کا تذکرہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہی سب سے افضل تھے۔ اور جب افضل کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم مقضول کے لئے بھی ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ: وزیر اعظم کو کسی کی تعظیم کا حکم دے تو وہ حکم سب درباریوں کے لئے ہوتا ہے۔ غرض سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے سجدہ کرنے میں اپنی ذلت محسوس کی، بولا: کہاں میں اور کہاں آدم! کیا میری پیشانی آدم کے سامنے جھکے گی! میں اس سے بدرجہا بہتر ہوں۔ اور کوئی بلند ہستی کسی پست ہستی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ مگر اس جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ بڑا وہ ہے جسے اللہ بڑا بنائے، نہ وہ جو خود بڑا بنے — پس ہم نے کہا: ”اے آدم! یہ یقیناً آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے“ — کیونکہ اسے تم دونوں کی وجہ سے مردود ہونا پڑا ہے — ”پس وہ نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے، پس آپ تکلیف میں پڑ جائیں — یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کہنے میں آکر کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جنت سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ اور دنیا میں پہنچ کر تکلیف سہنی پڑے — آپ کو بالیقین یہ بات حاصل ہے کہ آپ جنت میں نہ تو بھوکے ہوتے ہیں اور نہ تنگے۔ اور یہ بات بھی کہ آپ جنت میں نہ پیاسے ہوتے ہیں اور نہ دھوپ میں تپتے ہیں — یہی انسان کی بڑی ضرورتیں ہیں۔ کھانا، پینا، پہننا اور رہنے کے لئے ایسا مکان جس کے ذریعہ دھوپ بارش سے حفاظت ہو جائے۔ یہ سب سہولتیں آپ کو جنت میں حاصل ہیں۔ اگر شیطان نے آپ کو یہاں سے (۱) یہ پہلے کذالك کی تکرار ہے۔ فصل کی وجہ سے دوبارہ لایا گیا ہے۔ یعنی کذالك کا مدخول درحقیقت یہی ہے۔

نکلوا دیا تو دنیا میں پہنچ کر یہ سب تکالیف جھیلنی ہوگی۔

شیطان کی فریب دہی: — پس شیطان نے آدمؑ کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا: ”اے آدم! کیا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جس کے کھانے سے کبھی موت نہ آئے، اور لازوال بادشاہت ملے؟“ — پھر وہی درخت بتایا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ کہنے لگا اس کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس کو کھائے گا امر ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اور اس نے قسم کھا کر اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ پس دونوں نے اس درخت کو کھالیا۔ یعنی جنت کی زندگی اور قرب حق کی حرص میں انھوں نے یہ اقدام کر لیا، اللہ تعالیٰ کا عہد بھول گئے اور دونوں سے یہ لغزش ہوگئی۔ پس ان کے لئے ان کا ننگا پا ظاہر ہو گیا۔ یعنی جنت کا لباس اتر گیا۔ اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ انھوں نے جس درخت کا پھل کھایا تھا اس کی تاثیر یہ تھی کہ کھانے والا جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ جنت کا لباس بدن سے اتر گیا۔ اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت دونوں کے اضطراب کا کیا حال ہوگا۔ ستر پوشی کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی، اس لئے وہ اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ستر پوشی انسان کی فطرت ہے۔ آج جو قومیں برہنہ یا نیم برہنہ رہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتیں ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔

توبہ کی توفیق: — اور آدمؑ نے اپنے پروردگار کا قصور کیا، سو وہ غلط راستہ پر پڑ گیا! — یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ آپ سے قصور ہو گیا۔ شیطان نے فریب دے کر آپ کو اطاعت کے بلند مقام سے عصبان کی پستی میں گرا دیا۔ اور آپ غلط راستہ پر چل پڑے اور جنت کی نعمتوں اور مقامِ رضا سے محروم ہو گئے۔ پھر ان کو ان کے پروردگار نے سزا دیا، اور ان کی طرف توجہ فرمائی، اور ان کو (توبہ کی) راہ دکھائی۔ یعنی وہ اپنی اس کوتاہی کی وجہ سے مردود نہیں ہوئے، بلکہ ان کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا۔ اللہ کی رحمتِ کاملہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور انھوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لئے، جن کے ذریعہ دونوں میاں بیوی نے معافی مانگی جو بارگاہِ عالی میں قبول ہوئی۔

زلت و معصیت میں فرق: اگر کوئی غلطی اچھی نیت سے ہو جائے تو وہ زلت (لغزش) کہلاتی ہے۔ زلت: انبیاء علیہم السلام سے ممکن ہے۔ آدم علیہ السلام سے قرب حق کی حرص میں کوتاہی سرزد ہو گئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے بڑھ کر مقامِ قرب حق (جنت) میں قیام کا حریص اور کون ہو سکتا ہے۔ جب شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ہمدردی جتلائی تو آپ

تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جھوٹی قسم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے وقعتی بھی کر سکتا ہے، جھٹ آپ کے کہنے میں آگئے اور اس کے مشورے کو رضاع حق ہی کی راہ کا ایک مشورہ سمجھ بیٹھے۔ اور آپ سے تصور ہو گیا۔ اور اگر ڈھٹائی سے کوئی برائی کی جائے تو وہ معصیت (نافرمانی) کہلاتی ہے۔ جیسے شیطان نے خود ستائی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہ معصیت ہے۔ معصیت انبیاء علیہم السلام سے ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نافرمانی سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر انبیاء سے بھی یہ بات ممکن ہو تو اللہ کی حفاظت پر حرف آئے گا۔

اور زلت و معصیت میں فرق: اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ نادانستہ گناہ (زلت) میں نورانی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں اور بندے کو اس درطہ سے نکال دیتے ہیں۔ اور معصیت میں یا تو زندگی بھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یا عرصہ بعد قسمت سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ عربی میں زلت و معصیت کے لئے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، لہذا عصیان و غیبت کے الفاظ سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔

زمین پر اترنے کا حکم: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: ”دونوں ہی جنت سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے“۔ یعنی توبہ تو آدم علیہ السلام کی قبول ہو گئی، مگر اس درخت کے کھانے کا اثر بہر حال ظاہر ہوا۔ اب آدم علیہ السلام کے لئے جنت میں قیام کا کوئی جواز نہ رہا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور شیطان ملعون: دونوں کو زمین پر اترنے کا حکم ملا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ پلٹنے کا خطرہ ٹل نہیں گیا۔ تم دونوں کی ذریت میں دشمنی برابرقائم رہے گی۔ شیاطین ہمیشہ نبی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ پس انسان کو اپنے اس ازلی دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہئے۔

فائدہ: یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ غلطیوں کے اثرات بھی لازمی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی نادانستہ اپنی گاڑی کسی پر چڑھادے تو وہ ضرور مرجائے گا، یا کوئی بچہ کسی کے گلے پر چھری پھیر دے تو بچہ کو معصوم ہے مگر مذبح مرجائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ماہواری کے زمانہ میں بیوی کو طلاق دیدے، تو گویہ گناہ کا کام ہے، مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی حکم مذاق میں طلاق دینے کا ہے۔ اور یہی حکم ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سلسلہ میں حضرت زکاتہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے دھوکہ لگا ہے۔ انھوں نے لفظ البتہ سے طلاق دی تھی۔ اور یہ ایسا لفظ ہے جس میں ایک طلاق کا بھی احتمال ہے اور تین کا بھی۔ پھر جب انھوں نے حلفیہ بیان دیا کہ ان کی نیت ایک ہی کی تھی تو نبی ﷺ نے اس کو ایک طلاق قرار دیا۔ پس اس روایت کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔

زمین پر اترنے کے بعد کے احوال: پس اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے: تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا: وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکالیف جھیلے گا! یعنی تمہارے زمین پر اترنے کے بعد میں وحی بھیجوں گا، اور

احکام نازل کرونگا، پس جو ان کی تعمیل کرے گا، وہ مدتِ حیات پوری کرنے کے بعد سیدھا اپنے اصلی وطن جنت میں چلا آئے گا۔ راستہ نہیں بھولے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کو اور ان کے واسطے سے ان کی ذریت کو تسلی دی کہ جنت چھوڑنے کا غم نہ کھاؤ۔ یہ مفارقت (جدائی) عارضی ہے۔ بہت جلد تم اپنے وطن میں لوٹ آؤ گے۔ اور جب تک دنیا میں رہو گے کسی خاص پریشانی سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی غریب و نادار بھی ہوگا تو دل کا بادشاہ ہوگا۔ اس کو اطمینانِ قلبی حاصل ہوگا۔ یہ ارشادِ دل کے ایک دوسرے کا جواب بھی ہے۔ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دنیا کی زندگی پوری کر کے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹ آئیں گے، مگر جب تک دنیا میں رہیں گے پا پڑیلے پڑیں گے۔ دنیا کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے؟! اللہ پاک نے بنی آدم کو اطمینان دلایا کہ یہ تکالیف سرسری اور عارضی ہوں گی۔ دل تک ان کا گذر نہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرے، اس کو اطمینان کی دولت حاصل رہے گی۔ اور جو شخص میری نصیحت سے روگردانی کرے گا، اس کے لئے یقیناً تنگ گذران ہوگا، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی جو شخص میرا نازل کیا ہوا دین قبول نہیں کرے گا، اور میری بھیجی ہوئی نصیحت اور خیر خواہی والے احکام سے سرتابی کرے گا، اس کی دنیوی زندگی مکدر ہوگی۔ دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت اور سامانِ عیش و عشرت ہوگا، مگر اس کا دل پریشانیوں کا چارہ ہوگا۔ وہ ساری عمر مال و جاہ کی حرص اور ننانوے کے پھیر میں پھنسا رہے گا۔ اور موت اور زوال دنیا کا خطرہ ہمیشہ سوہانِ روح بنا رہے گا۔ کیونکہ حقیقی اطمینان یا الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آخرت میں آنکھوں سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس کو اپنے وطن کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ بس بھٹکتا ہی پھرے گا، اور منزلِ مقصود تک نہیں پہنچے گا! وہ کہے گا: ”اے میرے پروردگار! آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو (دنیا میں) بینا تھا؟“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”اسی طرح تجھے (دنیا میں) ہماری آیتیں پہنچی تھیں، پس تو ان کو بھول گیا تھا، اور اسی طرح تو آج بھلا دیا گیا!“

یعنی جب وہ آنکھوں سے اندھا کر کے میدانِ محشر کی طرف لایا جائے گا تو وہ تعجب سے پوچھے گا کہ آخر مجھ سے کیا قصور ہوا جو میری آنکھیں چھین لی گئیں؟ اس سے کہا جائے گا: یہ تیری جسمانی بے بصیری تیری روحانی بے بصیرتی کا عکس ہے۔ تیرے پاس دنیا میں ہمارے احکام انبیاء اور علماء کے ذریعہ پہنچے تھے، جس کے ساتھ واضح اور روشن دلائل بھی تھے، مگر تو باوجود بصیرت و بصارت کے ان کی طرف سے اندھا بنا رہا تھا پس اب آخرت میں تو اپنی منزلِ مقصود کیسے پاسکتا ہے، تجھے اب ہمیشہ کے لئے عذاب میں پڑا رہنا ہے۔ تجھے کبھی جنت کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوگی۔ یہ ابتداءً محشر کا حال ہے۔ پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی، تاکہ وہ دوزخ وغیرہ احوالِ محشر کا معائنہ کرے۔ ”تو بھلا دیا

گیا، یعنی ہم نے اپنی رحمت سے تجھے محروم کر دیا۔ اور نور دیدہ چھین لیا۔

آخرت: دنیا کا عکس ہے، جو یہاں اندھا بنا ہوا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ اندھے سے بھی بدتر!

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۖ^(۱)
 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۗ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۗ^(۲) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
 وَ أَجَلٌ مُّسْتَقَرٌّ ۗ^(۳)

وَكَذَلِكَ	اور اسی طرح	پس کیا نہیں	لاؤ لہو الشہی	البتہ نشانیاں ہیں
نَجْزِي	بدلہ دیتے ہیں ہم	راہ دکھائی	وَلَوْلَا	الہل فہم کے لئے
مَنْ أَسْرَفَ	اس کو جو حد سے نکلا	ان کو	كَلِمَةٌ	اور اگر نہ ہوتی
وَلَمْ يُؤْمِنْ	اور ایمان نہیں لایا	کتنی	سَبَقَتْ	ایک بات
بِآيَاتِ	آیتوں پر	ہلاک کیس ہم نے	وَمِنْ رَبِّكَ	پہلے سے فرمائی ہوئی
رَبِّهِ	اپنے رب کی	ان سے پہلے	لَكَانَ	تیرے رب کی طرف سے
وَالْعَذَابُ	اور البتہ عذاب	صدیوں میں سے	لِزَامًا ^(۳)	(تو) البتہ ہوتا
الْآخِرَةُ	آخرت کا	چلتے ہیں وہ	وَ أَجَلٌ ^(۴)	(عذاب) لازمی
أَشَدُّ	زیادہ سخت	انکی رہنے کی جگہوں میں	مُسْتَقَرٌّ	اور ایک میعاد
وَأَبْقَى	اور دیر پا ہے	بیشک اس میں		مقررہ

اب روئے سخن قرآن کریم کے معاصر منکروں اور کافروں کی طرف ہے۔ ارشاد ہے۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جاتا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ یعنی مذکورہ قانون (۱) یفہد: کا قائل جملہ کم اہلکنا ہے۔ (۲) یمشون: جملہ حالیہ ہے۔ (۳) لزوم: یا تو صیغہ صفت ہے یا باب مفاعلہ کا مصدر: چٹ جانے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ (۴) أجل کا کلمہ پر عطف ہے۔ رعایت فاصلہ کی وجہ سے مؤخر لایا گیا ہے۔

ایک عام قانون ہے۔ ہر حد عبودیت سے نکل جانے والے کو، اور اللہ کے دین کا انکار کرنے والے کو دنیا میں یہی سزا ملتی ہے۔ اس کا جینا مکدر اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کی سزا یقیناً زیادہ سخت اور دیر پا ہے! — آخرت کی سزا نہایت سخت اس لئے ہے کہ اس سے آگے سختی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ دیر پا اس لئے ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہونے والی سزا ہے۔ پس اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں کہ دنیا کی معمولی تکلیفوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، مگر آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوئی فکر نہ کی جائے۔ پس کیا ان کو اس بات نے راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے کتنی ہی صدیاں ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں۔ جن کی رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ بیشک اس میں اہل فہم کے لئے نشانیاں ہیں۔ یعنی کیا کافروں کی آنکھیں اس سے نہیں کھلتیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی سرکش قومیں صفحہ ہستی سے مٹائی جا چکی ہیں۔ وہ ان کی تباہی اور بربادی کی داستانیں سن چکے ہیں۔ اور ان کے کھنڈرات پر اپنے اسفار میں گزرتے رہتے ہیں۔ تو کیا وہ انکے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟! اگر کسی میں عقل و فہم کا جو ہر موجود ہو تو وہ ان گذشتہ اقوام کی تباہی سے سمجھ سکتا ہے کہ مذہبی اور ایمانی زندگی ہی برحق ہے، اور شرک و بے دینی کی زندگی ناحق اور تباہ کن ہے۔

اس جگہ اگر کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ جب کفار کا وطیرہ غلط ہے، اور قرآن کا انکار اللہ سے بغاوت ہے تو ان سرکشوں کو تباہ و برباد کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے سے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی، اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب لازمی طور پر آ جاتا۔ یعنی ان کے کفر و شرک اور بے دینی کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر عذاب فی الفور آ جاتا، مگر کچھ دوسری حکمتوں اور مصلحتوں سے اس کے لئے ایک خاص وقت مقرر ہو چکا ہے، اس لئے اس وقت موعود سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ پس مومنین عذاب میں تاخیر دیکھ کر کوئی خلجان دل میں نہ لائیں۔ اور وہ بات جو پروردگار کی طرف سے پہلے سے ہو چکی ہے، اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت غضب پر سابق ہے۔ اسی لئے مجرم کو دیر تک اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اور جب تک پوری طرح اتمام حجت نہیں ہو جاتا عذاب نہیں آتا۔ یا وہ بات مراد ہے جو سورۃ الانفال (آیت ۳۳) میں بیان کی گئی ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے نہیں کہ انہیں اس حال میں عذاب دیں کہ نبی ﷺ ان میں موجود ہوں“ چونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، اس لئے آپ کی برکت سے وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اور میعاد متعین سے یا تو موت مراد ہے یعنی زندگی میں تو تباہ کن عذاب نہیں آئے گا۔ مگر جو نبی ان کا پیمانہ حیات لبریز ہو جائے گا، اور موت کی دہلیز پر پہنچیں گے، عذاب میں پکڑ لئے جائیں گے۔ یا ہجرت کے بعد کے معرکے مراد ہیں۔ چنانچہ جب بدر میں مسلمانوں سے مذہبیٹھ ہوئی تو انھوں نے عذاب کا کچھ مزہ چکھا۔ اور آخرت میں عذاب عظیم کا مزہ چکھنا ابھی باقی ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَايِ الْأَيَّامِ وَقَبْلَ نَظْمِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَ
رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا تَسْأَلُكَ
رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

فَاصْبِرْ	پس صبر کیجئے آپ	عُرُوبِهَا	ڈوبنے سے سورج کے	إِلَىٰ مَا	اس چیز کی طرف جو
عَلَىٰ مَا	ان باتوں پر جو	وَمِنْ أَنَايِ ^(۱)	اور گھڑیوں میں	مَتَّعْنَا	فائدہ پہنچایا ہم نے
يَقُولُونَ	کہتے ہیں وہ	الْبَيْتِ	رات کے	بِهِ	اس کے ذریعہ
وَسَبِّحْ	اور پاکی بیان کیجئے	فَسَبِّحْ	پس پاکی بیان کیجئے	أَزْوَاجًا ^(۲)	اصناف کو
بِحَمْدِ	حمد کے ساتھ	وَأَطْرَافِ ^(۲)	اور حصول میں	مِنْهُمْ	ان میں سے
رَبِّكَ	اپنے رب کی	النَّهَارِ	دن کے	زَهْرَةَ ^(۳)	رونق
قَبْلَ	پہلے	لَعَلَّكَ	تاکہ آپ	الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنوی زندگی کی
طُلُوعِ	نکلنے سے	تَرْضَىٰ	خوش ہوں	لِنَفْتِنَهُمْ ^(۵)	تاکہ آزما میں ہم ان کو
الشَّمْسِ	سورج کے	وَلَا تَمُدَّنَّ	اور ہرگز لمبی نہ کریں آپ	فِيهِ	اس چیز میں
وَقَبْلَ	اور پہلے	عَيْنَيْكَ	اپنی دونوں آنکھیں	وَرِزْقِي	اور روزی

(۱) الْآيَاتُ: اُنہی (بروزن عصا) کی جمع ہے: گھڑیاں، اوقات، اُنہی یأتی اُنیا: قریب ہونا، وقت آجانا..... ومن آفای اللیل: فَسَبِّحْ کا مفعول مقدم ہے، جیسے: إِيَّايَ فَارْهَبُونَا (البقرہ ۴۰) (۲) أَطْرَافِ: طرف کی جمع ہے: کسی چیز کا حصہ، اس کے معنی جانب اور کنارے کے بھی ہیں۔ یہاں حصہ کے معنی ہیں..... یہ من آفای اللیل کے محل پر معطوف ہے۔ (۳) أَزْوَاجِ: زَوْج کی جمع ہے: جوڑے، اقران، ہم شکل چیزیں، یہاں اقسام و انواع اور اصناف مراد ہیں..... أزواجاً: مَتَّعْنَا کا مفعول بہ ہے۔ (۴) زَهْرَةَ: رونق، تازگی، زینت، بہار، گل جب کھلتی ہے تو زَهْرَةَ کہلاتی ہے، دنیا کی بہار اور زینت کو بھی اسی مناسبت سے زَهْرَةَ کہتے ہیں..... زَهْرَةَ کا حال محذوف ہے جس پر مَتَّعْنَا دلالت کرتا ہے اِی جَعَلْنَا لَهُمْ زَهْرَةَ، یا مَتَّعْنَا کا مفعول ثانی ہے، کیونکہ مَتَّعْنَا: أَعْطَيْنَا کے معنی کو مضمّن ہے۔ (۵) لِنَفْتِنَهُمْ: مَتَّعْنَا سے متعلق ہے۔

ہم	نَحْنُ	نماز کا	بِالصَّلٰوةِ	تیرے رب کی	رَبِّكَ
روزی دیتے ہیں آپ کو	نَزْرُوكَ	اور پابندی کریں آپ	وَاصْطَبِرْ ^(۱)	بہتر ہے	حَيِّدٌ
اور (اچھا) انجام	وَالْعَاقِبَةُ ^(۲)	اس کی	عَلَيْهَا	اور دریا	وَأَنْبِيٰ
پرہیز گاری کے لئے	لِلنَّاسِ ^(۳)	نہیں مانگتے ہم آپ سے	لَا نَسْئَلُكَ	اور حکم دیں آپ	وَأَمْرٌ
ہے		روزی	رِسْرًا	اپنے گھر والوں کو	أَهْلِكَ

کلی دور میں مسلمانوں کو کافروں سے بہت کچھ سننا پڑتا تھا۔ ان آیات پاک میں ان دل آزار باتوں پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اور صبر کی ہمت پیدا کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے: — پس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ چھانٹتے ہیں — ان کی باتیں یقیناً اشتعال انگیز اور صبر آزما ہیں۔ مگر ابھی ان سے لوہا لینے کا وقت نہیں آیا، لہذا آپ صبر کا دامن تھامے رہیں — اور آپ اپنے پروردگار کی خوبی کے ساتھ پاکی بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی پاکی بیان کریں، اور دن کے حصوں میں، تاکہ آپ خوش رہیں! — یہ دل آزار باتوں پر صبر کا حوصلہ پیدا کرنے کا مثبت طریقہ ہے۔ دل فگار باتوں سے متاثر نہ ہونے کا طریقہ عبادت میں مشغولی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ یہ نسخہ سوعلاجوں کا ایک علاج ہے۔ انتقام کی فکر میں پڑنے والا، خواہ کتنا ہی قوی ہو، بسا اوقات انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا۔ اور انتقام کی فکر مستقل سوہان روح بنی رہتی ہے۔ اور جب انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مشیت خداوندی کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، تو غیظ و غضب کی آگ خود بخود ٹھنڈی پڑ جاتی ہے — اور یہ بات ضروریات دین میں سے ہے کہ جبروت میں کچھ ایسے مخصوص اوقات ہیں جن میں زمین میں روحانیت پھیلتی ہے۔ یعنی عنایات ربانی زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ان اوقات میں عالم بالا سے رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہوتا ہے۔ وہ اوقات چار ہیں: سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے روحانیت پھیلتی ہے۔ اور زوال کے وقت یعنی جب سورج سر پے آکر ڈھل جاتا ہے اس وقت بھی روحانیت پھیلتی ہے۔ اور آدھی رات سے سحر تک بھی نہایت قوی روحانیت پھیلتی ہے۔ پس عبادتوں کے لئے ان مقدس اوقات سے بہتر اور عمدہ کوئی وقت نہیں۔ ان اوقات میں معمولی محنت بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے جو روحانیت پھیلتی ہے وہ اشراق و چاشت تک باقی رہتی ہے۔ اور سورج ڈوبنے سے پہلے جو روحانیت پھیلتی ہے وہ غروب کے بعد بھی کچھ

(۱) اصْطَبِرْ: باب استعمال کی ت کو ط سے بدلا ہے: قائم رہنا، ڈٹے رہنا، مجرد: صَبِيْرٌ: بہت سے کام لینا اور نگہبانا (۲) العاقبة کا اُلْ غرضی ہے، مضاف کے عوض میں آیا ہے۔ اُمی حُسْنُ العاقبة۔ (۳) اللتقویٰ میں مجاز بالخرف ہے اُمی لاهل التقویٰ۔

وقت تک باقی رہتی ہے۔ اس لئے لوگوں کے اعذار کا لحاظ کر کے ان اوقات میں فرض اور نفل نمازیں مقرر کی گئیں ہیں^(۱)۔
 غرض انہیں چار اوقات میں تسبیح و تہجد کا حکم دیا تاکہ مسلمان خوش رہیں۔ اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔
 اور آپ ہرگز اپنی آنکھیں اس بہار کی طرف نہ پھریں جس کے ذریعہ ہم نے لوگوں کی مختلف انواع کو فائدہ پہنچایا ہے۔ (وہ دنیوی زندگی کی بہار ہے) تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں۔ اور آپ کے پروردگار کی روزی بہتر اور دیر پا ہے۔ یہ صبر کا حوصلہ پیدا کرنے کا منفی طریقہ ہے۔ یعنی وہ کام نہ کیا جائے جو دل کو بے قرار کرے۔ کفار کی خوشحالی پر رال ٹپکانے سے دل کی بے قراری بڑھتی ہے۔ اور اس سے نظر ہٹائی جائے تو دل کو قرار آتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ آپ کفار کی خوش حالی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ان کی زندگی کی یہ تازگی اور شادابی عارضی ہے، صرف دنیوی زندگی کی بہار ہے۔ اس کے ذریعہ ان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ ایسی زوال پذیر نعمت رال ٹپکانے کی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہی آپ کے لئے بہتر ہے، اور آخرت میں اسی کا اجر دیر پا ہے۔

فائدہ: آج بھی کچھ مسلمانوں کو کفار و فجار کی عیش و عشرت اور دولت و حشمت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغضوب و ذلیل ہیں، تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیوں ہیں؟ اور اطاعت شعار مسلمان غربت و افلاس کا شکار کیوں ہیں؟ ان کو اس آیت میں سمجھایا ہے کہ یہ محض چند روزہ بہار ہے، جس کے ذریعہ ان کا امتحان مقصود ہے۔ اور جو عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح پر استواری، پھر آخرت میں اس پر ملنے والے اعلیٰ مراتب: ان کے سامنے ان فانی اور حقیر ساز و سامان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے حصہ میں جو دولت آئی ہے، وہ ان کی دولتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دنیا میں بھی بہتر ہے۔ کیونکہ قناعت کے ساتھ تھوڑا حرص کے ساتھ بہت مال سے بہتر ہے۔ اور آخرت میں بھی وہی دیر پا ہے۔ کیونکہ قیامت کے روز وہی تھوڑا سامان سرخ روئی کا ذریعہ بنے گا۔ پس دنیا کی حقیر متاع سے اس کا موازنہ نہ کیا جائے، بلکہ آخرت کی لازوال نعمتوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ پھر یہ بھی تو سوچو جو سب کفار و فجار کو یہ شادابی حاصل نہیں۔ بہت سے ان میں نانِ شبینہ کے محتاج ہیں۔ صرف کچھ لوگ خوش حال ہیں۔ پس مسلمانوں میں بھی اللہ کے فضل سے بہت سے نیک بندے خوش حال ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں۔ یہ تو امتحان کا سامان اور خطرہ کی چیز ہے۔ اس کی فتنہ سامانی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں (آمین)

آخر میں تسبیح و تہجد کے مجموعے اور عبادت کے اعلیٰ فرد: نماز کی پابندی کا حکم دیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی گھر کی اصلاح کا بھی امر فرمایا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اور خود بھی نماز کے پابند رہیں

(۱) یہ مضمون تفصیل سے رحمۃ اللہ علیہ جلد دوم صفحہ ۱۷۸-۱۸۳ میں پڑھیں۔

جو شخص نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے وہ دوسرے فرائض بھی ضرور ادا کرتا ہے۔ اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کو دوسرے ارکان کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟! پس ہر مسلمان کو چاہئے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالے۔ اور گھر والوں کو نماز کے لئے کہنے کا حکم پہلے اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے دیا ہے۔ لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ خود تو نماز پڑھتے ہیں، مگر بال بچوں سے نہیں کہتے۔ حالانکہ جس طرح خود کو جہنم سے بچانا ضروری ہے، اہل و عیال کو بھی بچانا ضروری ہے۔ سورۃ التحریم (آیت ۶) میں اس کا صریح حکم موجود ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ”جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور جب دس سال کا ہو جائے تو اس سے مار کر نماز پڑھاؤ“۔ علاوہ ازیں خود اپنی نماز کی پابندی کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کا ماحول، آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں۔ ماحول اگر بے نمازیوں کا ہو گا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جائے گا۔

اور جو لوگ کاروبار کی یا ملازمت کی مشغولی کا عذر پیش کرتے ہیں ان سے فرمایا: — ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم خود آپ کے لئے مہیا کرتے ہیں — یعنی جس طرح آقا غلاموں سے روزی کمواتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ بات نہیں چاہتے۔ بلکہ بندوں سے مطلوب عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات (آیات ۵۶-۵۸) میں ارشاد ہے: ”میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق رسائی نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی پہنچانے والے ہیں جو نہایت قوت والے ہیں“ — پس اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض ہو جائے تو نماز مقدم ہوگی۔ کسب معاش بھی فرض ہے، مگر وہ ثانوی درجہ کا فرض ہے۔ حدیث میں ہے: كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ یعنی حلال روزی کمانا اول نمبر کے فرض کے بعد کا فرض ہے^(۱)۔ اور اچھا انجام پر ہی زگاری کے لئے ہے — پس انسان کو چاہئے کہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مدد کرتے ہیں!

فائدہ: جو مسلمان غیر مسلموں کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مالک (بوس) نماز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلہ میں جاننا چاہئے کہ مسلمان بھی ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ نماز کی اجازت چاہتے ہیں، اور نماز میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت ڈیوٹی میں شمار کیا جائے۔ بھلا یہ بات کیسے ممکن ہے؟ نماز آپ اپنے لئے پڑھتے ہیں، بوس کے لئے نہیں پڑھتے۔ پس اگر مسلمان ملازم پوری دیانت داری سے کام کرے، اور اپنے نماز کے وقت کی تنخواہ نہ لے، یا اتنی دیر زائد کام کرے تو کوئی شریف غیر مسلم نماز سے نہیں روک سکتا۔ اور اگر روکے تو ملک خدا تک نیست، پائے گدالنگ نیست! دوسری متبادل ملازمت تلاش کی جائے۔

(۱) رواہ الطبرانی والبیہقی فی الشعب وغیرہما (کشف الخفاء: ۲: ۱۲۳)

وَقَالُوا لَوْلَا يَا رَبَّنَا يَا رَبِّهِ ۗ أَوْلَم تَأْتِيهِمْ بَيْنَهُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۗ
 وَكُنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
 فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَخْذِلَ ۗ ۚ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۗ
 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۗ

وَقَالُوا	اور انہوں نے کہا	أَيُّهَا	بیشک ہم	أَنْ (۳)	کہ
لَوْلَا	کیوں نہیں	أَهْلَكْنَاهُمْ	ہلاک کرتے ان کو	نَخْذِلَ	ذلیل ہوتے ہم
يَا رَبَّنَا	لاتا وہ ہمارے پاس	بِعَذَابٍ	کسی عذاب سے	وَنَخْذِلَ	اور رسوا ہوتے ہم
يَا رَبِّهِ	کوئی نشانی	مِّنْ قَبْلِهِ (۳)	اُس کے پہلے سے	قُلْ	کہہ دیں
مِّنْ رَبِّهِ	اپنے رب کے پاس سے	لَقَالُوا	تو کہتے وہ	كُلٌّ	ہر ایک
أَوْ (۱)	کیا اور	رَبَّنَا	اے ہمارے رب	مُتَرَبِّصٌ	انتظار کرنے والا ہے
لَمْ	نہیں	لَوْلَا	کیوں نہیں	فَتَرَبَّصُوا	پس انتظار کرو تم
تَأْتِيهِمْ	آئی ان کے پاس	أَرْسَلْتَ	بھیجا آپ نے	فَسَتَعْلَمُونَ	پس ابھی جان لو گے تم
بَيْنَهُ (۲)	واضح دلیل	إِلَيْنَا	ہماری طرف	مَنْ	کون
مَا	اس کی جو	رَسُولًا	کوئی رسول	أَصْحَابُ الصِّرَاطِ	راستہ والا ہے
فِي الصُّحُفِ	کتابوں میں سے	فَتَتَّبِعَ	پس پیروی کرتے ہم	السَّوِيِّ	سیدھا
الْأُولَى	اگلی	آيَاتِكَ	آپ کی آیتوں کی	وَمَنِ	اور کس نے
وَكُلُّ	اور اگر	مِّنْ قَبْلِ	پہلے سے	اهْتَدَى	راہ پائی

سورت کا موضوع قرآن کی صداقت کا بیان بھی ہے۔ اسی سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی
 (۱) ہمزہ: استفہام انکاری کے لئے ہے، اور واو: جملہ مقدرہ پر عطف کے لئے ہے، ای ألم یأتیہم سائر الآیات، ولم یأتیہم
 خاصۃ بینۃ ما فی الصحف الأولى؟ (۲) بینۃ: واضح دلیل یعنی قرآن کریم۔ بینۃ: بالحد کی طرف مضاف ہے، پھر لم تأت کا
 فاعل ہے۔ (۳) من قبلہ: کی ضمیر بینۃ کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ اس سے مراد قرآن ہے، اس لئے ضمیر مذکر لائی گئی ہے۔ (۴) أن: مصدر یہ ہے جو اپنے مدخول کو مصدری معنی میں کرتا ہے۔

اسرائیل کے واقعات بیان کئے گئے ہیں، جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ان واقعات کے بعد قرآن کی حقانیت کا بیان شروع ہوا تھا اب اسی تذکرہ پر سورت ختم کی جا رہی ہے۔ نیز قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف کفار جو باتیں چھانٹتے تھے انکی ایک بات کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا: ”وہ ہمارے پاس کیوں کوئی نشانی اپنے پروردگار کے پاس سے نہیں لایا؟“۔ یعنی ہم جن نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی نشانی یہ حامل قرآن کیوں نہیں دکھاتا؟ ان کو جواب دیا جا رہا ہے: کیا انکے پاس پہلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں آئی؟!۔ یعنی یہ سب سے بڑی نشانی: عظیم الشان قرآن انکے پاس نہیں آیا، جس کی خیراگلی کتابوں میں دی گئی ہے! سورۃ العنکبوت (آیت ۵۱) میں ارشاد پاک ہے: ”کیا ان لوگوں کیلئے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جو برابر ان کو سنائی جا رہی ہے؟“ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم بذات خود رسول اللہ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ اگر لوگ اللہ کے اس کلام میں غور کریں تو کسی دوسری نشانی کی ضرورت ہی نہ رہے! مگر افسوس! لوگ اسکی طرف سے کان بند کئے ہوئے ہیں، اور دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔

گُرفہ تماشا:۔۔۔ اور اگر ہم ان کو کسی عذاب سے ہلاک کرتے، اس (قرآن) کے آنے سے پہلے تو وہ کہتے: ”اے ہمارے پروردگار! آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے؟“۔ یعنی قرآن اور رسول آیا تو وہ کہا، اور اگر ہم رسول نہ بھیجتے، اور اس پر قرآن نازل نہ کرتے، اور ان کے کفر و شرک کی سزا میں دھر گھسیٹتے تو یہ قیامت کے دن بہانہ بناتے، اور کہتے: ”الہی! آپ نے سزا دینے سے پہلے ہمارے پاس کوئی رسول اور کوئی کتاب کیوں نہ بھیجی کہ ہمیں آج ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آپ کتاب بھیجتے، پھر دیکھتے کہ ہم کیسے اس کی طرف لپکتے اور آپ کے احکام کی پیروی کرتے“۔ آپ کہہ دیں: ”سب ہی انتظار کر رہے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو، پس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے، اور کون راہ یاب ہوا“۔ یعنی ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، اور دیکھو پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ جلد ہی یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ کس جماعت کا راستہ سیدھا ہے اور کون حق پر ہے۔ یہ حقیقت موت کے بعد اور آخرت میں تو ظاہر ہوگی ہی، ہجرت کے بعد جب دونوں فریقوں میں معرکہ آرائی شروع ہوئی، تو آٹھ سال کی قلیل مدت میں دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کا بول بالا ہوا، اور کون سرخ رو ہوا۔ مکہ مکرمہ کفار کے قبضہ سے نکل گیا، اور مسلمانوں کے پاک ہاتھوں میں آ گیا۔ کفار کا جھنڈا سرنگوں ہوا، اور اسلام کا جھنڈا اسارے عرب پر لہرانے لگا۔

جو میل کچیل تھا وہ پھینک دیا گیا، اور جو چیز لوگوں کے لئے کارآمد تھی وہ دنیا میں باقی رہی!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الانبیاء

نمبر شمار ۲۱ نزول کا نمبر ۷۳ نزول کی نوعیت مکی آیات ۱۱۲ رکوع ۷

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت میں سولہ نبیوں کا تذکرہ ہے، اس لئے اس کا نام ”سورۃ الانبیاء“ تجویز کیا گیا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اور مکی دور کے تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر ۷۳ ہے۔ مکی سورتیں کل ۸۵ ہیں۔ یعنی یہ سورت بھی مکہ کے پر آشوب دور میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اور ہجرت مدینہ کا زمانہ قریب آ گیا تھا۔ چنانچہ سورت کے آخر میں کفار سے کہا گیا ہے کہ ”میں تمہیں صاف صاف دو ٹوک خبر دار کر چکا“ اب تم مخالفت کی پاداش کا انتظار کرو۔

سورت کے مضامین: اس سورت کا پس منظر وہ کش مکش ہے جو نبی ﷺ اور کفار مکہ کے درمیان پاتھی۔ وہ لوگ دعویٰ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت پر شکوک و شبہات وارد کرتے تھے، آپ ﷺ کے خلاف چالیں چلتے تھے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت بیزاری پر انتباہ سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہی سب خرابیوں کی جڑ ہے۔ پھر قرآن کے خلاف کفار کے پروپیگنڈہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور رسول کے انسان ہونے پر ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ قرآن جادو و منتر نہیں، بلکہ نصیحت نامہ ہے۔ پھر آگاہ کیا ہے کہ جو قومیں انبیاء سے برسر پیکار ہوتی ہیں، اور حق کا انکار کرتی ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کارخانہ با مقصد بنایا گیا ہے، محض کھیل نہیں!

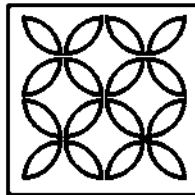
پھر شرک کا ابطال ہے۔ اور ہر قسم کے معبودوں کا بطلان واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ بیان ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو کائنات سرے سے موجود ہی نہ ہوتی۔ پس نہ اللہ کے برابر کوئی معبود ہو سکتا

ہے، نہ ان سے کم تر۔ اور فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں۔ اس کے بعد توحید کا بیان اور قدرتِ خداوندی کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔

پھر رسالتِ محمدی کا بیان اور شامتِ اعداء کا جواب دیا ہے۔ اور منکرین رسالت کے مطالبہٴ عذاب کا تذکرہ کر کے ان کو اخروی انجام سنایا ہے۔ اور دلیلِ نبوت: قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بابرکت اور کثیر المنفعت کتاب ہے، اور اس سے پہلے اس کی نظیر تورات شریف موجود ہے، جو موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو عنایت فرمائی گئی تھی۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کے ضمن میں بتوں کی خدائی کا ابطال ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ جس میں نبی ﷺ اور مسلمانوں کے لئے ایک اشارہ ہے۔ اور اسی نقطہ نظر سے لوط اور نوح علیہما السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی قوم کی طرف سے لاحق بے چینی سے نجات بخشی تھی۔ پھر داؤد و سلیمان علیہما السلام کے ظاہری کمالات: حکومت و سطوت کا ذکر ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی ﷺ کو بھی حکومت و سطوت ملے گی۔ پھر چار انبیاء: ایوب و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیہم السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ جس کا مقصد مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جس میں نبی ﷺ کے لئے ہجرت کے حکم کے انتظار کا اشارہ ہے۔ اور آخر میں زکریا اور عیسیٰ علیہما السلام کا تذکرہ ہے۔ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مخالف حالات میں بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں، پس مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہئے۔

پھر عقیدہٴ آخرت اور کفار و مؤمنین کی مجازات کا بیان ہے۔ جس کے ضمن میں کئی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ مثلاً جنت کی زمین کے وارث نیک مؤمنین ہونگے اور نبی ﷺ کی بعثت رحمتِ عالمہ ہے، جس کو کفار زحمت و مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ اور آخر میں دونوں اعلان کیا ہے کہ دین کا لب لباب خالص توحید ہے جو اس کو قبول کرے گا سرخ رو ہوگا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا تباہ ہوگا۔

آیاتھا ۱۲

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ (۶۳)

رُكُوعَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ لَاهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۝ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلَكُمُ أَفْتَاتُونَ ۝ السَّحَرُوا أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝ فَلْيَايُنَّا يَا بِيَّةَ كَمَا أَرْسَلْنَا الْأَوَّلُونَ ۝ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝

بِسْمِ	اللَّهُ	الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ	اِقْتَرَبَ	لِلنَّاسِ	حِسَابُهُمْ	وَهُمْ	فِي غَفْلَةٍ	مُعْرِضُونَ	مَا	يَأْتِيهِمْ	مِنْ ذِكْرٍ	مِنْ رَبِّهِمْ	مُحَدَّثٍ	إِلَّا	اسْتَمَعُوهُ	وَهُمْ	يَلْعَبُونَ	لَاهِيَةٌ	قُلُوبُهُمْ	وَأَسْرُوا	النَّجْوَى	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	هَلْ هَذَا	إِلَّا بَشْرٌ	مِثْلَكُمُ	أَفْتَاتُونَ	السَّحَرُوا	أَنْتُمْ	تُبْصِرُونَ	قُلْ	رَبِّي	يَعْلَمُ	الْقَوْلَ	فِي السَّمَاءِ	وَالْأَرْضِ	وَهُوَ	السَّمِيعُ	الْعَلِيمُ	بَلْ	قَالُوا	أَضْغَاثُ	أَحْلَامٍ	بَلِ	افْتَرَاهُ	بَلْ	هُوَ	شَاعِرٌ	فَلْيَايُنَّا	يَا بِيَّةَ	كَمَا	أَرْسَلْنَا	الْأَوَّلُونَ	مَا	آمَنَتْ	قَبْلَهُمْ	مِنْ قَرْيَةٍ	أَهْلَكْنَاهَا	أَفَهُمْ	يُؤْمِنُونَ	وَمَا	أَرْسَلْنَا	قَبْلَكَ	إِلَّا رِجَالًا	نُوْحِي	إِلَيْهِمْ	فَسَلُّوا	أَهْلَ	الذِّكْرِ	إِنْ	كُنْتُمْ	لَا	تَعْلَمُونَ	وَمَا	جَعَلْنَاهُمْ	جَسَدًا	لَا	يَأْكُلُونَ	الطَّعَامَ	وَمَا	كَانُوا	خَالِدِينَ	ثُمَّ	صَدَقْنَاهُمُ	الْوَعْدَ	فَأَنْجَيْنَاهُمْ	وَمَنْ	نَشَاءُ	وَأَهْلَكْنَا	الْمُسْرِفِينَ
نام سے	اللہ کے	نہایت مہربان	بڑے رحم والے	قریب آ گیا	لوگوں کے لئے	ان کا حساب	وہم	فی غفلتہ (۱)	معترضون	ما	یا آتیہم	میں ذکر (۲)	میں توہم	محدث (۳)	إلا	استمعوہ	وہم	یلعبون	لاہیہ	قلوبہم	وأسروا	النجوى	الذین	ظلموا	هل هذا	إلا بشر	مثلکم	افتاتون	السحروا	انت	تبصرون	قل	ربی	یعلم	القول	فی السماء	والارض	وهو	السمیع	العلیم	بل	قالوا	أضغاث	أحلام	بل	افتراه	بل	هو	شاعر	فلیاینا	یا بیة	کما	أرسلنا	الأولون	ما	آمنت	قبلهم	من قریة	أهلکنا	أفهم	یؤمنون	وما	أرسلنا	قبلک	إلا رجالا	نوحی	إلیهم	فسلوا	أهل	الذکر	إن	کنتم	لا	تعلمون	وما	جعلناهم	جسدًا	لا	یأکلون	الطعام	وما	کانوا	خالدین	ثم	صدقناهم	الوعد	فأنجیناهم	ومن	نشاء	وأهلکنا	المسرفین
نئی (تازہ)	مگر	سننے ہیں وہ اس کو	در انحالیکہ وہ	کھیلتے ہیں	غفلت میں ہیں	ان کے دل	اور وہ	غفلت میں ہیں	منہ موڑنے والے	نہیں	پہنچتی ان کو	کوئی نصیحت	لکے رب کی طرف سے	محدث (۳)	إلا	استمعوہ	وہم	یلعبون	لاہیہ (۳)	قلوبہم	وأسروا	النجوى	الذین	ظلموا	هل هذا	إلا بشر	مثلکم	افتاتون	السحروا	انت	تبصرون	قل	ربی	یعلم	القول	فی السماء	والارض	وهو	السمیع	العلیم	بل	قالوا	أضغاث	أحلام	بل	افتراه	بل	هو	شاعر	فلیاینا	یا بیة	کما	أرسلنا	الأولون	ما	آمنت	قبلهم	من قریة	أهلکنا	أفهم	یؤمنون	وما	أرسلنا	قبلک	إلا رجالا	نوحی	إلیهم	فسلوا	أهل	الذکر	إن	کنتم	لا	تعلمون	وما	جعلناهم	جسدًا	لا	یأکلون	الطعام	وما	کانوا	خالدین	ثم	صدقناهم	الوعد	فأنجیناهم	ومن	نشاء	وأهلکنا	المسرفین

(۱) فی غفلة: پہلی خبر ہے، اور معروضون: دوسری خبر ہے۔ (۲) من ذکر: مایاتی کا فاعل ہے۔ (۳) محدث: ذکر کی صفت ہے۔ (۴) لاهیة: اسم فاعل، واحد مؤنث: غافل، لہو میں پڑا ہوا، بے زنی اختیار کیا ہوا۔ لہا یلہو (ن) لہوا: کھیل کرنا۔ اور ←

کونئی نشانی	بایاتہ	بات کو	الْقَوْلَ	اور چپکے چپکے	وَاسْتَوَا
جس طرح	کَمَا	آسمان میں	فِي السَّمَاءِ	سرگوشی	التَّجْوَةَ
بھیجے گئے	أُرْسِلَ	اور زمین (میں)	وَالْأَرْضِ	جنھوں نے	الَّذِينَ ^(۱)
پہلے لوگ	الَّذِينَ كَانُوا	اور وہ	وَهُوَ	ظلم کیا	ظَلَمُوا
نہیں	مَا	خوب سننے والا	السَّمِيعُ	نہیں ہے	هَل ^(۲)
ایمان لائی	أَمَدَّتْ	سب کچھ جاننے والا ہے	الْعَلِيمُ	یہ شخص	هَذَا
ان سے پہلے	قَبْلَهُمْ	بلکہ	بَلْ	مگر	إِلَّا
کونئی بستی	مِنْ قَرْيَةٍ ^(۳)	کہا انھوں نے	قَالُوا	ایک انسان	بَشَرٌ
جس کو ہلاک کیا ہم نے	أَهْلَكْنَاهَا ^(۵)	گٹھڑ ہیں	أَضْغَاثُ ^(۳)	تم جیسا	فِثْلِكُمْ
کیا تو وہ	أَفْهَمُ	خوابوں کے	أَحْلَامٍ	کیا تو آتے ہو تم	أَفْتَانُونَ
ایمان لائیں گے؟	يُؤْمِنُونَ	بلکہ	بَلْ	جادو کے پاس	التَّحَرُّ
اور نہیں	وَمَا	گھڑ لیا ہے اس کو	أَفْتَانُهُ	در اٹھالیکہ تم	وَأَنْتُمْ
بھجا ہم نے	أَرْسَلْنَا	بلکہ	بَلْ	دیکھتے بھالتے ہو؟	تُبْصِرُونَ
آپ سے پہلے	قَبْلِكَ	وہ شاعر ہے	هُوَ شَاعِرٌ	کہا پیغمبر نے	قُلْ
مگر	إِلَّا	پس چاہئے کہ لائے	فَلْيَأْتِنَا	میرا پروردگار	يَقِي
آدمیوں کو	رِجَالًا	وہ ہمارے پاس		جانتا ہے	يَعْلَمُ

→ لاهیہ: یا تو استمعوہ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، جیسا کہ وہم یلعبون اس سے حال ہے، پس یہ حال مترادفہ ہوگا۔ یا یلعبون کی ضمیر فاعل سے حال ہے، پس یہ حال متداخلہ ہوگا..... اور قلوبہم: لاهیہ کا فاعل ہے۔

(۱) الذین ظلموا: اسروا کی ضمیر فاعل سے بدل ہے، یا یہ خود فاعل ہے، اور اسروا کا واو صرف جمعیت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اکلونی البراغیث: مجھے پتوں نے کاٹ کھایا۔ (۲) هل: نفی کے لئے ہے۔ کیونکہ آگے الا اثبات کے لئے آ رہا ہے۔ اور نفی اثبات مل کر حصر پیدا کرتے ہیں، جیسے لا إله إلا الله: معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ (۳) أضغاث: ضغٹ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں: سینکوں کا مٹھیا لکڑیوں کا گٹھڑ..... اور أحلام: حلم کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں: خواب..... چونکہ سینکوں کے مٹھے اور لکڑیوں کے گٹھڑ میں بری بھلی ہر طرح کی سینکیں اور لکڑیاں ہوتی ہیں، اس لئے پریشان خوابوں کو أضغاث أحلام کہتے ہیں۔ (۴) من قریۃ: میں من زائدہ ہے، عموم کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ (۵) جملہ اهلکناھا: قریۃ کی صفت ہے۔

سچا کیا ہم نے ان سے	صَدَقْتَهُمْ	بنایا ہم نے ان کو	جَعَلْنَهُمْ	وحی کرتے ہیں ہم	نُوحِي
وعدہ	الْوَعْدَ	ایسے جسم	جَسَدًا	ان کی طرف	إِلَيْهِمْ
پس نجات دی ہم نے	فَأَنْجَيْنَهُمْ	جو نہ کھاتے ہوں	لَا يَأْكُلُونَ ^(۱)	پس پوچھو تم	فَسَأَلُوا
ان کو		کھانا	الطَّعَامَ	آہلی کتاب والوں سے	أَهْلَ الذِّكْرِ
اور جس کو	وَمَنْ	اور نہیں	وَمَا	اگر	إِنْ
چاہا ہم نے	نَشَاءَ	تھے وہ	كَانُوا	ہو تم	كُنْتُمْ
اور ہلاک کیا ہم نے	وَأَهْلَكْنَا	ہمیشہ رہنے والے	خُلْدًا	نہیں جانتے	لَا تَعْلَمُونَ
حد سے نکلنے والوں کو	الْمُسْرِفِينَ	پھر	ثُمَّ	اور نہیں	وَمَا

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں

گذشتہ سورت قرآن کی حقانیت اور رسول کی صداقت کے بیان پر ختم ہوئی تھی۔ اب یہ سورت انہی مضامین سے شروع ہو رہی ہے۔ اور ابتداء میں ایک انتباہ ہے۔ ایک ایسی بات سے خبردار کیا گیا ہے جو سب خرابیوں کی جڑ ہے۔ یعنی آخرت بیزاری۔ ارشاد ہے ————— قریب آپہنچا لوگوں کے لئے ان کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں ————— یعنی حساب و کتاب اور مجازات کی گھڑی سر پہ گھڑی ہے۔ اور لوگ ہیں کہ سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی نصیحتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ آخرت فراموشی انکار قرآن کا اصل سبب ہے ————— حساب و کتاب کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے۔ مگر اس کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور قیامت بھی نزدیک آپہنچی ہے۔ جو چیز آنے والی ہے وہ آنے والی ہے۔ اور موت تو سر پہ منڈلا رہی ہے۔ پھر یہ غفلت کیوں؟ ————— نہیں پہنچتی ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی تازہ نصیحت، مگر وہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل ————— یعنی جب بھی کوئی نئی وحی نازل ہوتی ہے، اور آیات اللہ سنا کر ان کو چونکا یا جاتا ہے تو وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اور نہایت لاپرواہی سے اس کو ٹلا دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دل اس نصیحت کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ————— آخرت سے غفلت دو طرح کی ہوتی ہے: ایک: سادہ غفلت، دوسری: اعراض و انکار کے ساتھ ملی ہوئی غفلت۔ پہلی غفلت مومن میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا چونکہ ہر وقت انسان کے سامنے ہے، اور آخرت

(۱) جملہ لایاکلون: جسدا کی صفت ہے۔

آنکھوں سے اوجھل۔ اس لئے اکثر و بیشتر آدمی پر دنیا ہی کی فکر غالب رہتی ہے۔ مگر جب وقت گذر جاتا ہے، اور موت سامنے آکھڑی ہوتی ہے، تو کفِ افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ اور اعراض کے ساتھ غفلت کا فر اور نام نہاد مسلمان ہی میں ہوتی ہے۔ اس کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا یا آخرت کا صحیح تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لئے وہ آخرت کا تذکرہ برائے نام سنتا ہے، اور ہلکی میں اڑا دیتا ہے۔

اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ قرآن کی نصیحت نہیں سنتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اور بھی کوئی نہ سنے۔ چنانچہ جب مکہ کے عام لوگوں پر قرآن کی دعوت کا اثر شروع ہوا، اور ان میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی، اور وہ قرآن کی آواز کی طرف لپکے، تو مکہ کے سرغنوں نے خفیہ میٹنگ کی، جس میں یہ بات زیر غور آئی کہ قرآن کی دعوت کی راہ میں اڑچن کیسے کھڑی کی جائے؟ ظالموں نے طے کیا کہ نبی ﷺ کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کیا جائے۔ اور ان کے سامنے ایک مطالبہ رکھا جائے۔ اللہ پاک عظیم و خیر سب سے پہلے اس رازداری کا پردہ فاش کرتے ہیں، اور یہ غلط فہمی دور کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے کوئی بات مخفی نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کی باتوں میں سے جو معقول بات کہی جاسکتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ان کا مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے: اور ظالموں نے

چپکے چپکے سرگوشی کی یہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے، پس کیا تم جادو کے پاس جاؤ گے درانحالیکہ تم دیکھتے بھالتے ہو؟! یعنی ان سرکشوں نے طے کیا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ شخص ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، نہ فرشتہ ہے نہ دیوتا نہ اوتار، نہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات ہے کہ ہم اس کا دین اختیار کریں، اور اس کی راہ پر چلیں؟ اور اس کی بات (قرآن کریم) میں جو تاثیر ہے، اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ”جادو منتر“ ہے، پس کیا تم سوچو بوجھ رکھتے ہوئے اس کو سننے جاؤ گے، اور اس کی باتوں میں پھنسو گے؟! تمہیں اس سے کوسوں دور رہنا چاہئے۔ کفار کی ان باتوں میں صرف اتنی بات معقول کہی جاسکتی ہے کہ ”یہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے“ چنانچہ اس کا جواب آگے آرہا ہے۔ باقی قرآن کریم کو ”جادو منتر“ کہنا: تو اس کا بودا پن عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ ابھی ان کی خفیہ مجلس کی باتیں پوری نہیں ہوئیں، درمیان میں اللہ پاک یہ بات صاف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ادنیٰ بات مخفی نہیں^(۱) ارشاد ہے: پیغمبر نے کہا: ”میرا پروردگار جانتا ہے بات کو، خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے!“ یعنی تم کتنے ہی چھپا کر مشورے کرو، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ وہ آسمانوں اور

(۱) قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اصل بات کے بیان میں ذرا تاخیر نہیں کرتا، چاہے اس کے لئے سلسلہ کلام روک دینا پڑے ۱۲

زمین کی ہر بات کو جانتے ہیں، پھر تمہارے راز اُن سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ — (ان ظالموں کی باقی باتیں) بلکہ انھوں نے کہا: پریشان خوابوں کا پھنسا رہا ہے، بلکہ: اس کو اس نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ: وہ شاعر ہے — یعنی کسی بات پر قرائن نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ — کوئی تجویز رکھتا ہے کہ قرآن کو اس شخص کے پریشان خوابوں کا مجموعہ کہا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈہ کیا جائے کہ یہ خود اس کا اپنا کلام ہے، جسے اس نے اللہ کے نام لگا دیا ہے۔ کوئی اس کو شاعر باور کرانا چاہتا ہے یعنی اس نے شاعروں کی طرح تخیل کی بلند پروازی سے کچھ مضامین مؤثر اور مسجع عبارت میں پیش کر دیئے ہیں — (اگر واقعی وہ سچا ہے) پس چاہئے کہ لائے وہ ہمارے پاس کوئی نشانی، جس طرح پہلے انبیاء بھیجے گئے ہیں — یعنی اگر واقعی قرآن خدا کا کلام ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، تو چاہئے کہ وہ کوئی ایسا کھلا ہوا معجزہ دکھائے، جیسا پہلے پیغمبروں نے دکھایا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے تو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر بھیجے گئے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبہ پر اونٹنی کا معجزہ دکھایا، اس نبی کو بھی چاہئے کہ وہ ہمارے فرمائشی معجزات دکھائے — قرآن کریم سب سے پہلے ان کے اس مطالبہ کا جواب دیتا ہے — ان سے پہلے ایسی کوئی ہستی ایمان نہیں لائی جس کو ہم نے ہلاک کیا، پس کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟! — یعنی پچھلی قوموں کو فرمائشی نشان دکھائے گئے، مگر وہ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اور ہلاک کئے گئے۔ تو کیا ان مشرکین کو بھی ان کے فرمائشی معجزات دکھادیئے جائیں تو وہ مان لیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ پس لامحالہ سنت الہی کے موافق تباہ کئے جائیں گے۔ جبکہ ان کی بالکل یہ تباہی مقدر نہیں۔ حکمت الہی میں ان کا بقاء مقصود ہے۔ وہی آگے چل کر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس رسول کے دست و بازو بننے والے ہیں، اس لئے ان کے فرمائشی معجزات نہیں دکھائے جا رہے — ان کے فرمائشی معجزات کیا تھے؟ ان کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیات ۹۰ تا ۹۳ میں گذر چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔

اب کفار کی پہلی بات کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے باقی باتوں کا بودا پن ظاہر ہے اس لئے ان کا جواب نہیں دیا گیا۔ ارشاد ہے — اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں — یعنی پہلے بھی جو رسول مبعوث کئے گئے وہ انسان ہی تھے، فرشتے اور دیوتا نہیں تھے۔ اور دوسرے انسانوں سے ان کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے پاس وحی آتی تھی — پس آسمانی کتابیں رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہ جانتے ہو — یعنی یہود و نصاریٰ تمہارے درمیان موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے اور مدینہ میں یہودی۔ پس اگر تم اتنی موٹی بات بھی نہیں جانتے تو اُن سے پوچھ لو کہ پہلے زمانوں میں جو انبیاء تشریف لائے وہ

انسان تھے یا فرشتے؟ — اور ہم نے ان کے ایسے اجسام نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے — یعنی وہ فرشتے اور دیوتا نہیں تھے، نہ وہ عمر جاودانی لے کر آئے تھے۔ وہ سب انبیاء عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور اپنی جسمانی ضروریات رکھتے تھے۔ وہ خدا نہیں تھے کہ کبھی ان کو موت اور فنا نہ آئے، پھر تمہیں اس آخری رسول پر تعجب کیوں ہے؟ — پھر ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، پس ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات دی، اور حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کیا — یعنی ان کا پہلا امتیاز تو وہ تھا جو ابھی گذرا کہ وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی اصلاح کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ مخالفین کے مقابلہ میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ہمیشہ نبیوں سے کئے گئے وعدے اللہ نے سچے کر دکھائے ہیں۔ ان کو مؤمنین کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو جو ان سے ٹکرائے تباہ و برباد کیا ہے۔ پس کیا اس میں تمہارے لئے سبق نہیں؟! (جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے)

جو کفار رسول کا مرتبہ گناتے ہیں، اور اس کو صرف اپنے جیسا انسان تصور کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول کا مرتبہ بڑھاتے ہیں، اور اس کو اللہ کا بیٹا یا عالم الغیب مالک تصور مانتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو حکم شہادت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ سَاءَ مَا بِهِمْ مُنْهَاهُمْ يَرْكُضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝ قَالُوا يُؤْيِبُكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمَلِينَ ۝

لَقَدْ	اور البتہ تحقیق	کتابنا	ایک کتاب	أَفَلَا	کیا پس نہیں
أَنْزَلْنَا	اتاری ہم نے	فِيهِ	جس میں	تَعْقِلُونَ	سمجھتے ہو تم؟
إِلَيْكُمْ	تمہاری طرف	ذِكْرُكُمْ	تمہاری نصیحت ہے	وَكََمْ	اور کتنی ہی

ہائے کم تختی ہماری!	يُؤْتِكُنَا	ان بستیوں سے	مِنْهَا	پیس ڈالی ہم نے	قَصَمْنَا (۱)
پیشک ہم	إِنَّا	ایڑ کرنے لگے	يَزْكُونُونَ (۲)	بستیاں	مِنْ قَرْيَةٍ
تھے ہم	كُنَّا	ایڑمت کرو	لَا تَزْكُؤُوا	تھیں وہ	كَأَنَّكَ
ظلم کرنے والے	ظَالِمِينَ	اور لوٹ جاؤ	وَارْجِعُوا	ظالم	ظَالِمَةٌ
پس برابر رہی	فَمَا ذَاكَ	اس چیز کی طرف	إِلَّا مَا	اور پیدا کی ہم نے	وَأَنْشَأْنَا
وہ	بِتِلْكَ	اِتراتے تھے تم	أَنْتِرْتُمْ (۳)	ان کے بعد	بَعْدَهَا
ان کی پکار	دَعْوَاهُمْ	اس میں	فِيهِ	دوسری قوم	قَوْمًا آخَرِينَ
یہاں تک کہ	حَتَّىٰ	اور بچے گھروں کی طرف	وَمَسَكِنِكُمْ (۴)	پس جب	فَلَمَّا
کر دیا ہم نے ان کو	جَعَلْنَاهُمْ	شاید تم	لَعَلَّكُمْ	آہٹ پائی انھوں نے	أَحْسَبُوا
کٹی ہوئی کھیتی	حَصِيدًا (۵)	پوچھے جاؤ	تَسْأَلُونَ	ہمارے عذاب کی	بِأَسْمَانَا
بجھی ہوئی آگ	خَمِيدِينَ (۶)	کہا انھوں نے	قَالُوا	(تو) اچانک وہ	إِذَاهُمْ

کفار نے قرآن پاک کو جادو منتر بتایا تھا۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جادو منتر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لئے ”نصیحت نامہ“ ہے۔ اگر تم اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرو گے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیئے جاؤ گے۔ ارشاد ہے:

_____ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے، جس میں تمہارے لئے نصیحت ہے،

پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ _____ یعنی قرآن پاک تمہاری خیر خواہی کے لئے اتارا گیا ہے، جس کو تم جادو منتر بتاتے ہو۔

کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے! ایسی سراسر مفید کتاب کو اس طرح ٹھکراتے ہو؟ اگر تمہارا یہی و طیرہ رہا تو سنو

_____ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس ڈالیں، جن کے باشندے ظالم تھے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا

کر دی _____ یعنی ان اقوام کے نیست و نابود ہونے سے اللہ کی زمین اجڑ نہیں گئی، وہ گئے تو دوسرے ان کی جگہ

(۱) قَصَمَ (ن) قَصَمًا الشَّيْءُ: توڑنا، ہلاک کرنا۔ (۲) رَكَضَ (ن) رَكَضًا الدَّابَّةُ: دوڑانے کے لئے جانور کو ایڑ لگانا، پیر

مار کر دوڑانا۔ (۳) أَنْتَرَفَ النِّعْمَةُ فَلَانَا: آسودگی کا کسی کو مغرور بنا دینا۔ (۴) مَسَاكِنِكُمْ کا عطف ما پر ہے۔ (۵) حَصِيدًا

بروزن فعلیل بمعنی مفعول، صفت مشبہ ہے۔ از حَصَادٍ: کھیتی کا ٹٹا، جڑ سے اکھاڑنا ترکیب میں جعل کا مفعول ثانی ہے۔

(۶) خَمِيدِينَ: بجھنے والے اسم فاعل از خُمُوذٍ: ترکیب میں حصيداً کے ساتھ ل کر جعل کا مفعول ثانی ہے۔ مفعول ثانی میں

دو تشبیہیں مجتمع ہیں۔

بسا دیئے گئے۔ پس جب ان کو ہمارے عذاب کی بھٹک پڑی تو وہ اچانک ان بستیوں سے سرپٹ بھاگنے لگے۔ تاکہ کسی طرح عذاب سے بچ جائیں۔ مگر ندائے غیبی آئی کہ۔ سرپٹ مت بھاگو، اور اس سامانِ عیش کی طرف پلٹو، جن پر تم اترتے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف، شاید تم پوچھے جاؤ۔ یعنی کوئی حال دریافت کرے، ہمدردی کا اظہار کرے، اور خیر خبر پوچھے۔ مگر وہاں تو ہو کا عالم تھا، نہ وہ سامان رہا تھا نہ مکان، نہ کسی ہمدرد کا نام و نشان!۔ انہوں نے کہا: ”ہائے ہماری شامت! بیشک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کیا۔ پس برابر ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کئی ہوئی کھیتی بھی ہوئی آگ بنا دیا۔ بدکار تو میں اسی طرح نزولِ عذاب کے وقت پچھتاتی ہیں۔ اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہیں۔ اور واویلا مچاتی ہیں۔ مگر آخر وقت کی آہ و بکاہ کچھ کام نہیں آتی۔ سب فنا کی گھاٹ اتا رہتی جاتی ہیں۔ اور ان کا انجام اس کھیتی جیسا ہو کر رہ جاتا ہے جس کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا گیا ہو، یا اس آگ جیسا ہو جاتا ہے جو بجھ کر راکھ ہو گئی ہو۔ اب نہ خود ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشان باقی!

فائدہ: فیہ ذکر کم کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ ذکر بمعنی تذکرہ ہے۔ یعنی قرآن عربوں کے مجدد و شرف کی بڑی دستاویز ہے۔ چونکہ یہ کتاب ان کی زبان میں ان کے ایک فرد پر نازل ہوئی ہے، اس لئے ان کو اس کتاب کے ذریعہ دائمی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ اس تفسیر کے سلسلہ میں روح المعانی میں صراحت ہے کہ یہ لفظ ذکر کے مجازی معنی ہیں۔

مال و دولت اور زور و قوت کا نشہ اس وقت ہرن ہو جاتا ہے، جب عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہوتا ہے

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ ۝ كُوْا أَرْدُنَا أَنْ نَّتَّخِذَ لَهُوَ
لَا تَتَّخِذْهُ مِنْ دُونِنَا ۝ إِنَّ كُنَّا فَعَلِينَ ۝ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝ وَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝

وَمَا	اور نہیں	وَالْأَرْضُ	اور زمین کو	لِعَيْبٍ	کھلتے ہوئے
خَلَقْنَا	پیدا کیا ہم نے	وَمَا	اور اس کو جو	كُوْا	اگر
السَّمَاءَ	آسمان	بَيْنَهُمَا	دونوں کے درمیان ہے	أَرْدُنَا	چاہتے ہم

پس اچانک	فَاِذَا	کرنے والے	فَعَلِيْنَ	کہ	اِنَّ
وہ	هُوَ	بلکہ	بَلْ	بنائیں ہم	نَتَّخِذَ
ناپید ہو جاتا ہے	زَاهِقٌ ^(۳)	پھینک مارتے ہیں ہم	نَعْدِيْ ^(۲)	کوئی تفریحی مشغلہ	لَهُوَ ^(۱)
اور تمہارے لئے	وَكَمْرٌ	حق کو	بِالْحَقِّ	(تو) البتہ بناتے ہم	لَا نَتَّخِذُ لَهٗ
بڑی خرابی ہے	الْوَيْلُ	باطل پر	عَلَى الْبَاطِلِ	اس کو	مِنْ لَّدُنَّا
ان باتوں سے جو	مِنَّا	پس بھیجا نکال دیتا ہے	فَيَذَرُهَا ^(۳)	خاص اپنے پاس سے	اِنْ كُنَّا
تم بیان کرتے ہو	نَصْفُوْنَ ^(۵)	وہ اس کا		اگر ہوتے ہم	

گذشتہ آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو قومیں نبیوں سے برسریہ پیکار ہوتی ہیں، حق تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ کارخانہ ہستی کوئی کھیل تماشا نہیں۔ بلکہ ایک بامقصد زندگی ہے۔ پس جو لوگ مقصد حیات کو پورا نہیں کرتے اور حق سے ٹکراتے ہیں، ان کو زندگی کے اسٹیج سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا — یعنی یہ کائنات کچھ بچوں کا کھیل نہیں ہے جس کا مقصد تفریح کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی تخلیق سے بے شمار حکمتیں اور مخلوق کی بے حساب مصلحتیں وابستہ ہیں — اگر ہم کوئی تفریحی مشغلہ بنانا چاہتے تو یقیناً ہم خاص اپنے پاس سے اس کو بناتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا — یعنی اگر ایسے لہو ولعب کے کام بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے، اور ہم ایسا کرنا بھی چاہتے تو ہم اپنی صفاتِ کمالیہ کے مشاہدہ کو اس کا ذریعہ بناتے۔ جو لوگ باکمال ہوتے ہیں، مثلاً بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں۔ بہت بڑے سیاست کار ہوتے ہیں، مضمون نگار ہوتے ہیں، حساب دان ہوتے ہیں، سائنس دان ہوتے ہیں، یا کوئی اور کمال رکھتے ہیں، جب وہ دل بہلانا چاہتے ہیں، تو اپنے ہی کمالات میں کھو جاتے ہیں، اور ان میں مگن رہتے ہیں۔ خارجی مشغلہ اختیار نہیں کرتے۔ پس اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی تفریحی مشغلہ بنانا ہوتا تو ان کی صفاتِ کمالیہ کافی (۱) لہو: وہ کام ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وقت گذاری کا مشغلہ، بہلاوا، سامان تفریح۔ اور لعب: وہ کام ہے جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو، کھیل تماشا۔ (۲) قَذَفَ (ض) بالشئى قَذَفًا: کوئی چیز زور سے پھینکنا۔ (۳) دَمَعَ (ف) فَلَانًا دَمْعًا: ایسی چوٹ لگانا جس کا زخم دماغ تک پہنچ جائے، بھیجا نکال دینا۔ (۴) زَهَقَ (ف) الْبَاطِلُ زَهْقًا: ناپید و فنا ہونا۔ (۵) وَصَفَ (ض) الشئى وَصْفًا: کسی چیز کی اچھی یا بری حالت بیان کرنا۔

تھیں، وہ کائنات کو اس کا ذریعہ نہ بناتے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ پس اچانک وہ ناپید ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کائنات حق و باطل کی رزم گاہ ہے۔ یہاں جب باطل سر ابھارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ حق نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کو باطل سے ٹکراتے ہیں، وہ باطل کا سر کچل دیتا ہے۔ پس وہ یکدم نابود ہو جاتا ہے، اور حق کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لئے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے: یہ کائنات محض تماشا گاہ اور ایثار کی لیلیا (عیش و نشاط کی محفل اور کھیل تماشا) ہے۔ حق تعالیٰ کا مقصود اس سے بجز تماشا دیکھنے اور دکھانے کے کچھ نہیں۔ کوئی سرے سے اس کا منکر ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہے۔ وہ کائنات کو خود کار کارخانہ قرار دیتا ہے۔ اور کوئی عاجز خدا مانتا ہے، اور اس کے لئے مددگار تجویز کرتا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے۔ یہ سب مہمل باتیں رنگ لانے والی ہیں، حق و باطل کی معرکہ آرائی شروع ہو چکی ہے۔ اب باطل کے پاؤں زیادہ دیر تک جمنے نہیں پائیں گے۔ وہ جلد رنو چکر ہوگا۔ ماضی میں بھی جب ایسی صورت پیدا آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باطل کے سرغٹوں کو نابود اور ان کی بستریوں کو برباد کیا ہے۔ سو اے دانش والو! عبرت حاصل کرو!

محفل کائنات میں باطل اچھل کود مچاتا رہتا ہے، مگر جب حق اس سے برس پر پیکار ہوتا ہے تو وہ باطل کا سر کچل دیتا ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا
مَنْ أَلْمَزْنَهُمْ يَنْشُرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ لَا يُسْئَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْأَلُونَ ۝

وَلَهُ	اور اس کے لئے ہے	فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں	وَمَنْ	اور جو (فرشتے)
مَنْ	جو کوئی	وَالْأَرْضِ	اور زمین (میں ہے)	عِنْدَهُ	اس کے پاس ہیں

اللہ تعالیٰ	اللہ	زمین سے	مِنَ الْأَرْضِ	وہ عارض نہیں کرتے	لَا يَسْتَكْبِرُونَ
پروردگار	رَبِّ	وہ	هُمْ	اس کی عبادت سے	عَنِ عِبَادَتِهِ
تختِ شاہی کا	الْعَرْشِ	زندہ کرتے ہیں	يُنشِرُونَ ^(۳)	اور نہ وہ تھکتے ہیں	وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ^(۱)
ان باتوں سے جو	عَمَّا	اگر ہوتے	كُوكَانَ	پاکی بیان کرتے ہیں وہ	يَسْتَحُونَ
بیان کرتے ہیں وہ	يَصِفُونَ	دونوں میں	فِيهِمَا	رات	الَيْلِ
نہیں پوچھا جاتا وہ	لَا يُسْأَلُ	موجود	الْهَيْئَةُ	اور دن	وَالنَّهَارِ
ان کاموں سے جو	عَمَّا	سوائے	إِلَّا ^(۳)	ست نہیں پڑتے وہ	لَا يَقْتُرُونَ ^(۲)
کرتا ہے وہ	يَفْعَلُ	اللہ کے	اللَّهُ	کیا	أَمْرٍ
اور وہ	وَهُمْ	تو دُرُومِ بَرْمِ ہو جاتے دونوں	كَفَسَدَتَا	بنائے انھوں نے	اتَّخَذُوا
پوچھے جاتے ہیں	يُسْأَلُونَ	پس پاک ہے	فَسُبْحَانَ	معبود	الْهَيْئَةَ

گذشتہ آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین کے لئے ان باتوں کی وجہ سے جو وہ بیان کرتے ہیں بڑی خرابی اور کم بخشتی ہے۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں: وہ ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اب ان آیات میں ان کے اشراک کا ابطال ہے۔ مشرکین اللہ کے ساتھ دو طرح کے شریک ٹھہراتے ہیں: آسمانی اور زمینی۔ ان کے آسمانی معبود فرشتے ہیں، جن کو وہ دیوی دیوتا کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں اور مقرب ہیں، ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی، اس لئے اگر بندگی کر کے ان کو خوش کر لیا جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسرے زمینی خدا جن میں سے بعض کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اوتار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود روپ و ہار کر ان کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے (انبیاء و اولیاء) ہیں، جن کی بندگی اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے، یا وہ نفع و ضرر کے مالک ہیں جیسے گائے اور گنگا، اور سانپ اور شیر، اس لئے جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کے لئے ان کی پوجا ضروری ہے۔ ان آیات میں پوری قوت کے ساتھ ہر قسم کے شرک کی تردید کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: اور اللہ کے لئے ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی آسمانوں کے بندے ہوں یا زمین کے: سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں۔ سب کے مالک بلا شرکت اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور (۱) استَحْسَرُ: تھکتا اور اکتا جانا۔ (۲) فَتَرُونَ: فُتُورًا: ست پڑ جانا۔ (۳) اَنْشُرَ اللّٰهُ الموتي: اللہ کا مرنے والوں کو زندہ کر کے اٹھانا۔ (۴) اِلَّا بِمَنْعِيْ غَيْرِہِ۔

دوسری مخلوقات۔ سب پہلے ہی مرحلہ میں درہم برہم ہو جاتے۔ حالانکہ آسمان وزمین اور ساری کائنات جلوہ نما ہے۔ اور سب کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مشرکین کے خود ساختہ زمینی خداؤں کا پہلی بار پیدا کرنے میں بھی کوئی دخل نہیں۔ اور جو نہ پہلی بار پیدا کرنے والا ہو نہ دوسری بار پیدا کر سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟^(۱)

پس پاک ہیں عرش کے پروردگار اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ان سے نہیں پوچھا جاتا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، اور وہ پوچھے جاتے ہیں! — عرش مخلوقات میں سب سے اعظم و اشرف ہے،۔ پس جو اس کا بھی مالک اور پروردگار ہے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا؟ اور رب العرش میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پوری کائنات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کسی کی حصہ داری نہیں۔ تخت کا مالک ہونا کنایہ ہے نظام کے مالک ہونے سے۔

غرض اللہ تعالیٰ مشرکین کے ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں۔ اور عرش کا مالک قادر مطلق اور مختار کل بھی ہے۔ اس کی قدرت و مشیت کو روکنا تو کجا، کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیا، یا اس طرح کیوں کیا؟ ہاں اس کو پوری طرح حق ہے کہ اپنی ہر مخلوق سے مواخذہ کرے اور باز پرس کرے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ مخلوقات خدا نہیں، ورنہ ان سے باز پرس کیسے ممکن ہوتی؟!

اللہ تعالیٰ ہی خالق کون و مکاں ہیں، وہی کائنات کے پروردگار، منتظم اور حاکم ہیں۔ اور وہی عرش (تختِ حکومت) کے مالک ہیں۔ نہ آسمانوں میں ان کی برابر کا کوئی ہے نہ زمین میں!

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مِثْلَ قُلُوبِنَا فَلَا يَسْمَعُونَ ۖ وَالْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۖ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۖ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِ

(۱) آیت کا یہ مطلب حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے تقریر دل پذیر (صفحہ ۱۶) میں لکھا ہے۔ اور فیہما اس کا قرینہ ہے کیونکہ فیہما ظرفیت کے لئے تو ہونے لگتا۔ لامحالہ تاثیر کے لئے ماننا ہوگا۔ اور برہان تمناع کی صورت میں علیہما یا لہما ہونا چاہئے۔ جو استعلاء اور تملیک پر دلالت کرے۔ برہان تمناع کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۳۲) اور سورۃ المؤمنون (آیت ۹۱) میں ہے ۱۲

يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
 ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِّنْ
 دُونِهِ فَذَلِكُنَّ تَجْزِيَةٌ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

اور	یا	وَمَا	اور نہیں	عِبَادٌ	بندے ہیں
اتَّخَذُوا	بنائے انھوں نے	أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	مُكْرَمُونَ	معزز
مِن دُونِهِ	ان سے ورے	مِن قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	لَا يَشْفَعُونَ	نہیں آگے بڑھتے وہ
الهِفَةَ	معبود	مِن رَّسُولٍ	کوئی رسول	بِالْقَوْلِ	اس سے
قُلْ	کہیں	إِلَّا	مگر	وَهُمْ	بات میں
هَاتُوا	لاؤ تم	نُورِي	وحی کرتے ہیں ہم	بِأَمْرِهِ	اور وہ
بُرْهَانَكُمْ	اپنی دلیل	لَاكِيهِ	اس کی طرف	يَعْمَلُونَ	اس کے حکم کے موافق
هَذَا	یہ	أَنَّهُ	کہ شان یہ ہے:	يَعْلَمُ	کام کرتے ہیں
ذِكْرٌ	آسمانی کتاب ہے	لَا	نہیں	مَا	جاننے ہیں وہ
مَنْ	ان کی جو	إِلَّا	کوئی معبود	بَيْنَ أَيْدِيهِمْ	جو کچھ
مَعِيَ	میرے ساتھ ہیں	أَنَا	مگر	وَمَا	ان کے سامنے ہے
وَذِكْرٌ	اور آسمانی کتاب ہے	فَاعْبُدُونِ	میں	وَلَا	اور جو کچھ
مِن قَبْلِ	انکی جو مجھ سے پہلے ہیں	وَقَالُوا	پس میری عبادت کرو	يَشْفَعُونَ	ان کے پیچھے ہے
بَلْ	بلکہ	اتَّخَذَ	اور کہا انھوں نے	إِلَّا	اور نہیں
أَكْثَرُهُمْ	ان کے بیشتر	الرَّحْمَنُ	اختیار کی	لِمَنْ	سفارش کرتے وہ
لَا يَعْلَمُونَ	نہیں جانتے	وَلَكِنَّا	نہایت مہربان نے	أَرْتَضَىٰ	مگر
الْحَقُّ	حق بات کو	سُبْحٰنَهُ	اولاد	وَهُمْ	اس کے لئے جس سے
فَهُمْ	پس وہ	بَلْ	اس کی ذات پاک ہے		خوش ہوں وہ
مُعْرِضُونَ	منہ موڑنے والے ہیں		بلکہ		اور وہ

جہنم کی	جَهَنَّمَ	پیشک میں	لَاتِي	ان کے ڈر سے	مَنْ حَشِيْبَتِهِ
اسی طرح	كَذَلِكَ	معبود ہوں	رَالَهُ	سہے ہوئے ہیں	مُشْفِقُونَ
سزا دیتے ہیں ہم	نَجْزِيهِ	اس سے ڈرے	مَنْ دُونِهِ	اور جو	وَمَنْ
ظالموں کو	الظَّالِمِينَ	پس وہ شخص	كَذَلِكَ	کہے	يَقُولُ
❁	❁	سزا دیں گے ہم اس کو	نَجْزِيهِ	ان میں سے	مِنْهُمْ

گذشتہ آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نہ آسمانوں میں اللہ کی برابر کا کوئی ہے نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق کون و مکان اور مالک کل ہیں۔ یہاں اگر مشرکین کہیں کہ ہمارے معبود اللہ کے برابر کے خدا نہیں ہیں، ان سے کم تر ہیں، مگر وہ مقرب بارگاہ ہیں، اس لئے وہ اپنے عابدوں کی سفارش کریں گے۔ ان آیات میں ان کے اس زعم کا ابطال ہے۔ ارشاد ہے — یا انہوں نے اللہ سے کم درجے میں معبود بنائے ہیں؟ کہیں: ”اپنی دلیل لاؤ، یہ ان لوگوں کی آسمانی کتاب ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کی آسمانی کتابیں ہیں جو مجھ سے پہلے گزرے“ — یعنی تمہاری یہ بات دلیل نقلی کی محتاج ہے۔ عقل کے دھکوسلے یہاں کام نہیں دیں گے۔ پس تم جو خدا کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بطور نائبین اور ماتحت حکام کے ٹھہراتے ہو اس کی سند چاہئے۔ بے سند بات کیسے مانی جاسکتی ہے؟! اگر سند ہو تو پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم موجود ہے، اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو، اور یہ گذشتہ انبیاء کی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی سند لاؤ۔ ان کتابوں میں اگرچہ بے شمار تحریفات ہو گئی ہیں، مگر توحید کا اعلان اور شرک کا رد صاف موجود ہے۔ بلکہ ان میں سے بیشتر حق بات کو نہیں جانتے، اس لئے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں — یعنی یہ جاہل سند کیا پیش کریں گے، ان کا عقیدہ محض بے دلیل ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حق بات کو جانتے ہی نہیں، بس اپنی عقل نارسا کے پیچھے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم اور کتب سماویہ کی دعوت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

خیر! تمہارے پاس تو کوئی دلیل نقلی نہیں۔ اب اللہ پاک کی دلیل نقلی سنو — اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے، اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو — اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہی تمام انبیاء و رسل کا اجماعی عقیدہ ہے۔ سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہی وحی بھیجی ہے۔ کسی پیغمبر نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا۔ سب ہمیشہ یہی تلقین کرتے آئے ہیں کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے سوا کسی کی بندگی نہیں!

رہی مشرکین کی یہ بات کہ ہمارے معبود (فرشتے) اللہ کی اولاد ہیں، اس لئے مقرب بارگاہ ہیں، اور ہماری سفارش کریں گے، تو ان کی یہ بات بھی سراسر خلاف واقعہ ہے۔ ارشاد ہے — اور انہوں نے کہا کہ نہایت مہربان اللہ نے اولاد اختیار کی ہے — یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اولاد بنایا ہے، اور اختیارات سونپے ہیں — اس کی ذات (اولاد وغیرہ عیوب سے) پاک ہے! بلکہ وہ معزز بندے ہیں۔ بات میں وہ اس سے پیش قدمی نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لئے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اور وہ اللہ کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں — یعنی توبہ توبہ! خدائے برتر و قدوس کو اولاد سے کیا واسطہ! جن ہستیوں کو تم اس کی اولاد قرار دے رہے ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں، البتہ معزز اور ذی رتبہ ہیں۔ اور باوجود انتہائی معزز و مقرب ہونے کے ان کے ادب و طاعت کا یہ حال ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ پائیں، ان کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے۔ اور جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے چوں و چرا کئے بغیر اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کو ان کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا علم ہے۔ ان کی کوئی حرکت اور ان کا کوئی قول و فعل اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور اس کی مرضی جانے بغیر کسی کے لئے سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہر وقت اللہ کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ پھر ان کو خدا کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اور ان کی عبادت سے کیا فائدہ؟! — اور جوان میں سے کہے: ”بیشک میں اللہ سے کم درجہ کا معبود ہوں!“ تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں! — یعنی ملائکہ سے معصیت کا صدور ناممکن ہے، مگر بفرس حال اگر ان میں سے کوئی اپنی نسبت ایسی بیہودہ بات کہہ گزرے تو وہ دوزخ کی سزا پائے گا۔ حد سے گزرنے والے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ غرض فرشتے بھی باوجود اپنے قرب خاص کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں۔ ایسے عاجز بندے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی کے لئے سفارش کیسے کر سکتے ہیں!؟

لوگوں میں دیوتا پرستی کے نام سے جو شرک چلا ہوا ہے، وہ حقیقت میں ملائکہ پرستی ہے!

أُولَٰئِكَ يَرْذَوْنَ كُفْرًا وَأَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا
 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي
 اَنْ تَمِيْدَ بِهٖمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لِّعَلَّهٖمْ يَهْتَدُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا

السَّمَاءِ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ أَيْتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۷﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
الْيَلَّ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۸﴾

اَوْ لَوْ يَرُ	اور کیا نہیں دیکھا	يُؤْمِنُونَ	ایمان لاتے وہ	سَقْفًا	چھت
الَّذِينَ	جنہوں نے	وَجَعَلْنَا	اور بنائے ہم نے	مَحْفُوظًا	محفوظ
كَفَرُوا	انکار کیا	فِي الْأَرْضِ	زمین میں	وَهُمْ	اور وہ
أَنْ	کہ	رَوَّاسِي (۳)	بھاری بوجھ	عَنْ أَيْتِهَا (۷)	اس کی نشانیوں سے
السَّمَوَاتِ	آسمان	أَنْ (۴)	کہیں ایسا نہ ہو کہ	مُعْرِضُونَ	منہ موڑنے والے ہیں
وَالْأَرْضِ	اور زمین	تَبِيدَ (۵)	جھک جائے وہ	وَهُوَ	اور وہ
كَانَتْ	تھے دونوں	بِهِمْ	ان کے ساتھ	الَّذِي	جس نے
رَتْقًا (۱)	منہ بند	وَجَعَلْنَا	اور بنائے ہم نے	خَلَقَ	پیدا کیا
فَقَتَّقْنَاهُمَا (۲)	پس کھول دیا ہم نے	فِيهَا	اس میں	الْيَلَّ	رات
وَجَعَلْنَا	دونوں کو	فَجَا جًا (۶)	کشادہ	وَالنَّهَارَ	اور دن
مِنَ الْمَاءِ	اور بنائی ہم نے	سُبُلًا	راستے	وَالشَّمْسَ	اور سورج
كُلَّ شَيْءٍ	پانی سے	لَعَلَّهُمْ	تاکہ وہ	وَالْقَمَرَ	اور چاند کو
يَسْبَحُونَ	ہر چیز	يَهْتَدُونَ	راہ پائیں	كُلُّ	سب
سَجِي	جاندار	وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے	فِي فَلَكٍ (۸)	ایک دائرے میں
أَفلاكًا	کیا پس نہیں	السَّمَاءِ	آسمان کو	يَسْبَحُونَ	تیر رہے ہیں

گذشتہ آیات میں آپ نے ہر طرح کے شرک کا ابطال پڑھ لیا۔ اب اس کے مقابل توحید اور قدرت کی نشانیوں

(۱) رَتْقًا: مصدر باب نصر، مبالغہ حمل کیا گیا ہے اس لئے تشبیہ نہیں لایا گیا۔ (۲) فَتَّقَ (ن) الشَّيْءَ فَتَّقًا: پھاڑنا۔ (۳) رَوَّاسِي: رَاسِيَّة کی جمع: بھاری بوجھ یعنی پہاڑ اور ٹیلے۔ (۴) أَنْ: امی کراہتہ أَنْ تَحْرُوكَ وَتَضْطَرِبَ بِهِمْ (روح) (۵) مَادَّ (ض) مَيِّدًا: کسی بڑی چیز کا بلنا، حرکت کرنا، جھلکانا۔ (۶) أَلْفَجَّاج: الفَجَّج کی جمع: طویل کشادہ راستہ۔ (۷) ضَمِيرُهَا: السَّمَاءِ کی طرف راجع ہے۔ کیونکہ وہ بمعنی السماوات ہے۔ (۸) الْفَلَكَ: اجرام سماوی کے گھومنے کی مدار، دائرہ۔

کا تذکرہ پڑھیں، اور دیکھیں کتاب کائنات میں کتنی عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں جو خدا کے وجود اور اس کے وحدہ لا شریک نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد ہے: — اور کیا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان دونوں منہ بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا؟ — آسمان و زمین پہلے باہم جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کا مادہ باہم پیوستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کو جدا کیا: اس وقت دونوں کا منہ بند تھا، آسمان پانی نہیں برساتا تھا اور زمین سے گھاس نہیں اگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دونوں کے منہ کھول دیئے۔ چنانچہ آسمان سے پانی برسنے لگا، اور زمین سے روئیدگی شروع ہوئی۔ اگر آسمان و زمین پہلی ہی حالت پر ہوتے تو اس اجڑی زمین پر کون بستا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنی قدرتِ کاملہ سے دونوں میں قابلیت پیدا کی، آسمان ہون برسانے لگا، زمین سبزہ اگانے لگی، اس طرح زمین قابل رہائش بن گئی۔ اور ہم نے پانی سے ہر جاندار مخلوق بنائی۔ جان: صرف جانوروں ہی میں نہیں ہوتی، پودے بھی کسی درجہ میں جاندار ہیں۔ جنوبی آسمان سے پانی برسنے لگا زمین میں جان پڑ گئی۔ نباتات کی روئیدگی شروع ہو گئی، اور حیوانات پانی سے پیدا ہونے لگے۔ ہر جاندار کی تخلیق بلا واسطہ یا بالواسطہ پانی سے ہوئی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے عناصرِ اربعہ سے پیدا کیا ہے، جن میں پانی کا عنصر شامل ہے۔ اسی کی برکت سے یہ جہان رنگ و بو آباد ہوا، اور ہر طرف زندگی کی چہل پہل نظر آنے لگی! خدا کی صناعت اور رزاقی نے اسی کے ذریعہ ہر جاندار کی ضرورت پوری کی — پس کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ — کیا منکرینِ حق کو قدرت کی یہ نشانیاں نظر نہیں آتیں؟ ایسے کھلے نشانات اور محکم انتظامات کو دیکھ کر انہیں ایمان لے آنا چاہئے۔ کیا خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر اس سے بھی واضح کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر اب بھی ان کی آنکھ نہ کھلے اور ہوش نہ آئے تو آخر کب آئے گا؟! — اور ہم نے زمین میں (پہاڑوں کے) بھاری بوجھ رکھ دیئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو لے کر ایک طرف کوچھکنے لگے! — یعنی یہ اونچے فلک بوس پہاڑ اور مٹی کے تودے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ ایک طرف دریاؤں کی گہرائیاں ہیں، دوسری طرف اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈانوا ڈول رہتی۔ ہمیشہ جھکولے کھاتی اور زلزلوں سے دوچار رہتی، پھر اس پر زندگی کیسے ممکن ہوتی۔ آج بھی کبھی زلزلے کا ادنیٰ سا جھکا آجاتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، زمین کے سکون کا سامان فرمایا اور لوگوں کو زندگی کا چین نصیب ہوا۔ اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں — عرب کی ساری زمین پہاڑوں سے اٹی پٹی ہے۔ ہر طرف دیو پیکر پہاڑ کھڑے ہیں۔ اگر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کشادہ راستے نہ بناتے تو انسان منزل مقصود تک کیسے پہنچتا؟ پہاڑوں پر چڑھنا اور دوسری طرف اترنا، ان کے پیروں کی جان نکال دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت

بڑا احسان ہے کہ انھوں نے پہاڑوں کے درمیان نہایت کشادہ سرسٹیکس بنادیں، تاکہ انسان سہولت کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچے۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ جو نہ گرتی ہے نہ ٹوٹتی پھوٹتی ہے، نہ اس کا پلاستر جھڑتا ہے۔ ہر طرح کی شکست و ریخت اور نقصان سے محفوظ ہے۔ آسمان کی عدیم المثال بلندی دیکھو اور اس کے محیر العقول احاطے پر نظر ڈالو، ان دونوں باتوں کے لحاظ سے جو اس کو بہترین صفاتی نام دیا جاسکتا ہے وہ ”چھت“ ہی کا ہو سکتا ہے۔ آسمان کی ماہیت و حقیقت جو کچھ بھی ہو، بہر حال وہ اللہ کی حسن صنعت کا بہترین نمونہ ہے۔ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، کیا ایسی عظیم مخلوق کے خالق پر ایمان لانے میں دیر کرنے کی گنجائش ہے؟! اور وہ اس (آسمان) کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی ناہنجار کفار و فجار اتنی کھلی ہوئی عظمتِ خداوندی کی نشانی سے بھی اعراض کئے ہوئے ہیں۔ اس کی بڑائی اور یکتائی کے قائل نہیں۔ اور وہی ہیں جنہوں نے شب و روز اور شمس و قمر بنائے، سب اپنے اپنے دائرے میں پیر رہے ہیں۔ یہ آسمانی نشانیوں کی کچھ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بلند آسمان بنا کر اس میں چاند سورج اور دوسرے بے شمار ستارے اور سیارے پیدا کئے ہیں۔ اور ان کی گردش کے لئے ایک قانون مقرر کیا ہے۔ سب اس کی تختی سے پیروی کئے ہوئے ہیں۔ اور اپنی اپنی مداروں میں پیر رہے ہیں۔ نہ کوئی راہ سے بے راہ ہوتا ہے، نہ تھکتا اور تھمتا ہے۔ سب ایک اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ اور اسی شمس و قمر کی گردش کے نتیجے میں ماہ و سال اور دنوں کا نظام وجود میں آیا ہے۔ جس کے سہارے انسان زندگی کے سانس لے رہا ہے۔ غور کرو! اگر رات ہی رات ہوتی تو کائنات ٹھہر کر رہ جاتی۔ اور دن کی تمازت ہی ہمہ وقت رہتی تو کائنات جھلس کر رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے شب و روز بنائے۔ جب رات ہر چیز کو ٹھنڈا کر دیتی ہے تو دن کی گرمی اس کو گرمادیتی ہے۔ یہ سارا کارخانہ ایک ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کوئی دوسرا اس میں سا جھے دار نہیں۔ اور مشرکین کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ اجرامِ سماوی اور علویات میں ان کے خداؤں کی حصہ داری نہیں۔ پھر عبادت و بندگی میں حصہ داری کہاں سے نکل آئی؟ کس قدر غلط راہ ہے جس پر وہ چل پڑے ہیں؟!

کائنات میں ہر سو خدا کی یکتائی کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو دیکھو جو نگاہِ حقیقت میں ہوں!

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۷۰﴾
 نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُمْ بِالْبَشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۷۱﴾
 وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَآتِيَنَهُمْ سَاعَاتٌ لَا هُزُوًا ۗ أَهَذَا الَّذِي كَذَّبْتُمْ

الرَّهْتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۲۰﴾

وَمَا	اور نہیں	المَوْتِ	موت کو	يَتَّخِذُونَكَ	بناتے وہ آپ کو
جَعَلْنَا	بنایا ہم نے	وَنَبَلَّوْكُمْ	اور آزماتے ہیں ہم تم کو	إِلَّا	مگر
لِبَشَرٍ	کسی انسان کے لئے	بِالشَّرِّ	برائی	هٰزُوا	ہنسی
مِّنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	وَالْخَيْرِ	اور بھلائی سے	أَهْدَا	کیا یہ (ہے)
الْخُلْدَ	ہمیشہ رہنا	فِتْنَةً ﴿۱﴾	خوب آزمانا	الَّذِي	جو
أَقَابِنِ	کیا پس اگر	وَالَّذِي	اور ہماری طرف	يَذُكُّ	ذکر کرتا ہے
مَتَّ	مر جائیں آپ	تُرْجَعُونَ	لوٹو گے تم	الرَّهْتَكُمْ	تمہارے معبودوں کا؟
قَهْمُ	تو وہ	وَإِذَا	اور جب	وَهُمْ	اور وہ
الْخُلْدُونَ	ہمیشہ رہنے والے ہیں؟	رَأَى	دیکھتے ہیں آپ کو	بِذِكْرِ	ذکر کا
كُلِّ	ہر	الَّذِينَ	وہ جنہوں نے	الرَّحْمٰنِ	رحمان کے
نَفْسٍ	جاندار	كَفَرُوا	انکار کیا	هُمْ	وہ
ذَاتِ قُوَّةٍ	چکھنے والا ہے	إِنْ ﴿۲﴾	نہیں	كَفَرُونَ	انکار کرنے والے

توحید اور دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد اب روئے سخن رسالتِ محمدی کی طرف ہے۔ اور ان آیات میں شامتِ اعداء یعنی دشمنانِ رسول کے خوشیاں منانے کا جواب ہے۔ کفار مکہ حضور ﷺ کی باتیں سن کر کہتے تھے کہ یہ شور ہنگامہ صرف چند روز ہے۔ اور اس شخص کے دم سے قائم ہے۔ جب یہ مر کر ٹھنڈا ہو جائے گا تو سب کو چین آجائے گا۔ اللہ پاک اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں: — اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لئے ”ہمیشہ رہنا“ نہیں گردانا، کیا پس اگر آپ مر جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ — یعنی اگر مشرکین کی غرض یہ ہے کہ موت آنا نبوت کے منافی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گذشتہ انبیاء و مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر اگر اس پیغمبر کو بھی موت آجائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ آپ ﷺ کچھ غیر فانی بنا کر نہیں

(۱) لَفْتَةً: نبلو کم کا مفعول مطلق (من غیر لفظ) برائے تاکید ہے۔ (۲) إِنْ: نافیہ ہے، اور جملہ جواب شرط ہے، اور اِذَا کی شرط کے جواب میں فِ آئی ضروری نہیں (روح)

بھیجے گئے۔ کوئی انسان خواہ مدارجِ قرب میں کتنی بھی ترقی کر لے: وہ غیر فانی نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا یہ خیال کہ فلاں فلاں بندے ترقی کر کے دیوتا بن گئے: محض غلط خیال ہے۔ اور اگر اُس بات کا مقصد صرف اپنا دل ٹھنڈا کرنا ہے تو یہ خوشی کا کیا موقع ہے، اگر آپ ﷺ کو موت آگئی تو کیا تم نہیں مرو گے؟

اگر بُردِ عدو جائے شادمانی نیست ❁ کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست
(اگر دشمن مر گیا تو خوشی کا کوئی موقع نہیں ❁ کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں)

جب آگے پیچھے سب کو مرنا ہے تو پیغمبر کی وفات پر بغلیں کیوں بجار ہے ہو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے!۔ یعنی کون ہے جس کو موت کا مزہ نہیں چکھنا۔ سب کو اس راستہ سے گذرنا ہے۔ پھر یہ کافر آپ ﷺ کی وفات کا خیال کر کے خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ اور ہم تمہیں بھلے برے حالات سے خوب آزماتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی عارضی اور امتحان کے لئے ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے برابر اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زندگی میں کون ایمان و طاعت کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور کون کفر و معصیت کی طرف جھک پڑتا ہے۔ اور شر سے مراد: انسان کے مخالف طبع حالات ہیں، جیسے غریبی وغیرہ۔ اور خیر سے مراد: انسان کے موافق طبع حالات ہیں، جیسے تندرستی اور خوشحالی وغیرہ۔ بہر حال یہاں امتحان ہی امتحان ہے۔ اور تم ہماری طرف پھر کر آ جاؤ گے۔ یعنی ہر انسان کو اللہ کے حضور میں پہنچ کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ کسی کے لئے مُکَر (بھاگنے کی جگہ) نہیں۔ اور وہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ مگر انجام سے بالکل بے فکر ہو کر کفار پیغمبر ﷺ کی ہنسی اڑاتے ہیں اور آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ ارشاد ہے: اور جب وہ لوگ جنہوں نے (حق کا) انکار کیا آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ (کہتے ہیں کہ) کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟!۔ یعنی کیا یہی شخص تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، ان کی پھبتی اڑاتا ہے، اور ان کی بے وقعتی ظاہر کرتا ہے۔ کہاں یہ جو تیاں چٹخانے والا انسان اور کہاں ہمارے دیوتا!۔ اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں:۔ اور وہ مہربان اللہ کے تذکرے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی استہزاء کے مستحق اگر ہیں تو وہ لوگ ہیں جو نہایت مہربان اللہ کے تذکرے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے نام سے چڑتے ہیں۔ ہمارا پیغمبر اگر ان کے معبودوں کا پول کھولتا ہے تو وہ ایک بے حقیقت چیز کی حقیقت کھولتا ہے۔ اور وہ ایک ایسی ہستی کا انکار کرتے ہیں جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں جو وہ گرفت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ اس لائق ہیں کہ فوراً ان کی گردن ناپ دی جائے۔

فائدہ: اور یہ جو فرمایا کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ موت کی تکلیف ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ مزہ چکھنے کا محاورہ ایسی ہی جگہ میں استعمال ہوتا ہے۔ روح کا جیسا اتصال بدن کے ساتھ ہے اس کا تقاضا ہے کہ روح نکتے وقت تکلیف کا احساس ضرور ہو۔ یہ ایک طبعی امر ہے۔ نبی ﷺ کو بھی بوقت وفات شدید تکلیف کا ہونا روایات میں مصرح ہے۔ پس یہ حالت ایمان کے منافی نہیں۔ بلکہ علامتِ ایمان ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو بوقت موت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ پس یہ گھبرانے کی بات نہیں۔

آج بھی کتنے ہی بدنصیب کافر ایسے ہیں جو شریعتِ اسلامی کے احکام و مسائل کو سنجیدگی سے نہیں سنتے، بلکہ تمسخر کرتے ہیں۔ وہ ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں، ان کے پاس دھرا کیا ہے!؟

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِٰنُ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونِ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ^(۱)	سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ	جلدی چاؤ تم میرے سامنے اور کہتے ہیں وہ کب (آئے گا) یہ وعدہ	إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ ^(۲) الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ ^(۳)	اگر ہوتم سچے؟ کاش جان لیتے وہ جنھوں نے انکار کیا اس وقت کو جب
پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے اب دکھاؤ لگا میں تم کو اپنی نشانیاں پس نہ	تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِٰنُ	یہ وعدہ	اِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ ^(۲) الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ ^(۳)	اگر ہوتم سچے؟ کاش جان لیتے وہ جنھوں نے انکار کیا اس وقت کو جب

(۱) عَجَل: باب سح کا مصدر ہے، جلد بازی، ہشتابی کرنا، وقت سے پہلے کسی چیز کا قصد کرنا۔ (۲) لَوْ تَعْنِي کے لئے ہے اور جواب محذوف ہے یعنی تو ہشتابی نہ کرتے۔ (۳) حِينَ: يعلم کا مفعول فیہ ہے۔

رسولوں کے ساتھ	یُرْسِلِ	یکایک	بَعَثَهُ	نہ روک سکیں گے وہ	لَا يَكْفُرُونَ
آپ سے پہلے	مِن قَبْلِكَ	پس حیرت میں ڈال	فَدَبَّهْتَهُمْ ^(۱)	اپنے چہروں سے	عَنْ دُجُوهِهِمْ
پس گھیر لیا	فَحَاقَ ^(۲)	دے گی ان کو		آگ کو	النَّارَ
ان کو جنہوں نے	بِالَّذِينَ	پس نہیں	فَلَا	اور نہ	وَلَا
تمسخر کیا	سَخَرُوا	طاقت رکھیں گے وہ	يَسْتَطِيعُونَ	اپنی بیٹیوں سے	عَنْ ظُهُورِهِمْ
ان میں سے	مِنْهُمْ	اس کو پھیرنے کی	رَدَّهَا	اور نہ	وَلَا
اس عذاب نے جس کا	مَا ^(۳)	اور نہ وہ	وَلَا هُمْ	وہ	هُمْ
تھے وہ	كَانُوا	مہلت دیئے جائیں گے	يُنظَرُونَ	مدد کئے جائیں گے	يُنصَرُونَ
اس کا	بِهِ	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ	بلکہ	بَلْ
ٹھٹھا کرتے	يَسْتَهْزِئُونَ	تمسخر کیا گیا	اسْتَهْزِئَ	پہنچے گی آگ ان کو	تَأْتِيهِمْ

ابھی گذشتہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ رسالت پر منکرین کے اعتراضات کے جوابات دیئے جا رہے ہیں۔ منکرین رسالت کا حال یہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن کریم میں کفر کی دنیوی اور اخروی سزا کا بیان سنتے تو اس کا مذاق اڑاتے، اور کہتے: ”اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب ڈال دیجئے!“ (انفال آیت ۳۲) وہ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری سزا کے آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم ظالموں کی گرفت فی الفور کیوں نہیں کرتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ان کو رسول کی خبروں کا یقین ہی نہیں، اس لئے وہ محول کرتے ہیں۔ اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں: — انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے — یعنی جلد بازی اس کے خیر میں داخل ہے۔ عجلت پسندی اس کے اجزائے عنصری میں شامل ہے — عجلت کرنے کے معنی ہیں: کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا۔ اور یہ بات شریعت کی نظر میں مذموم ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ یعنی انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے (بنی اسرائیل آیت ۱۱) اور ابھی سورہ طہ میں یہ بات گذر چکی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر اپنی قوم سے آگے بڑھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو (۱) بَهْتَهُ (ف) بَهْتًا: حیرت میں ڈالنا، چونکا دینا، بدحواس کرنا (۲) حَاقَ بِهِ الشَّيْءُ (ض) گھیرنا، احاطہ کرنا۔ (۳) مَا كَانُوا: حاق کا فاعل ہے۔

عجلت کرنے پر عتاب نازل ہوا تھا۔ البتہ مسارعت فی الخیر مطلوب ہے۔ وہ جلد بازی کے مفہوم میں داخل نہیں۔ کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں۔ بلکہ بروقت تکثیر خیرات و حسنات کی کوشش ہے۔ بہر حال انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھ دی گئی ہیں: یہ ایک کمزوری عجلت پسندی بھی رکھی گئی ہے۔ اور جو چیز طبیعت و جبلت میں داخل ہوتی ہے اس کو عرب اسی عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ اردو میں بھی عُصیل کو ”غصہ کا پتلا“ کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ”عورتوں سے حسن سلوک کرنے کی میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، پس میری اس وصیت پر عمل کرو، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں!“ یعنی جس طرح پسلی کی ساخت میں کچھ کچی ہے جو کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکتی، نسوانی فطرت میں بھی کچھ کچی ہے۔ پس ان کی ٹخردہ گیری نہ کرو، معمولی باتوں پر گرفت نہ کرو، بلکہ ان کی بے عنوانیاں نظر انداز کرو۔ غرض کفار اپنی جلد بازی کی فطرت سے مجبور ہو کر دنیوی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ پس وہ سن لیں۔ ابھی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤنگا، پس میرے سامنے جلدی مت مچاؤ۔ یعنی تھوڑا صبر کرو، عنقریب میں اپنے قہر و انتقام کی نشانیاں تم کو دکھلاؤنگا۔ چنانچہ ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ باطل کس طرح سرنگوں ہوا۔ ان کے سورا کس طرح کام آئے۔ اور اسلام کی حقانیت کس طرح بر ملا ظاہر ہوئی۔

اخروی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب: اور وہ کہتے ہیں: ”یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو؟“ ————— مشرکین کا یہ سوال بھی تمسخر کے طور پر تھا۔ یعنی تم کہتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی، اور سب کافر دوزخ میں جلیں گے۔ یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو قیامت اور جہنم کو لے کیوں نہیں آتے؟ دیر کیوں کر رہے ہو؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں: کاش وہ لوگ جان لیتے جنہوں نے انکار کیا اس وقت کو جب وہ آگ کو نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔ بلکہ وہ آگ ان کو یکا یک پھینچے گی، پس وہ ان کو حیرت میں ڈال دے گی، پس وہ اس کو نہ تو پھیرنے کی طاقت رکھیں گے، اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے! ————— یعنی اگر منکرین یہ بات بخوبی جان لیتے کہ جب دوزخ کی آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے گی، اور ان کو پچاؤ کا یا مدد کا کسی طرف سے بھی کوئی ادنیٰ سہارا نہ ملے گا: تو آج وہ اس طرح بڑھ بڑھ کر اس عذاب کا مطالبہ نہ کرتے۔ وہ جان لیں کہ وہ عذاب بالیقین آنے والا ہے۔ اور بالکل دفعہ نازل ہوگا۔ اس وقت یہ کفار ہلے بٹے رہ جائیں گے۔ اور ان سے کچھ بن نہ پڑے گی، نہ مہلت دی جائے گی۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کی ہنسی اڑاتے تھے! ————— اور مثال مطلوب ہے تو سنو۔ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا،

پس ان لوگوں کو جنہوں نے تمسخر کیا، اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے! — یہ دنیوی عذاب کی مثال ہے۔ انبیائے کرام علیہم السلام کی پوری تاریخ ہنکرین و معاندین کی تباہی و بربادی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ دنیوی عذاب آخرت کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ پس دیکھو جو دیدہ عبرت نگاہ ہو!

آج جب عبرت لینے کا وقت ہے دیکھنا مفید ہے، کل جب مجرمین مزا سے دوچار ہونگے،
دیکھنا کچھ مفید نہ ہوگا!

قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۗ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا
هُم مِمَّا يُصْعَبُونَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ
أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ
بِالْوَعْدِ ۗ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝ وَلَكِنَّ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ
مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

معبود ہیں	الْإِلَهَةُ	بلکہ	بَلْ	پوچھیں	قُلْ
جو ان کو پجائیں	تَمْنَعُهُمْ	وہ	هُم	کون	مَنْ
ہمارے ورے؟	مِنْ دُونِنَا	نصیحت سے	عَنْ ذِكْرِ	حفاظت کرتا ہے تمہاری	يَكْفُرْ ^(۱)
نہیں طاقت رکھتے وہ	لَا يَسْتَطِيعُونَ	اپنے رب کی	رَبِّهِمْ	رات میں	بِاللَّيْلِ
مدد کرنے کی	نَصْرًا	منہ موڑنے والے ہیں	مُعْرِضُونَ	اور دن (میں)	وَالنَّهَارِ
ان کی ذاتوں کی	أَنفُسِهِمْ	کیا	أَمْ	رحمان (کے عذاب)	مِنَ الرَّحْمَنِ
اور نہ وہ	وَلَا هُمْ	ان کے لئے	كَهُمْ ^(۲)	سے؟	؟

(۱) كَلَّا اللَّهُ فَلَانَا: اللہ کا کسی کی حفاظت کرنا، باب فتح۔ (۲) لَهُمْ: غیر مقدم ہے، آلہ: مبتدا مؤخر، تمنعہم: مبتدا کی صفت، من دوننا: دوسری صفت ہے۔

جیکہ	إِذَا مَا	آتے ہیں	ثَانِي	ہماری طرف سے	مَنَا
وہ ڈرائے جاتے ہیں	يُنذَرُونَ	زمین کو	الْأَرْضِ	ساتھ دیئے جائیں گے	يُصْعَبُونَ ^(۱)
اور بخدا اگر	وَلَكِنْ	پس گھٹاتے ہیں ہم	نَنْقُصُهَا	بلکہ	بَلْ
چھو لے ان کو	مَسْتَهْمُمْ	اس کے کناروں کو	مِنْ أَظْرَافِهَا	سامان دیا ہم نے	مَسْتَعْنَا ^(۲)
ایک جھونکا	نَفْحَةً	کیا پس وہ	أَقْتَهُمْ	ان لوگوں کو	أَهْوَأَهُ
عذاب سے	مِنْ عَذَابِ	غالب آنے والے ہیں؟	الْغَالِبُونَ	اور انکے باپ دادوں کو	وَأَبَاءَهُمْ
آپ کے رب کے	رَبِّكَ	کہہ دیں	قُلْ	یہاں تک کہ	كَفَى
تو ضرور کہیں گے وہ	لَيَقُولُنَّ	بس	لَا مَنَّا	بسی ہو گئی	طَالَ
ہائے ہماری شامت!	يُؤَيِّدُنَا	ڈراتا ہوں میں تم کو	أَنْذِرْكُمْ	ان پر	عَلَيْهِمْ
یشک ہم	لَا تَأْتَا	وحی کے ذریعہ	بِالْوَحْيِ	زندگانی	الْعُمُرُ
تھے ہم	كُنَّا	اور نہیں سنتا	وَلَا يَسْمَعُ	کیا پس نہیں	أَفَلَا
ظلم کرنے والے	ظَالِمِينَ	بہرہ	الضُّمُّ	دیکھتے وہ	يَبْرُونَ
❁	❁	بلانے کو	الدُّعَاءِ	کہ ہم	آتَا

ابھی سابقہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ ان آیات میں کفار کے دنیوی عذاب کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے: — آپ پوچھیں: ”تمہاری کون حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان سے؟“ — یعنی ان منکرین سے دریافت کیجئے کہ اگر خدائے رحمان تمہیں گرفت میں لینا چاہیں، رات کے کسی حصہ میں یا دن کے کسی حصہ میں تو کون اتنی مجال رکھتا ہے جو تمہیں بچالے؟ پھر تم دنیا کے عذاب سے کیوں مطمئن ہو گئے؟ یہ محض ان کی مہربانی ہے کہ تم عذاب سے بچے ہوئے ہو، ورنہ ان کے غصہ کی پکڑ میں کسی بھی وقت آسکتے ہو — بلکہ وہ اپنے پروردگار کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں — یعنی اللہ کی پکڑ سے مطمئن تو کوئی نہیں ہو سکتا، بات دراصل یہ ہے کہ ان کو اللہ کی خبروں پر اور ان کی دھمکیوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ وہ ان کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو — کیا ان کے لئے ہم سے ورے ایسے معبود ہیں جو ان کو (ہمارے عذاب سے) بچالیں؟ — یعنی کیا وہ اپنے ان

(۱) صَحْبَهُ (س) صَحْبَةً: ساتھ ہونا، ساتھ لگانا۔ (۲) مَتَّعَ اللَّهُ بَكَذَا: مدت تک فائدہ پہنچانا، عرصہ دراز تک لطف اندوز ہونے کا موقع دینا۔

معبودوں پر تکیہ کئے ہوئے ہیں جو خدا سے ادھر انھوں نے گھڑ لئے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ ہمیں بچالیں گے؟ سنو — وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ (معبود) ہماری طرف سے ساتھ دیئے جائیں گے — یعنی نہ تو وہ معبود بذاتِ خود اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو ٹلا دیں نہ ہماری مدد لے کر اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس معاملہ میں ان کی مدد ہرگز نہیں کریں گے۔ اگرچہ وہ نیک بندے ہوں — بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو سامانِ عیش دیا، یہاں تک کہ ان پر عرصہ بیت گیا — اور ان کے دل پتھر ہو گئے۔ جس کی وجہ سے کوئی نصیحت کوئی فہمائش کارگر نہیں ہوتی — طولِ مدت سے قساوتِ قلب پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید (آیت ۱۶) میں اہل کتاب کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ”ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے“ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی اکثریت علم و عمل سے فاعل ہے۔ یہاں مشرکین کا یہی حال بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو سامانِ عیش دیا۔ وہ عیش و تنعم اور آسائش والی زندگی میں ایسے مگن ہوئے کہ پروردگار کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اور ان کے دلوں پر غفلت کی پرتیں چڑھ گئیں: چنانچہ جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی باتیں شروع کر دیں؟! — پس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کے اطراف کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پس کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟! — یعنی اسلام اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ مکہ کی بہت سی اہم شخصیتیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ اطرافِ مکہ کے قبائل بھی اسلام کے دائرے میں چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مخالفین اسلام کی زمین دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ کیا اس میں ان کو اپنی شامت نظر نہیں آتی؟ کیا اب بھی وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ”ہم ہی غالب رہیں گے؟!“ (یہی مضمون سورۃ الرعد آیت ۴۱ بھی میں گزرا ہے) — آپ کہیں: ”میں صرف وحی کے ذریعہ تم کو ڈراتا ہوں“ — یعنی عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں — اور بہرہ پکار کو نہیں سنتا جب وہ ڈرایا جاتا ہے — یعنی دل کے بہرے اگر میری پکار نہ سنیں تو اس میں میرا کیا تصور ہے؟ وہ خود اپنے بہرے پن کا خمیازہ سھکتیں گے — اس میں اشارہ ہے کہ نبی کا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔ راستہ دیکھنا لوگوں کا کام ہے۔ اگر لوگ آنکھیں موند لیں، اور راستہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں تو راہ نما کیا خاک راستہ دکھا سکتا ہے؟ — اور آخری بات سن لو — اور بخدا! اگر ان کو آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا پہنچ جائے تو وہ ضرور کہیں گے: ”ہائے ہماری شامت! ہم یقیناً ظلم کرنے والے تھے“ — یعنی پورا عذاب تو الگ رہا، اگر اس کا ایک جھٹکا ہی لگ جائے تو آنکھیں کھل جائیں، ہوش درست ہو جائیں، اور وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ بیشک ہم بڑے

بھاری مجرم تھے جو ایسی کم سختی آئی!

انسان اللہ کے عذاب کا معمولی جھککا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر غفلت کا یہ حال ہے کہ اسباب عذاب ڈھیروں جمع کئے چلا جا رہا ہے

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۖ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۷﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۗ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۸﴾

وَنَضَعُ	اور رکھیں گے ہم	مِثْقَالَ	برابر	مُوسَىٰ	موسے
الْمَوَازِينَ	ترازیوں	حَبَّةٍ	دانے	وَهَارُونَ	اور ہارون کو
الْقِسْطَ	انصاف کی	مِّنْ خَرْدَلٍ	رائے کے	الْفُرْقَانَ	فیصلہ کن کتاب
لِيَوْمِ	دن میں	أَتَيْنَا	(تو) حاضر کریں گے ہم	وَضِيَاءً	اور روشنی
الْقِيَامَةِ	قیامت کے	بِهَا	اس (دانے) کو	وَذِكْرًا	اور نصیحت
فَلَا تُظْلَمُ	پس نہیں حق مارا جائیگا	وَكَفَىٰ	اور کافی ہیں	لِّلْمُتَّقِينَ	پرہیزگاروں کے لئے
نَفْسٌ	کسی شخص کا	بِنَا	ہم	الَّذِينَ	جو
شَيْئًا	ذرا بھی	حَسِيبِينَ	حساب لینے والے	يَخْشَوْنَ	ڈرتے ہیں
وَإِنْ	اور اگر	وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	رَبَّهُمْ	اپنے رب سے
كَانَ	ہو (عمل)	آتَيْنَا	عطا فرمائی ہم نے	بِالْغَيْبِ	بہن دیکھے

(۱) الموازن: المیزان کی جمع: ترازو (۲) قِسْطٌ (ض) قِسْطًا: انصاف کرنا، اور قِسْطٌ (ض) قِسْطًا: انصاف کرنا، نا انصافی کرنا، حق سے انحراف کرنا۔ یہاں پہلا مصدر ہے، اور مبالغہ صفت بنایا گیا ہے، اس لئے صفت جمع نہیں لائی گئی (۳) بِنَا: فاعل ہے، اور کفٰی کے فاعل پر باء زائد آتی ہے (۴) حَسِيبِينَ: حال یا تیز ہے (۵) الْفُرْقَانَ: مصدر بھی ہے اور صیغہ صفت بھی، حق کو باطل سے جدا کرنا، اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی چیز تھی چکانے والی کتاب (۶) الَّذِينَ: متقین کی صفت یا بدل یا بیان ہے (۷) بِالْغَيْبِ: بخشون کے مفعول یا بہم کا حال ہے

وَهُمْ قِمْنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ	اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں	وَهَذَا ذِكْرُ قَابِلٍ ^(۱) أَنْزَلْنَاهُ ^(۲)	اور یہ نصیحت ہے بابرکت اتارا ہے ہم نے اس کو	أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُتَكِبُونَ	کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟
--	-------------------------------------	--	---	-------------------------------------	---

ابھی سابقہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ کفار مکہ جو رسول اللہ ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، ان کو ان کا اخروی انجام سنایا جا رہا ہے۔ اور بات عمومی صورت میں پیش کی ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے۔ اور تمام مخلوقات کے اعمال کا وزن کریں گے۔ یعنی معاملہ دنیا کے عذاب پر نٹ نہیں جائے گا، بلکہ اصل سزا آخرت میں ملے گی، اور انصاف کے ساتھ ملے گی، تول کا نٹے سے ملے گی۔ پس کسی کا ذرا بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ یعنی غایت انصاف کے ساتھ تول ہوگا۔ کسی کو اس کی بد عملی کی واجبی سزا سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں کسی مومن کا گناہ معاف کر دیا جائے یا اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ فضل ہوگا ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کریں گے۔ یعنی کوئی معمولی سے معمولی عمل بھی ادھر ادھر ضائع نہ ہوگا۔ خواہ نیکی یا برائی ذرہ بھر ہو انسان اس کو دیکھ لے گا۔ اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں! — اس آخری ارشاد میں تین باتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں:

(۱) ترازو میں تولے بغیر بھی اللہ تعالیٰ حساب کر سکتے ہیں۔ تو لٹا محض لوگوں کے اطمینان کے لئے ہوگا۔ (۲) معمولی سے معمولی عمل بھی تول کے وقت حاضر کیا جائے گا۔ کیونکہ تولنے والے علم ذمیر ہیں۔ ان کے علم سے مخلوق کے عمل کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ (۳) بعض مشرک قومیں (جیسے اہل مصر) دنیا والوں کے حساب و کتاب کے لئے ایک الگ دیوتا مانتے تھے، وہ محض ان کا توہم تھا۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی حساب لینے کے لئے کافی ہیں، ان کو کسی مددگار کی حاجت نہیں۔

فائدہ: موازن کا جمع لانا غالباً اس وجہ سے ہے کہ قیامت کے دن متعدد میزائیں ہوں گی۔ مثلاً ہر امت کے لئے الگ میزان ہوگی۔ یا اعمال کی نوعیتوں کے اعتبار سے مختلف میزائیں ہوں گی۔ مثلاً نماز کے لئے میزان، روزوں کے لئے میزان۔ جیسے دنیا میں سونا چاندی تولنے کی میزان الگ ہوتی ہے، غلہ اور سوختہ تولنے کی الگ۔ بھاری اجسام کے وزن کرنے کا کاٹھا الگ ہوتا ہے، باد پیا الگ نوعیت کا آلہ ہوتا ہے، اور حرارت کا اندازہ کرنے والا آلہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ صیغہ جمع اظہار عظمت کے لئے لایا گیا ہو، کیونکہ وہ ایک ہی میزان بہت سی میزانوں کا کام کرے گی۔ مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

(۱) مبارک: پہلی صفت ذکر: خبر کی۔ (۲) انزلناہ: دوسری صفت یاد دوسری خبر۔

”قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لئے رکھی جائے گی: وہ اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان وزمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔“ (تفسیر مظہری ۶: ۲۰۰)

مگر بات درحقیقت اہم یہ نہیں ہے کہ میزانیں کتنی ہوگی اور کیسی ہوگی؟ بلکہ اہم باتیں دو ہیں:

پہلی بات: ہمارا ہر عمل نکلنے والا ہے۔ کوئی اچھا یا برا عمل غائب نہیں رہے گا۔ پس ہمیں ہر برائی سے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بچنا چاہئے۔ کیونکہ معمولی چنگاری بھی گھر پھونکنے کے لئے کافی ہے۔ اور ہر نیکی کا کام خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ضرور کرنا چاہئے۔ کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں باتوں کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

دوسری بات: جب اعمال ٹھلیں گے تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین مقام میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک: جب میزانِ عدل کے سامنے وزنِ اعمال کے لئے حاضر کیا جائے گا۔ جب تک نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ نیکیوں کا پلہ بھاری رہا یا ہلکا کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ دوسرا: جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے۔ جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آیا یا بائیں ہاتھ میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ تیسرا: جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، جب تک پار نہ ہو جائیں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا“ (مظہری) پس آج موقعہ ہے۔ کل کی ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہئے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں!

آخر میں آنحضرت ﷺ کی نبوت کی نشانی: قرآن کریم کا تذکرہ کرنا ہے۔ مگر اس کی تمہید میں موسیٰ علیہ السلام کی کتابِ تورات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مشرکین اس سے بخوبی واقف تھے، اس لئے وہ مثال کا کام دے گی۔ ارشاد ہے — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) کو فیصلہ کن کتاب اور روشنی اور نصیحت عطا فرمائی اُن پر ہیزگاروں کے لئے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت سے (بھی) ڈرنے والے ہیں — تورات شریف اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب تھی۔ حق و باطل کے معاملات میں فیصلہ کن، جہالت و غفلت کی تاریکیوں میں روشنی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کے لئے نصیحت تھی — اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے دو وصف بیان کئے گئے ہیں: ایک: اللہ تعالیٰ کو انھوں نے دیکھا نہیں، پھر بھی وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ یہی درحقیقت کمالِ ایمان ہے۔ دوسرا: وہ قیامت کے دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے

نفع یاب ہونے کا راز اسی دل کی کھٹک میں پوشیدہ ہے۔ جو لوگ حساب سے ڈرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منتفع ہوتے ہیں،

آخر میں قرآن پاک کا ذکر ہے۔ جس کی تمہید کے طور پر تورات کا ذکر کیا تھا۔ ارشاد ہے: — اور یہ بابرکت نصیحت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، پس کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟! — یعنی تورات کی طرح یہ قرآن پاک بھی ایک نصیحت نامہ ہے۔ اور بابرکت کتاب ہے یعنی عظیم النفع، کثیر الخیر اور جلیل القدر ہے، تورات سے بھی واضح اور روشن ہے۔ ہدایت و ضلالت کے قضیے چکانے والی ہے، پس کیا تم ایسی کتاب کا انکار کرتے ہو؟ تعجب ہے تمہاری عقلوں پر! تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الشَّيْءُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝ قَالَ بَلْ سَرُبْتُكُمْ سُرْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ فَطَرَهُنَّ ۝ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرٍ مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا إِلَّا كِبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	مِن قَبْلُ	قبل ازیں	لَاذ	جب
آتَيْنَا	عطا فرمائی ہم نے	وَكُنَّا	اور تھے ہم	قَالَ	کہا اس نے
إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم کو	بِهِ	ان کو	لِأَبِيهِ	اپنے باپ سے
رُشْدَهُ ۱	ان کی سجدہ داری	عَلِيمِينَ	خوب جاننے والے	وَقَوْمِهِ	اور اپنی قوم سے

(۱) رُشْد: باب نصر کا مصدر ہے، ہوشیاری، سجدہ داری، خوش فہمی۔

ما هَذِهِ السَّمَائِيلُ ^(۱) الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكْفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ ^(۲) وَآبَاءُكُمْ فِي صُلَى مُتَّبِعِينَ قَالُوا	کیا (ہیں) یہ مورتیں جو تم ان پر جسے بیٹھے ہو؟ کہا انھوں نے پایا ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے کہا اس نے البتہ تحقیق تھے تم تم اور تمہارے بڑے گمراہی میں صریح کہا انھوں نے کیا	چُنْتُنَا بِالْحَقِّ ^(۳) أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِ قَالَ بَلْ سَرُّبُكُمْ سَرُّبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي ^(۴) فَطَرَهُنَّ وَآنَا عَلَىٰ ذُرِّيَّتِكُمْ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَتَنَا لَا كَيْدَ لَنَا	لایا تو ہمارے پاس سچی بات یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے؟ کہا اس نے بلکہ تمہارا رب رب (ہے) آسمانوں اور زمین کا جس نے پیدا کیا ان کو اور میں ان باتوں پر گوواہی دینے والوں سے ہوں اور خدا کی قسم میں ضرور چال چلوں گا	أَضْنَاكُمْ بَعْدَ أَنْ ^(۵) تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا ^(۶) إِلَّا كَيْدًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِهْتِنَا إِنَّهُ كَيْنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَوَّخْنَا	تمہارے بتوں کیساتھ اس کے بعد کہ پلٹو تم پیٹھ پھیر کر پس کر دیا اس نے ان کو کھڑے کھڑے مگر بڑے کو ان کے تا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہا انھوں نے کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کیساتھ بیٹھ وہ البتہ ظالموں میں سے ہے کہا انھوں نے سنا ہم نے
--	--	--	---	--	--

(۱) تمثال کی جمع ہے: صورتیں، مورتیں، تصویریں۔ (۲) أنتم: ضمیر فصل ہے جو ضمیر مرفوع متصل پر عطف کی تصحیح کے لئے لائی گئی ہے۔ (۳) ب: صلہ کی ہے، جاء به: لانا۔ (۴) الذی: صفت ہے رب کی۔ (۵) بعد: مابعد کی طرف مضاف ہے۔ (۶) جذاذ: بروزن فُعال بمعنی مفعول، جڈ سے مشتق ہے: کاشنا، توڑنا۔ جذاذ: ریزہ ریزہ، کھڑے کھڑے۔

فَتَىٰ يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ	ایک نوجوان کو تذکرہ کرتا ہے ان کا کہا جاتا ہے اس کو	إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَأَنزَلْنَا رَبَّهُ	ابراہیم کہا انھوں نے پس لاؤ تم اس کو	عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ	آنکھوں کے سامنے لوگوں کی تا کہ وہ گواہی دیں
---	--	--	---	---	--

رسالت کے بیان کے بعد اب تو حید کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور کفار مکہ کو ان کے جدا محمد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ واقعہ سنایا جاتا ہے جس سے بتوں کی خدائی باطل ہوتی ہے یہ واقعہ خاص طور پر اس لئے بھی سنایا گیا ہے کہ ممکن ہے نبی ﷺ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑنا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی۔ ان کا اپنا گھرانہ بت پرستی میں مبتلا تھا۔ ان کا باپ آزر بت تراش بھی تھا، اور مندر کا مہنت بھی۔ چنانچہ آپ نے قوم کو کواکب کی بے وقعتی ایک خاص انداز سے سمجھائی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ الانعام (آیات ۷۴ تا ۸۳) میں گذر چکا ہے۔ اور ان آیات میں اس خاص طریقہ کا ذکر ہے جو آپ نے بتوں کے شرک کے ابطال کے لئے اختیار کیا تھا۔ ارشاد ہے۔ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو قبل ازیں ان کی سمجھداری عطا فرمائی۔ یعنی حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کو یہاں لفظ ”رشد“ (خوش فہمی، سمجھداری) سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی بصیرت عطا فرمائی۔ اس تعبیر میں ان کی اعلیٰ قابلیت کی طرف اشارہ ہے، جو اولوالعزم (بڑے درجے کے) انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے۔ کہ ان میں کیسی صلاحیتیں ہیں۔ نبوت پیشک وہی ہے، مگر صلاحیتوں پر مبنی ہے۔ بس یونہی کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنا دیا جاتا۔ بلکہ جس میں نبوت کی صلاحیت پائی جاتی ہے اسی کو یہ مقام تفویض کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اس منصب کی وافر صلاحیت موجود تھی، اس لئے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔

واقعہ کا آغاز: (یاد کرو) جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم (یعنی قبیلہ کے لوگوں) سے پوچھا: ”ان مجسموں کی کیا حقیقت ہے جن پر تم جیسے بیٹھے ہو؟“۔ یعنی یہ تو پتھر کی خود تراشیدہ مورتیں ہیں، وہ معبود کس طرح بن گئیں؟! انھوں نے جواب دیا: ”ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے!“۔ یعنی ہمارے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اس کے سوا نہیں کہ اوپر سے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جاہلوں کا بڑا سہارا یہی تھلید آباء ہوتا ہے!

آپ نے کہا: ”البتہ واقعہ یہ ہے کہ تم اور تمہارے بڑے صریح گمراہی میں ہو“۔ یعنی یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ تمہاری طرح تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور تم بے وقوف بنے ان کی کورانہ تقلید کر کے تباہ ہو رہے ہو۔

انہوں نے کہا: ”کیا تم ہمارے ساتھ سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو یا کھلاڑیاں کر رہے ہو؟“۔ یعنی کیا سچ سچ تمہارا یہ خیال اور عقیدہ ہے یا محض ہنسی اور دل لگی کر رہے ہو؟۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو حید سے نا آشنا تھی۔ اس کو یہ آواز بالکل ہی اجنبی معلوم ہوئی۔ وہ لوگ یہی سمجھے کہ ابراہیم دل لگی کر رہے ہیں۔ ورنہ سنجیدگی سے معبودوں کے بارے میں ایسی بات بھلا کون زبان سے نکال سکتا ہے!

آپ نے کہا: ”بلکہ تمہارا رب: آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور میں ان باتوں پر گواہوں میں سے ہوں“۔ یعنی یہ بت تمہارے معبود ہرگز نہیں۔ تمہارے معبود تو آسمانوں اور زمین کے خالق و مالک اور پروردگار ہیں۔ میرا یہی اعتقاد ہے۔ اور میں پوری بصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اور اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔ معبود کورب (پروردگار) سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ معبودیت کے لئے ربوبیت لازم ہے۔ جو پروردگار اور پالنے والا نہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے!۔ ”اور خدا کی قسم! میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلونگا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے“۔ یعنی جب کبھی تم غیر حاضر ہو گے: دیکھنا میں تمہاری ان مورتیوں کی کیسی گت بناتا ہوں۔ یہ بات ابھی غیر واضح تھی، اور ان کے قبیلہ کے لوگ اشارہ بھی نہ پاسکے۔ چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی۔

پھر جب لوگ شہر سے باہر کسی میلے میں گئے۔ تو آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مگر ان کے بڑے کو (چھوڑ دیا) تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ یعنی مندر میں پہنچ کر سب مورتیوں کو لولائجا کر دیا، مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اور کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی۔ تاکہ جب لوگ واپس آ کر یہ منظر دیکھیں تو سابقہ گفتگو کی بنا پر ان کا خیال ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائے، اور وہ آپ کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ کو پوری قوم کو دعوت دینے کا اور بتوں کی بے حیثیتی واضح کرنے کا سنہرا موقع مل جائے۔ پھر جب لوگ میلے سے واپس لوٹے، اور مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے لئے پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا: ”کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے!“۔ یعنی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ گستاخی اور بے ادبی! جس نے بھی یہ کام کیا ہے: بڑا ہی ظالم اور شریر ہے!

جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سابقہ گفتگو سنی تھی، ان کا خیال فوراً آپ کی طرف گیا۔ اور

انہوں نے کہا: ”ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے“ — یعنی ہونہ ہو یہ حرکت اسی کی ہے۔ اس نے بتوں کے ساتھ چال چلنے کی بات کہی تھی۔ یہ اس کی وہی چال معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا: ”پس اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، تا کہ وہ گواہی دیں“ — یعنی اس کو عوام کے روبرو بلاؤ، اس سے تحقیق حال کریں۔ اگر وہ اعتراف کرے تو لوگ بادشاہ کے سامنے گواہی دیں۔ اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں۔ ابراہیم علیہ السلام مندر کے مہنت کے بیٹے تھے۔ ان کو سزا دلوانے کے لئے مضبوط گواہیوں کی اور رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت تھی (واقعہ جاری ہے)

جس کی پشت مضبوط ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑا اقدام کر سکتا ہے

قَالُوا ءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا اِبْرَاهِيمُ ۝ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝ فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا لَوْلَا اَشْكُرُ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ۝ ثُمَّ نَكِسُوا عَلٰى رُءُوسِهِمْ ، لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۝ قَالَ اَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝ اَفِ لَكُمْ وِلٰيٰمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوا الهَيْتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ ۝ قُلْنَا يُنَادُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۝ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسْرِيْنَ ۝

قَالُوا	کہا انہوں نے	بِالْهَيْتِنَا	ہمارے معبودوں کیساتھ	فَعَلَهُ ^(۱)	کیا اس کو (کسی کرنے والے)
ءَ اَنْتَ	کیا تو نے	يَا اِبْرٰهِيْمُ	اے ابراہیم؟	كَبِيْرُهُمْ	ان کا بڑا
فَعَلْتَ	کیا	قَالَ	کہا اس نے	هٰذَا	یہ (ہے)
هٰذَا	یہ	بَلْ	بلکہ		

(۱) فَعَلَهُ پر اگر وقف کیا جائے تو فاعل محذوف ہوگا۔ اِی فَعَلَهُ فَاعِلٌ: کسی کرنے والے نے یہ کیا ہے، اور کبیر ہم ہذا: مبتدأ خبر ہونگے۔ اور اگر آگے سے ملایا جائے تو کبیر ہم ہذا: فاعل ہوگا، یعنی ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ دونوں احتمال ہیں۔ اور یہی اس کلام میں تور یہ ہے۔

جلاؤا الواس کو	حَرِّ قَوْهٖ	بولتے	يَنْطِفُونَ	پس پوچھو ان سے	فَسَنُكَلِّمُهُمْ ^(۱)
اور مدد کرو	وَأَنْصُرُوْا	کہا اس نے	قَالَ	اگر	إِنْ
اپنے معبودوں کی	الِهَتِكُمْ	کیا پس پوجتے ہو تم	أَفَتَعْبُدُونَ	ہوں وہ	كَانُوا
اگر	إِنْ	اللہ تعالیٰ سے ورے	مِن دُونِ اللّٰهِ	بولتے	يَنْطِفُونَ
ہو تم	كُنْتُمْ	(اس کو) جو	مَا	پس لوٹے وہ	فَرَجَعُوْا
کرنے والے	فَعٰلِبِيْنَ	نہیں نفع پہنچاتا تم کو	لَا يَنْفَعُكُمْ	اپنے نفسوں کی طرف	إِلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ
کہا ہم نے	قُلْنَا	کچھ بھی	شَيْئًا	پس کہا انھوں نے	فَقَالُوْا
اے آگ	يٰٓنَارُ	اور نہیں	وَلَا	پیشک تم	لَا تَكُنَّ
ہو جا تو	كُوْنِي	نقصان پہنچاتا تم کو	يَضُرُّكُمْ	ہی	أَنْتُمْ
ٹھنڈی	بَرْدٌ	بھف (ہے)	أَفِ	ظلم کرنے والے ہو	الظَّالِمُوْنَ
اور سلامتی	وَسَلْمًا	تم پر	تَكُنَّ	پھر	ثُمَّ
ابراہیم پر	عَلَىٰٓ اِبْرٰهِيْمَ	اور ان پر جن کو	وَلِيْمًا	اوندھے ہوئے وہ	تَكِيْسُوْا ^(۲)
اور چاہا انھوں نے	وَأَزَادُوْا	تم پوجتے ہو	تَعْبُدُوْنَ	اپنے سروں پر	عَلَىٰٓ رُءُوْسِهِمْ
اس کے ساتھ	بِهِ	اللہ تعالیٰ سے ورے	مِن دُونِ اللّٰهِ	البتہ تحقیق	لَقَدْ
بڑا کر	كَيْدًا	کیا پس نہیں	أَفَلَا	جانا تو نے	عَلِمْتَ
پس کر دیا ہم نے ان کو	فَجَعَلْنٰهُمْ	سمجھتے ہو تم؟	تَعْقِلُوْنَ	نہیں (ہیں)	مَا
ناکام ہونے والے	الْأَخْسَرِيْنَ	کہا انھوں نے	قَالُوْا	یہ	هٰؤُلَاءِ

گذشتہ سے پیوستہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عوام کے روبرو لایا گیا۔ انھوں نے پوچھا: ”کیا تم ہی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟“ — یعنی کیا یہ نازیبا حرکت تمہاری تو نہیں؟ انھوں نے قطعیت کے ساتھ الزام نہیں لگایا، ورنہ کہتے: ”تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟“ ان لوگوں نے احتمال کے درجہ میں پوچھا تھا۔

آپ نے جواب دیا: ”بلکہ کیا اس کو، ان کا بڑا یہ، پس ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہوں!“ — یہ آپ نے (۱) ہم کا مرجع شکستہ بت ہیں۔ (۲) نكس الشيء (ن) نكسنا: اوندھا کرنا۔ نكس رأسه: شرمندگی سے سر جھکانا۔

ذو معنی جواب دیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی۔ یہ کام ان کے اس گرو نے کیا ہے۔ پس ان ٹوٹے پھوٹوں سے معلوم کر لو، خود بتا دیں گے کہ یہ حرکت اس بڑے بت نے کی ہے۔ دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس سوال کو چھوڑو، جس نے بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ ان کا یہ بڑا کھلاڑا لٹے کھڑا ہے۔ انہیں سے پوچھ لو کہ تمہاری یہ گت کس نے بنائی؟ — اس طرح کا ذومعنی کلام تو یہ کہلاتا ہے۔ تو یہ کے معنی ہیں: بات اس طرح کہنا کہ حقیقت مخفی رہے۔ آپ نے بھی کذب بیان سے بچتے ہوئے مقصد کو چھپایا ہے۔ جیسے سفر ہجرت میں نبی ﷺ کا گذر ایک قبیلہ پر ہوا۔ وہ قبیلہ انعام کی لالچ میں آپ کی تلاش میں تھا۔ ان میں سے ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے دریافت کیا: ابو بکر! تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: زَجَلٌ يَهْدِينِي السَّبِيلَ: ایک شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ وہ شخص یہ سمجھا کہ یہ ابو بکر کا گائیڈ ہے۔ جبکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ ہمارے نبی ہیں — اسی طرح ایک ایسی مجلس میں جس میں شیعہ سنی جمع تھے، کسی نے امام ابن جوزی سے پوچھا: ابو بکر افضل ہیں یا علی؟ آپ نے جواب دیا: أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ بِنْتَهُ فِي بَيْتِهِ: صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جن کی بیٹی ان کے گھر میں تھی۔ سنی اس کا مطلب یہ سمجھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہؓ آنحضور ﷺ کے گھر میں تھیں۔ اور شیعہ یہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ کے گھر میں تھیں — غرض اس طرح کا ذومعنی کلام اصطلاح میں تو یہ کہلاتا ہے، جھوٹ نہیں کہلاتا۔

ابراہیم علیہ السلام کے اس گول مول جواب نے لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ پیدا کیا — پس وہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے، پھر انھوں نے (اپنے دل میں) کہا: ”بیشک تم ہی ناحق پر ہو!“ — یعنی سوچنے کے بعد دل میں تو قائل ہو گئے کہ بیشک غلطی پر ہم ہی ہیں، جو ان بے زبان پتھروں کو پوجتے ہیں۔ مگر بات بھی بنانی تھی چنانچہ — پھر انھوں نے شرمندگی سے سر جھکائے — حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آنکھیں ملانے کی ان میں ہمت نہ رہی، اور سر گوں ہو کر کہا: — ابراہیم! تم جانتے ہو کہ یہ کچھ بولتے نہیں! — یعنی ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہو۔ جان بوجھ کر ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کرتے ہو۔ پتھر بھی کہیں بولے ہیں؟! — یہی وہ اعتراف تھا جو ابراہیم علیہ السلام ان سے کرانا چاہتے تھے۔

آپ نے کہا: ”تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے کم درجہ میں ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟“ — تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ تعالیٰ سے ورے پوجتے ہو! کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں؟! — یعنی پتھر تمہیں

ڈوب مرنا چاہئے۔ جو مورتیاں ایک لفظ نہیں بول سکتیں، آڑے وقت کام نہیں آسکتیں، نہ کسی کے بھلے برے کا اختیار رکھتی ہیں، ان کو خدائی کا درجہ دینا محض بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے!؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دو ٹوک گفتگو سے لوگوں نے جان لیا کہ بتوں کو آپ ہی نے توڑا ہے۔ چنانچہ آپ کا مقدمہ بادشاہ وقت نمرود کے سامنے لے جایا گیا۔ پہلے تو خود نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ جس کا تذکرہ سورۃ البقرۃ (آیت ۲۵۸) میں گذر چکا ہے۔ آپ نے اس کو لاجواب کر دیا۔ مگر وہ غیظ و غضب سے بھر گیا۔ اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہئے، چنانچہ انھوں نے کہا: ”اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے!“

یعنی ابراہیم کو عبرت کا سزا دو۔ معمولی سزا دے کر چھوڑ نہ دو۔ تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکتے تو تم نے کچھ بھی نہ کیا۔

مشورہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری شروع ہوئی۔ نمرود کے حکم سے سوختہ جمع کیا گیا۔ اور لکڑیوں کا انبار لگا دیا گیا، پھر کئی دن تک اس کو دہکایا گیا۔ آخر ظالموں نے نہایت بے رحمی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ کی نذر کر دیا۔ ہم نے کہا: ”اے آگ! ابراہیم کے لئے ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا!“

یعنی آگ کو اللہ تعالیٰ کا تلوینی حکم پہنچا کہ ٹھنڈی پڑ جا، مگر اس قدر ٹھنڈی نہ ہو جا کہ بروقت سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے۔ معتدل ٹھنڈی ہو جو جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہو۔

آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈا ہونا ایک معجزہ تھا۔ اور معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عام عادت کے خلاف سبب اور مسبب کے درمیان جدائی کر دیتے ہیں، پس سبب پر مسبب مرتب نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔ روز ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کسی گھر میں آگ لگتی ہے۔ سب جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، اور ایک بچہ صحیح سالم نکل آتا ہے۔ اکیڈنٹ ہوتے ہیں، سب کا چورا بن جاتا ہے، مگر ایک شخص صحیح سلامت بچ جاتا ہے۔ یہ نظام قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ جس کو خدا سلامت رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اور ایسی صورت میں عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟

جب اس طرح کا معاملہ انبیاء اور ان کے مخالفین کے درمیان پیش آتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اولیاء اور ان کے مخالفین کے درمیان پیش آتا ہے تو کرامت کہلاتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو اسود عیسیٰ نے اپنی نبوت کے انکار کی سزا میں دہکتی آگ میں ڈالا تھا مگر آگ نے آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچایا تھا (تہذیب المعجم ص ۱۲: ۲۳۶)

اور انھوں نے آپ کے ساتھ بڑی چال چلتی چاہی، پس ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ یعنی ان کا مقصود: ہلاکتِ ابراہیم تو حاصل نہ ہوا، اسی ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی:

آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا ﴿﴾ آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

وَنَجَّيْنَاهُ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ يُّخَوِّفَ لِقَاءَ رَبِّهِ ۝۱۰۰ وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْمٰحٰنًا وَّيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۝۱۰۱ وَكَلَّمْنَا صَالِحِيْنَ ۝۱۰۲ وَجَعَلْنَاهُمْ اٰيٰتًا يُّهْتَدُوْنَ بِاَمْرِنَا ۝۱۰۳ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰنَا الزَّكٰوةَ ۝۱۰۴ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝۱۰۵ وَ لُوْطًا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۝۱۰۶ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثٰتِ ۝۱۰۷ كَانُوْا قَوْمًا سَوِيْءًا فَسِيْقِيْنَ ۝۱۰۸ وَاَدْخَلْنَاهُ فِيْ رَحْمٰتِنَا ۝۱۰۹ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۱۰

وَنَجَّيْنَاهُ	اور نجات بخشی ہم نے	لَهُ	اس کو	يُّهْتَدُونَ	راہ دکھلاتے ہیں وہ
وَاَوْحَيْنَا	اس کو	اِسْمٰحٰنًا	اسماح	بِاَمْرِنَا	ہمارے حکم سے
وَلُوْطًا	اور لوط کو	وَيَعْقُوْبَ	اور یعقوب	وَاَوْحَيْنَا	اور وحی بھیجی ہم نے
اِلَيْهِ	اس زمین کی طرف	نَافِلَةً ^(۱)	مزید	اِلَيْهِمْ	ان کی طرف
الَّتِي	جو کہ	وَكَلَّمْنَا	اور سب کو	فِعْلَ	کرنے کی
بُرُكْنًا	برکت فرمائی ہم نے	جَعَلْنَا	بنایا ہم نے	الْخَيْرٰتِ	نیک کام
فِيْهَا	اس میں	صَالِحِيْنَ	نیک	وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ	اور نماز کا اہتمام کرنے کی
لِلْعٰلَمِيْنَ	جہاں والوں کے لئے	وَجَعَلْنَاهُمْ	اور بنایا ہم نے ان کو	وَآيٰتًا	اور ادا کرنے کی
وَوَهَبْنَا	اور عطا کیا ہم نے	اٰيٰتًا	پیشوا	الزَّكٰوةَ	زکات

(۱) نافلة: مزید، عطیہ: مصدر ہے، جیسے عاقبہ، عافیہ وغیرہ۔ اور ترکیب میں وہبنا کا مفعول مطلق ہے۔ (۲) کلاماً: جعلنا کا مفعول مقدم ہے۔

وَكَاثِرًا لَنَا عَبِيدِينَ وَلَوْطًا ^(۱) أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا	اور تھے وہ ہمارے لئے عبادت کرنے والے اور لوٹ کو دی ہم نے اس کو دانش مندی اور علم	وَجَيِّنُهُ مِنَ الْقَدَرِ الَّتِي كَأَنْتَ تَعْمَلُ الْحَبِيثَاتِ لَهُنَّ كَأَنُؤَا	اور نجات دی ہم نے اس کو اس ہستی سے جو کیا کرتی تھی گندے کام پیشک وہ تھے	قَوْمَ سَوَاءٍ فَٰثِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الضَّٰلِّينَ	لوگ برے بدکار اور داخل کیا ہم نے اس کو ہماری مہربانی میں پیشک وہ نیکیوں میں سے تھا
---	--	--	---	---	--

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سمجھا لیا۔ قوم کو حق کی روشنی دکھادی، نمرود پر رحمت تام کر دی۔ مگر کسی نے بھی رشد و ہدایت قبول نہ کی، تو آپ نے ہجرت (ترک وطن) کا فیصلہ کر لیا۔ تاکہ دوسری جگہ جا کر پیغام حق سناسکیں۔ چنانچہ آپ نے اہلیہ محترمہ حضرت سارۃ رضی اللہ عنہا اور بیٹی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ اور مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے آخر میں فلسطین پہنچ گئے۔ اور باقی زندگی وہیں گذاری۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ان کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات بخشی، جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لئے برکت فرمائی ہے — مراد ارض فلسطین ہے۔ جو ملک شام کا حصہ ہے۔ وہاں کی آب و ہوا خوشگوار اور صحت بخش ہے۔ اور زمین سرسبز و شاداب ہے — اور ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب مزید! — یعنی انھوں نے صرف بیٹا مانگا تھا ہم نے پوتا بھی دیا — اور ہم نے سب کو نیک بنایا — یعنی حضرات ابراہیم، لوط، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام سب اعلیٰ درجہ کے نیک بندے تھے۔ کیونکہ سب انبیاء تھے۔ اور انبیاء سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ — اس تصریح کی ضرورت اس لئے پڑی کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں ان مقدس حضرات پر گندے گندے الزامات لگا رکھے ہیں۔ قرآن کریم ان سب سے ان حضرات کی براءت ظاہر کرتا ہے — اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے — یعنی وہ اعلیٰ درجہ کے صالح انسان ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے مصلح بھی تھے۔ لوگوں کی دینی راہ نمائی ان کی زندگی کا مشن تھا — اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز کا اہتمام کرنے کی اور زکات ادا کرنے کی وحی بھیجی — تاکہ وہ یہ احکام اپنی امت کو پہنچائیں۔ اور ان میں سے جو احکام ان سے بھی متعلق ہیں ان پر خود بھی عمل کریں — اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے — یعنی (۱) لوطاً: فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے، جس کی تفسیر آئینا کرتا ہے۔

وہ بس ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ شب و روز اسی میں لگے رہتے تھے۔ یہی انبیاء اور مومنین کی شان ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، نہ کسی کو اللہ کی بندگی میں حصہ دار بناتے ہیں۔

لوط علیہ السلام کا ذکر: لوط علیہ السلام کے تذکرہ میں بھی وہی نجات کا پہلو ملحوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گندے لوگوں کے نرغے سے نکالا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو اور مسلمانوں کو مکہ کے چیرہ دستوں کے ظلم و ستم سے نجات بخشیں گے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم عطا فرمایا — حکمت کے معنی ہیں: دانشمندی۔ یعنی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی صلاحیت، حق بات کو دریافت کرنے کی قابلیت۔ اور علم کے معنی ہیں: جانتا یعنی جہالت کے بعد کسی کے بتانے سے پہچاننا۔ پس حکمت: فطری صلاحیت اور خدا داد قابلیت کا نام ہے (۱) اور علم سے مراد: علم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو دانشمندی یعنی فطری صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی اور علم نبوت بھی۔ تمام انبیاء علیہم السلام فطری صلاحیتوں میں بھی اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ اور وحی سے بھی ان کو علم دیا جاتا ہے — اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جو نہایت گندے کام کیا کرتی تھی، وہ لوگ یقیناً بڑے بدکار تھے — حضرت لوط علیہ السلام سدوم اور عمورہ کی طرف مبعوث کئے گئے تھے۔ یہ بستیاں اردن کی اس جانب میں واقع تھیں جہاں اب بحر میت یا بحر لوط ہے۔ یہ مقام شروع میں سمندر نہیں تھا۔ بلکہ قوم لوط پر جب عذاب آیا، اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا تب یہ زمین تقریباً چار سو میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی۔ اور پانی ابھر آیا — یہاں کے باشندے فواحش میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسل روایت ہے کہ اس قوم میں علاوہ ان کی مشہور خباثت کے شراب خوری، گانا بجانا، ڈاڑھی کٹانا، مونچھیں بڑھانا، کبوتر بازی، ڈھیلے پھینکنا، سیٹی بجانا، اور ریشمی لباس پہننے کا رواج تھا (روح) — لوط علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سمجھایا، مگر ان پر مطلق اثر نہ ہوا، وہ اپنی بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں پر بدستور قائم رہے، آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ فرشتے ان بستیوں کو ٹپٹ کرنے کے لئے آ پہنچے۔ ان کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت — علاوہ کافر بیوی کے — بستی سے نکل گئے۔ جب آخر شب ہوئی تو اول ایک خوفناک آواز نے سدوم والوں کو تہہ وبالا کر دیا۔ پھر پوری آبادی کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور وہ لوگ حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے۔ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا — اور ہم نے لوط کو اپنی مہربانی میں داخل کیا۔ بیشک وہ نیک لوگوں میں

(۱) سورۃ لقمان (آیت ۱۲) میں ہے: ہم نے لقمان کو حکمت (دانش مندی) عطا فرمائی۔ یعنی فطری صلاحیت بخشی۔ کیونکہ حضرت

لقمان نبی نہیں تھے ۱۲

سے تھے! — یہود نے حضرت لوط علیہ السلام پر حرام کاری، شہوت پرستی اور شراب خوری کے الزامات لگائے ہیں، تو رات تک میں ان کی زندگی کو شرمناک جرائم سے داغدار دکھایا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے صراحت کی کہ جب ہم نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا تو لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو اپنی مہربانی اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا۔ کیونکہ وہ نیکو کاروں میں سے تھے۔ اور ایسے حضرات عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔

بائبل نے حضرت لوط علیہ السلام پر وہ گھناؤنے الزام لگائے ہیں کہ قلم لکھنے سے تھراتا ہے۔
قرآن پاک نے ان کی زندگی کو بے داغ بتایا

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۶۱﴾
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاعْرِفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۶۲﴾

ہماری آیتوں کو	بِآيَاتِنَا	اور اسکے گھر والوں کو	وَأَهْلَهُ	اور (ذکر کیجئے) نوح کا	اور نُوحًا ﴿۶۱﴾
بیٹھک وہ	لَانَّهُمْ	بے چینی سے	مِنَ الْكَرْبِ	جب	إِذْ
تھے	كَانُوا	بہت بڑی	الْعَظِيمِ ﴿۶۲﴾	پکارا اس نے	نَادَىٰ
برے لوگ	قَوْمَ سَوْءٍ	اور ہم نے ان کی مدد کی	وَنَصَرْنَاهُ	قبل ازیں	مِنَ قَبْلُ
پس غرق کر دیا ہم نے	فَاعْرِفْنَاهُمْ	ایسے لوگوں کے خلاف	مِنَ الْقَوْمِ ﴿۶۳﴾	پس دعا قبول کی ہم نے	فَاسْتَجَبْنَا
ان کو	أَجْمَعِينَ	جنھوں نے	الَّذِينَ	اس کے لئے	لَهُ
سبھی کو		جھٹلایا	كَذَبُوا	پس نجات بخشی ہم نے اسکو	فَنَجَّيْنَاهُ

نوح علیہ السلام کا ذکر: — اور (آپ) نوح کا (تذکرہ کیجئے) — نوح علیہ السلام انسانوں کے دوسرے دادا ہیں۔ سب سے پہلے انہی کو رسالت سے نوازا گیا ہے۔ آپ کی بعثت ایسی قوم کی طرف ہوئی تھی جو توحید اور مذہبی روشنی سے یکسر نا آشنا تھی۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ لیکن قوم نے ایک نہ سنی، چند (۱) نوح کا ناصب اذکر محذوف ہے۔ (۲) نَصْرًا کا صلب جب من آتا ہے تو اس کے معنی نجات دینے اور بدلہ لینے کے ہوتے ہیں۔ (۳) من بمعنی علی ہے۔

ضعیف اور بے سہارا لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ بلکہ رؤساء نے تکذیب و تحقیر کا اور اذیت رسانی کا کوئی ایسا حربہ نہ چھوڑا جسے استعمال نہ کیا ہو۔ جب آپ قوم کے ایمان سے قطعی مایوس ہو گئے، اور انتہائی زحج ہو گئے تو دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ ”خدا یا! میں مجبور ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں!“ (القدر آیت ۱۰) چنانچہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور قوم پر عذاب پانی کی شکل میں نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ کشتی بنالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اسباب ظاہری کے اعتبار سے اس کے ذریعہ نوح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو ڈوبنے سے بچالیں۔ ارشاد ہے — جب انھوں نے اس سے پہلے — یعنی ابراہیم اور لوط علیہما السلام سے بھی پہلے — پکارا، تو ہم نے ان کے (فائدہ کے) لئے دعا قبول کی، پس ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سخت بے چینی سے نجات بخشی — یہ سخت بے چینی اور پریشانی قوم کی مخالفت سے لاحق تھی، ویسی ہی جیسی نبی ﷺ کو اور مسلمانوں کو مکہ والوں کی ستم ظریفی سے لاحق تھی — اور ہم نے ان کی ایسے لوگوں کے مقابلہ میں مدد کی جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا — جس طرح مکہ والے جھٹلا رہے ہیں — وہ یقیناً برے لوگ تھے — یہی حال مکہ والوں کا بھی تھا — پس ہم نے ان سب ہی کو غرق کر دیا — پس مکہ والے بھی اپنا انجام سوچ لیں۔

ظلم کی چٹکی ہمیشہ نہیں چلتی، ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کو ظالموں کے زرعے سے نکالتے ہیں۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَكِنَ فِي الْحَرِثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَ كَلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَ عَلِمَّا زَوْسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فَعَلِينَ ۖ وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۖ وَ لَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۖ وَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَ كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۖ

جب

اذ

اور سلیمان کا

وَسُلَيْمَانَ

اور (ذکر کیجئے) داؤد کا

وَدَاوُدَ (۱)

(۱) داؤد کا نامب اذکر محذوف ہے۔

یَعْتَمِدُونَ	فیصلہ کر رہے ہیں دونوں	الْجِبَالِ	پہاڑوں کو	بِأَمْرِهِ	ان کے حکم سے
فِي الْحَرْثِ	کھیت کے بارے میں	يُسَبِّحُونَ ^(۲)	تسبیح کرتے ہیں وہ	لِأَنَّ الْأَرْضِ	اس زمین کی طرف
إِذْ	جب	وَالطَّيْرِ ^(۳)	اور پرندوں کو	الَّتِي	جو کہ
نَفَسَتْ ^(۱)	رات کے وقت جاڑیں	وَكُنَّا	اور تھے ہم	بُرُوكُنَا	برکت فرمائی ہم نے
رَفِيهِ	اس میں	فُعَلِينِ	کرنے والے	رَفِيهَا	اس میں
عَنَّمُ	بکریاں	وَعَلَمَنَّهُ	اور سکھائی ہم نے انکو	وَكُنَّا	اور تھے ہم
الْقَوْمِ	لوگوں کی	صَنَعَةَ	کارگیری	بِكُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز کو
وَكُنَّا	اور تھے ہم	لَبُوبِينَ ^(۴)	لباس کی	عَلِيمِينَ	جاننے والے
لِيُحْكِمَهُمُ	ان کے فیصلہ کو	لَكُمْ	تمہارے فائدہ کیلئے	وَمِنَ ^(۸)	اور (تالیع کیا) شیاطین
شَهِيدِينَ	دیکھنے والے	لِنُحْصِنَكُمْ	تا کہ بچائے وہ کارگیری	الشَّيْطَانِ	سے
فَقَهَّمْنَاهَا	پس سمجھ دی ہم نے	مَنْ	تم کو	مَنْ	(ان کو) جو
فِيصَلِكِي	فیصلہ کی	رَضِنَ بِأَسْكُمُ	تمہاری جنگ سے	يَعْوَصُونَ	غوطہ لگاتے ہیں
سَلِيمِينَ	سلیمان کو	فَهَلْ أَنْتُمْ	پس کیا تم	لَهُ	ان کے فائدہ کے لئے
وَكَلَّا	اور ہر ایک کو	شَاكِرُونَ	شکر بجالانے والے ہو؟	وَيَعْمَلُونَ	اور کرتے ہیں وہ
أَتَيْنَا	عطا فرمائی ہم نے	وَلَسَلِيمِينَ ^(۵)	اور (تالیع کیا) سلیمان	عَمَلًا	کام
حُكْمًا	دانش مندی	الزَّيْحِ	ہوا کو	ذُوْنَ ذَٰلِكَ	اس سے کم تر
وَعِلْمًا	اور علم (نبوت)	عَاصِفَةً ^(۶)	زور سے چلنے والی	وَكُنَّا	اور تھے ہم
وَسَخَّرْنَا	اور تالیع کیا ہم نے	تَجْرِي ^(۷)	چلتی ہے وہ	لَهُمْ	ان کی
مَعَ دَاوُدَ	داؤد کے ساتھ			حَفِظِينَ	حفاظت کرنے والے

(۱) نَفَسَتْ (ن) الْقَطْنُ: روٹی کا دھکنے سے بکھرنا۔ نَفَسَتْ الْمَاشِيَةُ فِي الْمَرْعَى: مویشیوں کا رات کو چراگاہ میں گھوم کر گھاس چرنا (۲) جملہ يُسَبِّحُونَ: الجبال کا حال ہے (۳) الطير کا الجبال پر عطف ہے (۴) اللُّبُوسُ: اللباس (۵) لسلیمان کا عطف مع داؤد پر ہے (۶) عاصفة: الريح کا حال ہے۔ عَصَفَتْ (ض) الريح: ہوا کا تیز چلنا، آندھی طوفان آنا۔ (۷) جملہ تجری: یا تو دوسرا حال ہے، یا پہلے حال سے بدل ہے۔ (۸) من الشیطان سے پہلے سَخَّرْنَا لہ پوشیدہ ہے، اور من جمع فیضیہ ہے۔

داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ذکر: اب ایسے دونیوں کا اور ان کے ظاہری کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر کو بھی حکومت و سطوت عنایت فرمائیں گے۔ نبوت و خلافت میں منافات نہیں۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے بھی سرفراز کیا جا چکا ہے۔ بعد میں بھی جن انبیاء کے لئے حالات سازگار ہوئے: وہ خلیفہ بنائے گئے۔ جیسے داؤد و سلیمان علیہما السلام۔

ارشاد ہے: — اور (آپ) داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کا (تذکرہ کیجئے) — داؤد علیہ السلام: مشہور جلیل القدر رسول ہیں۔ ان پر زور نازل ہوئی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو دو عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا تھا: ایک: نبی ہونا۔ دوسری: صاحب تاج و تخت ہونا۔ قرآن کریم (سورہ ص ۲۶) میں آپ کو ”خلیفہ“ کہا گیا ہے۔ اور یہ لقب آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

اور سلیمان علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بھی نبوت و حکومت کو جمع فرمایا تھا۔ اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جن و انس، چرند و پرند اور ہوا تک آپ کے لئے مسخر کئے گئے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ چیونٹی تک کی بات سمجھ لیتے تھے۔ اور فصلِ خصومات میں اصابتِ رائے کا مالکہ بچپن ہی سے آپ کو عطا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں: جن کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے، بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے اڑا۔ ہر ایک دوسری سے کہنے لگی: ”تیرا بچہ لے گیا!“ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کے لئے پہنچیں۔ آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا: ”چھری لاؤ میں یہ لڑکا کاٹ کر دونوں کو دیدوں!“ چھوٹی بولی: ”خدا را ایسا نہ کیجئے۔ یہ اسی کا بچہ ہے!“ چنانچہ آپ نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ فرمایا (بخاری حدیث ۳۴۲۷ کتاب الانبیاء، تذکرہ سلیمان علیہ السلام)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے داؤد و سلیمان علیہما السلام کے احوال میں سے پانچ باتیں ذکر کی ہیں، جو ان کے حاکم، صاحب اقتدار اور بڑے صاحب کمال ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی بات: — (یاد کرو) جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ جب رات کے وقت اس میں ایک قوم کی بکریاں جا پڑی تھیں۔ اور ہم ان کے فیصلہ کو دیکھنے والے تھے۔ پس ہم نے سلیمان کو فیصلہ کی سمجھ دی، اور ہر ایک کو ہم نے دانش مندی اور علم عطا فرمایا۔ — واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت

ایک شخص کے کھیت میں جا گھسیں، اور کھیت بالکل صاف کر دیا۔ اتفاق سے کھیت کا نقصان بکریوں کی لاگت کے برابر تھا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے ضمان میں سب بکریاں کھیت والے کو دیدی جائیں۔ یہ فیصلہ اصول کے مطابق تھا۔ جب دونوں عدالت سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے صورت حال دریافت کی، انھوں نے واقعہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بتایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں اس سے بہتر فیصلہ کروں؟“ دونوں رضامند ہو گئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان کی خدمت کرے اور دودھ اور اُون سے فائدہ اٹھائے۔ اور کھیت بکری والوں کے حوالے کیا جائے۔ وہ اس کی پرداخت کریں۔ اور جب کھیت سابقہ حالت پر آجائے تو کھیت: کھیت والے کو لوٹا دیا جائے، اور بکریاں: بکری والوں کو۔ چونکہ یہ فیصلہ فریقین کے حق میں مفید تھا، اس لئے دونوں فریق اس پر رضامند ہو گئے۔ یہ باہمی مصالحت کی صورت تھی۔

اس واقعہ سے تین باتیں ہر شخص معلوم کر سکتا ہے: ایک: یہ کہ دونوں حضرات صاحب اقتدار تھے۔ کیونکہ فیصلے حکام ہی کیا کرتے ہیں۔ دوسری: یہ کہ خدا داد صلاحیت میں لوگوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو حکمت عطا فرمائی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کا پایہ بڑھا ہوا تھا۔ ”ہم نے سلیمان کو فیصلہ کی سمجھ دی“ کا یہی مطلب ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی شان ہی نرالی تھی۔ تیسری: یہ کہ فطری صلاحیت کی کمی نقص بالکل نہیں۔ ”ہم نے ہر ایک کو دانشمندی اور علم عطا فرمایا“ سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حکمت سے مراد فطری استعداد ہے، اور علم سے مراد علم نبوت ہے۔ پس کوئی داؤد علیہ السلام کی شان میں کسی کمی کا خیال دل میں نہ لائے۔ دونوں ہی فرزانے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔

دوسری بات: — اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دے رکھا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور ہم ہی کرنے والے تھے — یہ آپ کے ظاہری کمالات میں سے ایک کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سریلی آواز عنایت فرمائی تھی۔ آپ بے انتہا خوش آواز تھے۔ لحن داؤدی آج بھی مشہور ہے۔ اس پر پیغمبرانہ تاثیر الگ تھی۔ چنانچہ حالت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ حمد و تسبیح شروع کرتے تو چرند و پرند اور شجر و حجر آپ کے ہم آواز ہو کر ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی تسخیر سے ہوتا تھا۔ ”ہم ہی کرنے والے تھے“ کا یہی مطلب ہے۔

فائدہ: تلاوت میں حسن صوت اور اچھا لہجہ مطلوب ہے۔ قرآن کو سنوار کر تجوید سے پڑھنا پسندیدہ ہے۔ صحابہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت خوش آواز تھے۔ ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا ان

کے پاس سے گذر ہوا، آپ عٹھر گئے اور ان کا قرآن سننے لگے۔ صبح آپ نے فرمایا: ”اے ابو موسیٰ! تم داؤد علیہ السلام کے راگوں میں سے ایک راگ دیئے گئے ہو“ (بخاری حدیث نمبر ۵۰۴۸) حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور سنوار کر پڑھتا (ابن کثیر)

تیسری بات: — اور ہم نے ان کو تمہارے لئے ایک ملبوس کی صنعت سکھلائی، تاکہ وہ تم کو دشمن کی زد سے بچائے، پس کیا تم شکر بجلاؤ گے؟ — ملبوس سے مراد آہنی زرہ ہے۔ جو جنگ میں حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو موم کر دیا تھا۔ وہ اس کو موڑ کر نہایت ہلکی اور مضبوط زرہیں تیار کرتے تھے۔ سو جو یہ صنعت انسانوں کے لئے کس قدر مفید تھی۔ پس کیا لوگ اس کا شکر بجلائیں گے؟!

فائدہ: یہ صنعت داؤد علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہوگئی۔ دنیا میں باقی رہی۔ لوگ اس کو برابر ترقی دیتے رہے۔ یہاں تک کہ آج فنونِ حرب کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سکھلانے سے ہے۔ پس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ اور شکر گزاری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فنونِ حرب اور ہتھیاروں کو حرام اور لغو مقاصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ بددوق، بہت کار آمد آگہ ہے، مگر کوئی اس کو اپنے بھائی پر چلانے لگے تو یہ نعمت کا کفران ہے — نیز اس آیت سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ زرہ سازی وغیرہ اسبابِ جہاد کی تیاری انبیاء کی سنت ہے۔ سورۃ الانفال (آیت ۶۰) میں اس کی فراہمی کا حکم دیا گیا ہے۔ افسوس! آج مسلمان نبیوں کی اس سنت سے بیگانہ اور غیروں کے دستِ نگر ہو گئے! یہ مسلمانوں کے حق میں ہرگز نیک فال نہیں۔

چوتھی بات: — اور ہم نے سلیمان کے لئے زور سے چلنے والی ہوا کو مسخر کیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت فرمائی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں! — برکت والی سرزمین سے مراد ارضِ شام یعنی بیت المقدس ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جائے قیام تھی۔ جب آپ کہیں باہر جاتے تو وطن کی طرف ہوا کے ذریعہ واپس آتے۔ اسی طرح سورۃ ص (آیت ۳۶) میں صراحت ہے کہ آپ جہاں جانا چاہتے: ہوا لے جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے لئے مسخر کیا تھا۔ وہ زور سے چلتی اور آپ کے تخت کو اٹھا کر فضا میں لے جاتی، پھر نرم پڑ جاتی اور منزلِ مقصود تک پہنچا دیتی۔ آج ہوائی جہاز کے دور میں اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اور یہ ارشاد کہ: ”ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کمال سے کس کو سرفراز کیا جائے۔ یہ بات اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے ہوائی جہاز کی صنعت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نہیں سکھلائی تھی، اب آخر زمانہ میں جا کر یہ کمال سکھلایا، اس کی مصلحت وہی بہتر جانتے ہیں۔

پانچویں بات: — اور ہم نے شیاطین کو (سلیمان کے لئے مسخر کیا) جو ان کے لئے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، اور اس سے کم درجہ کے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے — شیطان کے معنی ہیں سرکش۔ خواہ انسان ہو یا جن۔ مگر اس آیت میں شیاطین سے مراد جنات ہیں۔ سورۃ سبأ (آیت ۱۲) میں اس کی صراحت ہے۔ سلیمان علیہ السلام شیاطین سے سمندر میں غوطے لگواتے تھے، تاکہ وہ اس میں سے موتی مونگے نکالیں۔ اور دوسرے کام بھی کرواتے تھے۔ مثلاً بڑی بڑی عمارتیں بنانا، حوض جتنے بڑے لگن بنانا، اور اتنی بڑی دیکیں تیار کرانا جو ایک ہی جگہ جمی رہیں (سورۃ سبأ آیت ۱۳) اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جو چاہتے ان سے بیگار لیتے تھے۔ آج جو کام مشینری سے لئے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام وہ کام شیاطین سے لیتے تھے۔ اور وہ کوئی ضرر آپ کو نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ ان پر کنٹرول اللہ کا تھا۔ ورنہ آدمی کی کیا بساط ہے کہ وہ ایسی مخلوق کو اپنے قبضہ میں کر لے، اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھ چھوڑے!؟

یہود پر خدا کی مار! انھوں نے ان دونوں نبیوں کی سیرت بگاڑ رکھی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی شان میں اُوریا کی بیوی کو تھمیانے کا واقعہ گھڑ رکھا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی نرالی حکومت کو جادو کا کرشمہ بتاتے ہیں، اور انگوٹھی کا قصہ گھڑ رکھا ہے۔

وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِنِّى مَسْنِى الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِ ۝۱۰
 فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرِّ وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَ مَثَلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
 مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًا لِّلْعٰبِدِيْنَ ۝۱۱ وَ لِسُعْيَبٍ وَاِذْ رٰى الْكٰفِرِيْنَ
 كٰلًا مِّنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۲ وَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۳

وَ اَيُّوبَ ^(۱)	اور ایوب کا	رَبَّهُ	اپنے رب کو	الضُّرُّ	تکلیف نے
اِذْ	جب	اِنِّى	کہ مجھے	وَاَنْتَ	اور آپ
نَادَى	انھوں نے پکارا	مَسْنِى	چھویا ہے	اَرْحَمُ	بڑی مہربانی کرنے والے ہیں

اور اور ادریس کا	وَ اِذْ رِيسَ	اور ان کے مانند	وَوَشَكَهُمْ	سب مہربانوں میں	الزَّحِيْنَ
اور ذوالکفل کا	وَ ذَا الْكِفْلِ (۳)	ان کے ساتھ	مَعَهُمْ	پس دعا قبول کی ہم نے	فَاَسْتَجَبْنَا
سب	كُلٌّ	مہربانی کے لئے	رَحْمَةً (۲)	ان کے لئے	لَهُ
صبر کرنے والوں سے ہیں	مِنَ الصَّابِرِيْنَ	ہمارے پاس سے	مِنْ عِنْدِنَا	پس دور کر دی ہم نے	فَاكْشَفْنَا
اور داخل کیا ہم نے انکو	وَ اَدْخَلْنَاهُمْ	اور نصیحت کے لئے	وَ ذَكَرْنَاهُمْ (۳)	جو تھی ان کو	مَا بِهِ
اپنی رحمت میں	فِي رَحْمَتِنَا	عبادت کرنے والوں	لِلْعَابِدِيْنَ	تکلیف	مِنْ حُزْنٍ (۱)
بیشک وہ	اِنَّهُمْ	کے لئے		اور دیا ہم نے ان کو	وَاَنْزَلْنَاهُ
نیوکاروں میں سے ہیں	مِنَ الصَّالِحِيْنَ	اور اسماعیل کا	وَرَاْسُلُوْبِيْل	ان کا کتبہ	اَهْلَهُ

حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مکہ کے جاگداز حالات میں جی نہ چھوڑیں۔ ہمت باندھے رہیں۔ حالات ضرور بدلیں گے۔ تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ پریشانیاں خواہ ذاتی نوعیت کی ہوں یا دعوتی: آدمی کو کبھی بے صبر نہیں ہونا چاہئے۔ ہمت مرداں مدد خدا! اور (آپ) ایوب کا (تذکرہ کیجئے)۔ ایوب علیہ السلام برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا صبر و شکر مشہور ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے عیسو (عیص) کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے آسودہ کیا تھا۔ کھیت، مویشی، نوکر چاکر، نیک اولاد، اور فرمانبردار بیوی عطا فرمائی تھی۔ لیکن مشیت خداوندی کہ آزمائش آئی۔ کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد ساری ایک ساتھ دب کر مر گئی، دوست نا آشنا ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ گئے، بس ایک بیوی رفیقہ حیات رہ گئی۔ آپ جیسے نعمت میں شا کر تھے بلاء میں بھی صابر رہے۔ لیکن جب تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے دعا کی۔ جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف نے چھولیا ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں! دعا کا انداز کتنا پیرا ہے۔ نہایت مختصر اور ہلکے انداز میں تکلیف کا ذکر کیا، اور بس یہ کہہ کر رہ گئے کہ ”الہی! آپ سب مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں!“ نہ کوئی شکوہ شکایت نہ کوئی مطالبہ، مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ! جیسے کوئی فاقہ مست کسی کریم انفس سے کہے: ”میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں!“ تو اس میں سب (۱) من: بیان یہ ما کا بیان ہے، اس لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا (۲) رحمة اور ذکرى: مفعول لہ ہیں (۳) ذوالکفل: حصہ دار، ذو: والا کفل: حصہ، یہ اسم ہے مصدر نہیں، مصدر کاف کے زبر کے ساتھ آتا ہے۔ آپ نے حضرت الیسع علیہ السلام کی جو اسرائیلی نبی ہیں زندگی میں قائم مقامی کی تھی، اس لئے آپ کا یہ لقب ہو گیا تھا، جسے ذوالنون (چھلی والے) یونس علیہ السلام کا لقب ہو گیا ہے۔

کچھ آگیا، ہمیں اس سے دعا کا ادب سیکھنا چاہئے۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ اور اتنے ہی اور اس کے ساتھ عطا فرمائے، ہماری طرف سے مہربانی اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لئے!۔۔۔ یعنی جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ ان کو حکم دیا گیا کہ زمین پر پیر ماریں، نہانے اور پینے کے لئے ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جس سے سب بیماریاں دور ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ اولاد سے دُو گنی اولاد دیدی۔ مال بھی بے حساب مل گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نہارہے تھے، اچانک سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ آپ ان کو کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ندا آئی کہ کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ آپ نے عرض کیا: بیشک! مگر میں آپ کی برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں! (بخاری حدیث نمبر ۳۳۹۱) ایوب علیہ السلام پر یہ سب مہربانیاں عبادت گزار بندوں کے لئے نصیحت ہیں۔ اگر وہ بھی امتحان میں اسی طرح ثابت قدم رہیں تو رحمت خداوندی ضرور ان کی دستگیری کرے گی۔

حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کے پیکر تھے، اور ان کی زندگی نیک بندوں کے لئے نمونہ ہے

تین اور نبیوں کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اور (آپ) اسماعیل وادریس و ذوالکفل کا (تذکرہ کیجئے)۔۔۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جب آپ شیر خوار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اور آپ کی والدہ صاحبہ کو بحکم الہی ایک بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا گئے تھے۔ اسی وادی (مکہ مکرمہ) میں آپ پلے بڑھے اور یہیں والد صاحب کے ساتھ مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا۔ عرب کے اکثر قبائل آپ کی اولاد ہیں۔ غرض آپ بچپن ہی سے صبر آزمایا مرحل سے گزرے ہیں۔ اور ادریس علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن میں آپ کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے۔ یہاں اور سورہ مریم میں۔ آپ کے نام ذنوب اور زمانے کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سند کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کا نام ادریس ہے (بخاری کتاب الانبیاء باب ۴) اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ آپ کی قوم بعلل کی پرستار تھی۔ اور آپ المسیح پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں دو جگہ انبیاء کے زمرہ میں آیا ہے۔ یہاں اور سورہ ص میں۔ آپ بھی اسرائیلی پیغمبر اور حضرت اَلْیَسَعُ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمہ اللہ بیان

فرماتے ہیں کہ جب اسرائیلی نبی حضرت الیسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ کسی کو قائم مقام کریں۔ انھوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور فرمایا کہ میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو تین باتوں کا عہد کرے: دن بھر روزہ رکھے، رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ لائے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ان باتوں کا عہد کیا اور وہ خلیفہ بنا دیئے گئے (تفسیر القرآن ۲: ۲۲۶)۔ ان تینوں حضرات کے بارے میں ارشاد ہے — سب صبر کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ یقیناً نیکوکاروں میں سے ہیں — پس مسلمانوں کو بھی مکہ کے موجودہ حالات میں یہی دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں: ایک: صبر و شکر، دوسری: صلاح و تقویٰ۔ اگر یہ دو باتیں ان کو حاصل رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ اور کافروں کے نرنغے سے نکالیں گے — الحمد للہ! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان نصیحتوں کو حرز جان بنایا۔ ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بے وطن ہونا پڑا، اور حضرت ادریس و ذوالکفل علیہما السلام کی طرح دشمنوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑا، مگر وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ چنانچہ وقت آیا کہ رحمت خداوندی نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔

اللہ کی رحمت و نصرت نیکوکار صابروں کے شامل حال ضرور ہوتی ہے، جبکہ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا نہ چاہیں!

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ؕ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۱﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَمِ ۖ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۲﴾

وَذَا النُّونِ (۱)	اور مچھلی والے کا	مُغَاضِبًا (۲)	خفا ہو کر	لَنْ نَقْدِرَ (۳)	ہرگز دار و گیر نہ کریں
إِذْ	جب	ظَنَّ	پس گمان کیا انھوں نے	عَلَيْهِ	گئے ہم
ذَهَبَ	چل دیئے وہ	أَنْ	کہ		ان پر

(۱) النُّون: مچھلی، ذوالنون: مچھلی والا، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ (۲) مُغَاضِبٌ: اسم فاعل، از مُغَاضَبَةٍ: مصدر باب مفاعله، غَاضِبٌ فُلَانًا: کسی سے ناراض ہو کر الگ ہو جانا، ترک تعلق کرنا۔ (۳) لَنْ نَقْدِرَ: باب ضرب کے مصدر فُلْنُو سے ←

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ	پس پکارا انھوں نے	سُبْحٰنَكَ	پاک ہیں آپ	وَنَجَّيْنَاهُ	اور نجات دی ہم نے انکو
أَنْ	کہ	إِنِّي كُنْتُ	بیشک تھا میں	مِنَ الْعَمَى	گھٹن سے
لَا إِلَهَ	کوئی معبود نہیں	مِنَ الظَّالِمِينَ	قصور واروں میں سے	وَكَذٰلِكَ	اور اسی طرح
إِلَّا أَنْتَ	مگر آپ	فَأَسْتَجِبْنَا	پس دعا قبول کی ہم نے	نُصْرِي	نجات دیتے ہیں ہم
		لَهُ	ان کے لئے	الْمُؤْمِنِينَ	ایمان والوں کو

حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ سے مقصود نبی ﷺ کو ایک خاص قسم کے صبر کا حکم کرنا ہے کہ آپ ہجرت کے سلسلہ میں جلدی نہ کریں، حکم الہی کا انتظار کریں۔ یہی بات سورۃ القلم (آیت ۴۸) میں صراحتاً کہی گئی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ یعنی آپ اپنے پروردگار کے حکم کے لئے صبر کیجئے، اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیئے۔ ارشاد ہے: — اور (آپ) مچھلی والے کا (تذکرہ کیجئے) — مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام بھی اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ اہل نینوی کی طرف مبعوث کئے گئے تھے جو فرات کے کنارے پر ہے۔ آپ عرصہ تک ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انھوں نے مطلق نہ سنا۔ جب ان کا تہرہ بڑھ گیا تو ان سے وعدہ کیا گیا کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اب یہاں میرا کام نہیں رہا، چنانچہ وہ وحی کا انتظار کئے بغیر چل دیئے۔ ارشاد ہے: — جب وہ قوم سے خفا ہو کر چل دیئے، پس انھوں نے خیال کیا کہ ہم ہرگز ان پر دروگیر نہ کریں گے — یعنی ان کے خیال میں قوم کو چھوڑ کر چل دینا حکم خداوندی کے خلاف نہ تھا۔ کیونکہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو نبی اور مومنین کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور ان کی قوم کو عذاب کی خبر دی جا چکی تھی، پس ان کا نکل جانا روا ہے، مگر حقیقت میں یہ بات منشا خداوندی کے خلاف تھی، کیونکہ تقدیر الہی میں اس قوم سے عذاب ٹل جانے والا تھا۔ اور اس قوم کو راہ نمائی کے لئے یونس علیہ السلام کی ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ کو ابتلاء پیش آیا۔ آپ ہستی سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ آپ سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ منجھار میں پہنچ کر کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والے اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے: ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے“ یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ وہ غلام وہی ہیں جو آقا سے بھاگے ہیں۔ انھوں نے پیش

→ مشتق ہے، قدرت سے مشتق نہیں، کیونکہ اللہ کو عاجز تصور کرنا شانِ نبوت کے خلاف ہے۔ راغب نے بھی قدر علیہ کے معنی بتائی کرنا کئے ہیں۔

کش کی کہ مجھے دریا میں ڈال دو، مگر ملاح اور کشتی والے آپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے لئے تیار نہ ہوئے، اور قرعہ اندازی کی ٹھہری۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا، ہر بار آپ ہی کا نام نکلا، تو مجبور ہو کر لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کیا، اور آگے چل دیئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو نگل لیا۔ پس انھوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بیشک میں قصور واروں میں سے تھا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ وہ یونس علیہ السلام کا لقمہ نہ بنائے، صرف نگل جائے، چنانچہ وہ آپ کو صحیح سالم نگل گئی۔ آپ نے دریا کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ اور رات کی تاریکی: تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا کہ بیشک میں نے جلدی کی، آپ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور قوم کو چھوڑ کر چل دیا، میں یقیناً قصور وار ہوں، مگر خدایا آپ ہی معبود ہیں، آپ کے ذر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ آپ ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہیں۔ اور میں بندہ ہوں خطا کا پتلا! خدایا! میری خطا معاف فرما!۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو بے چینی سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کو حکم ہوا اس نے ساحل پر آپ کو نگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ کے بدن کی کھال اتر گئی تھی، اور جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا پرندے کے نئے نکلے ہوئے بچہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک پتے دار پودا اگایا جس نے آپ کو ڈھانپ لیا۔ کبھی مچھروں کی تکلیف سے آپ محفوظ ہو گئے۔ جب صحت مند ہوئے تو قوم کی طرف واپس جانے کا حکم ملا۔ قوم کا عذاب ٹل گیا تھا۔ سورۃ یونس (آیت ۹۸) میں اس کا واقعہ گزر چکا ہے۔ وہ لوگ اپنے نبی کی تلاش میں تھے کہ آپ پہنچ گئے اور ان کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عنایت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی ایماندار بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے نجات دیں گے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ بابرکت آیت ہے۔ حدیث میں ہے

کہ جو مسلمان کسی معاملہ میں اس آیت کے ذریعہ دعا کرے گا: اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول

فرمائیں گے۔ (ترمذی)

وَرَكْرِكًا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ

فَرَجَّهَا فَتَفَنَّنَّا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ إِنَّ هَذِهِ
 أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۱﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ
 إِلَيْنَا رُجْعُونَ ﴿۱۲﴾

اور زکریاؑ	اور زکریاؑ	اور زکریاؑ	اور زکریاؑ	اور زکریاؑ	اور زکریاؑ
جب	جب	ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے	ان کے لئے
پکارا انھوں نے	پکارا انھوں نے	پیشک وہ	پیشک وہ	پیشک وہ	پیشک وہ
اپنے رب کو	اپنے رب کو	تھے	تھے	تھے	تھے
اے میرے رب!	اے میرے رب!	دور تے	دور تے	دور تے	دور تے
مت رکھیو مجھے	مت رکھیو مجھے	نیک کاموں میں	نیک کاموں میں	نیک کاموں میں	نیک کاموں میں
تمہا	تمہا	اور پکارتے ہمیں	اور پکارتے ہمیں	اور پکارتے ہمیں	اور پکارتے ہمیں
اور آپ	اور آپ	امید	امید	امید	امید
بہترین ہیں	بہترین ہیں	اور ڈر سے	اور ڈر سے	اور ڈر سے	اور ڈر سے
سب وارثوں میں	سب وارثوں میں	اور تھے وہ	اور تھے وہ	اور تھے وہ	اور تھے وہ
پس دعا قبول کی ہم نے	پس دعا قبول کی ہم نے	ہمارے سامنے	ہمارے سامنے	ہمارے سامنے	ہمارے سامنے
ان کے لئے	ان کے لئے	دب کر رہنے والے	دب کر رہنے والے	دب کر رہنے والے	دب کر رہنے والے
اور عطا فرمایا ہم نے	اور عطا فرمایا ہم نے	اور اس عورت کا جس نے	اور اس عورت کا جس نے	اور اس عورت کا جس نے	اور اس عورت کا جس نے
ان کو	ان کو	بچایا	بچایا	بچایا	بچایا
یجی	یجی	اپنے ناموں کو	اپنے ناموں کو	اپنے ناموں کو	اپنے ناموں کو
اور سنوار دیا ہم نے	اور سنوار دیا ہم نے	پس پھونکی ہم نے	پس پھونکی ہم نے	پس پھونکی ہم نے	پس پھونکی ہم نے

(۱) زکریا اور النبی کا ناصب اذکر محمد زوف ہے (۲) اُصْلَحَ الشَّيْءُ: ٹھیک کرنا، اصلاح کرنا (۳) سَارَعَ إِلَى كَذَا: جلدی کرنا، لپکنا
 (۴) رَغِبًا وَرَهْبًا: دونوں مصدر ہیں، مبالغہ محمول ہیں، اور حال ہیں۔ (۵) أُمَّةً: طریقہ، مذہب، مشرب۔ أُمَّةً وَاحِدَةً: حال ہے
 اُتَّكُم سے۔ (۶) تَقَطَّعَ: لازم ہے، مگر جَعَلَ کے معنی کو مضمَّن ہے، اس لئے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی کیا گیا ہے (روح)

کُلُّ	سب	اَلَيْنَا	ہماری طرف	لِرَجْعُونِ	لوٹنے والے ہیں
-------	----	-----------	-----------	-------------	----------------

حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے تذکرہ سے مسلمانوں کو ہمت دلائی تھی۔ پھر یونس علیہ السلام کے تذکرہ سے نبی ﷺ کو منظر حکم رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب آخر میں زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس تذکرہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا بیان ہے۔ حالات خواہ کیسے ہی خراب ہوں: اللہ تعالیٰ ان کو سنوارنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی اہلیہ بانجھ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلِ اولاد بنا دیا۔ اسی طرح کبھی محیر العقول کرشمہ بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس کی مثال ہے۔ پھر انبیاء کا تذکرہ اس بات پر ختم کیا ہے کہ ان سب پیغمبروں کا جو دین تھا وہی دین یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے۔ پھر قبول کرنے میں پس و پیش کیوں ہے؟

زکریا علیہ السلام کا تذکرہ: — اور (آپ) زکریا کا (تذکرہ کیجئے) — زکریا علیہ السلام بھی اسرائیلی نبی ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اپنی روزی کے لئے بخاری کا پیشہ کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ آپ ہی نے اپنی سالی کی لڑکی حضرت مریم کی کفالت کی تھی۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب آپ نے حضرت مریم کے حجرہ میں غیر موسمی پھل دیکھے تو ناوقت اولاد کی خواہش پیدا ہوئی — جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا: ”اے میرے رب! مجھے لا وارث نہ چھوڑیے! اور آپ سب سے بہترین وارث ہیں!“ — یعنی حقیقی وارث تو آپ ہی ہیں، مگر مجھے ظاہری وارث بھی عطا فرمائیں جو میرے بعد دین کی خدمت کرے — پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، اور ہم نے ان کے لئے ان کی بیوی کو سنوار دیا — یعنی ان کی بانجھ بیوی کو ولادت کے قابل بنا دیا۔ عادتِ الہی یہ جاری ہے کہ جو چیزیں عموماً جن اسباب سے پیدا ہوتی ہیں انہیں کو سنوار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بلا اسباب بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں آ رہا ہے — بیشک وہ نیک کاموں کی طرف لپکتے تھے، اور ہمیں شوق و خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے دپ کر رہتے تھے — یعنی یہ سب انبیاء جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا یا زکریا علیہ السلام کا پورا گھر انہ ایمانی اوصاف کا حامل تھا۔ ایمانی اوصاف تین ہیں:

پہلا وصف: — بھلائی کے کاموں کی طرف پیش قدمی کرنا — نیک بندوں کا یہ وصف قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے (۱) ان کو جب نیکی کے کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ دوڑ کر دوسروں سے آگے نکل جانے کی

کوشش کرتے ہیں۔ نیک کام کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کیونکہ انسان کے حالات یکساں نہیں رہتے۔ پس فرزند وہ ہے جو فرصت کو غنیمت سمجھے۔ حدیث میں ہے کہ پانچ حالتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، خوش حالی کو تنگدستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے (رواہ الترمذی) پس جس کو جوانی کی قوت ملی ہے وہ بڑھاپے کی کمزوری آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھالے، جس کو تندرستی کی نعمت ملی ہے وہ بیماری کی مجبوری آنے سے پہلے اس سے کام لے لے، جس کو خوش حالی نصیب ہوئی ہے وہ تنگ دستی سے پہلے اس کو غنیمت جانے، جسے فرصت ہاتھ آئی ہے وہ مشغولیت سے پہلے اس کی قدر کر لے، اور زندگی کے بعد موت یقینی ہے، پس زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (آمین)

دوسرا وصف: — امید و بیم سے بندگی کرنا — ایمان: خوف ورجاء کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ مؤمن: اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے، اور اپنی کوتاہیوں سے خائف بھی رہتا ہے۔ نیک کاموں سے آس بھی بندھتی ہے، اور ان کی عدم قبولیت کا کھٹکا بھی لگا رہتا ہے۔ گناہوں سے خائف بھی ہوتا ہے، اور مغفرت کی امید بھی رکھتا ہے۔ صرف خوف ناامیدی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے۔ اور صرف امید بے فکری پیدا کرتی ہے آدمی عمل سے فاعل ہو جاتا ہے، اور رحمت خداوندی پر تکیہ کر لیتا ہے۔ پس مناسب حال دونوں باتوں کا اجتماع ہے۔ اور بعض متصوفین کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو توقع یا ڈر سے پکارے وہ اصلی مَحَب نہیں۔ یہ بات غلط ہے انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا محبت کون ہو سکتا ہے!؟

تیسرا وصف: — اللہ تعالیٰ کے سامنے دُب کر رہنا — اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی، نیاز مندی، فروتنی اور انکساری ظاہر کرنا اصل بندگی ہے۔ جب مؤمن کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور وہ اللہ کے معاملات میں اچھی طرح غور و فکر کرتا ہے تو اس کی روح بیدار ہوتی ہے، اور اس کا میلان عالم قدس کی طرف ہو جاتا ہے، جو اس منکسر ہو جاتے ہیں، اور نفس ناطقہ حیرت زدہ اور در ماندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کیفیت خشوع و انخبات کہلاتی ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جب دربار شاہی میں پہنچتا ہے، اور بادشاہ کا جاہ و جلال دیکھتا ہے تو اس پر مرعوبیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ خود کو بالکل عاجز سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت کا نام انخبات ہے جو بندے میں وصف محمود ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ: — اور (آپ) اس خاتون کا (تذکرہ کیجئے) جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی (نکاح سے بھی اور ناجائز سے بھی) — یہ معزز عورت مریم رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کے والد کا نام

عمران ہے۔ انہی کے نام پر سورۃ آل عمران ہے۔ آپ ولیہ (نیک خاتون) تھیں۔ بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پھل آتے تھے۔ آپ نے کبھی نکاح نہیں کیا، اس لئے مریم عذراء (کنواری) کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہود پر خدا کی مار! انہوں نے آپ پر گندے الزامات لگائے ہیں، قرآن نے اس کی صفائی کی ہے۔ آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ارشاد ہے: — پس ہم نے اس خاتون میں اپنی روح پھونکی، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا جہاں کے لئے نشانی بنایا — اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بھی، اور نبوت کے مختلف سلسلوں کو خاتم النبیین ﷺ میں مجتمع کرنے کی بھی — آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی اس طرح ہے کہ تو والد و تاسل کا سلسلہ مردوزن سے قائم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ایک سے بچہ پیدا کریں۔ بلکہ دونوں کے بغیر بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا ہی ہے — اور نبوت کے سلسلوں کو جمع کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ خاتم النبیین ﷺ سے پہلے دنیا میں نبوت کے مختلف سلسلے جاری تھے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی، جس میں اللہ نے نذیر نہ بھیجا ہو۔ پھر جب اس سلسلہ کی تکمیل کا وقت آیا، تو تمام سلسلوں کو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ میں جمع کر دیا، اور آپ کو تمام سلسلوں کا خاتم گردانا گیا۔

مگر یہ اجتماع چونکہ ایک معنوی چیز تھی، جس کو تسلیم کرنے میں شاید کوئی توقف کرے، اس لئے آپ کی تشریف آوری سے چھ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ دکھایا کہ تو والد و تاسل کا سلسلہ جو مردوزن سے قائم تھا، ایک میں سمیٹ دیا، اور صرف عورت سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ ایک محسوس معاملہ تھا۔ اور اس کا اجتماع معنویات کے اجتماع سے بعید تر تھا۔ مگر اللہ کی قدرت نے لوگوں کو یہ کرشمہ دکھایا، تاکہ جب ختم نبوت کا اعلان کیا جائے تو لوگ اس کے تسلیم کرنے میں پس و پیش نہ کریں — اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا معراج نبوی کی تمہید تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر جا سکتے ہیں، اور قیامت سے پہلے نازل ہونگے، تو نبی ﷺ معراج میں آسمانوں کے اوپر جا کر واپس کیوں نہیں آسکتے؟! — غرض عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دو نشانیاں ہیں۔ دنیا جہاں والے ان سے وہ دو باتیں سمجھ سکتے ہیں جو نبی ﷺ کو پیش آنے والی ہیں۔

اور ”اپنی روح“ کا مطلب معزز و محترم روح ہے۔ اضافت تشریف کے لئے ہے یعنی مخصوص روح۔ قرآن کریم میں یہی تعبیر آدم علیہ السلام کی روح کے لئے بھی آئی ہے۔ سورۃ الحجر (آیت ۲۹) میں ہے: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ یعنی جب میں اس (پتلے) میں اپنی مخصوص روح پھونکوں۔ پس اس تعبیر سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کچھ انسانی ارواح سے مختلف چیز تھی۔ جیسا کہ عیسائیوں کو دھوکہ لگا ہے — اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

ولادت کی تفصیل سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا ماہواری کے غسل سے فارغ ہو کر کپڑے پہن چکیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ اور انہوں نے گریبان میں پھونک ماری جس سے حمل ٹھہر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حدیث میں ہے کہ رحم مادر میں ہر بچہ کے جسم میں روح فرشتہ ہی پھونکتا ہے۔ پس جبرئیل علیہ السلام کا روح پھونکنا صرف بایں معنی امتیاز ہے کہ وہ جسم تیار ہونے سے پہلے پھونکی گئی تھی۔ باقی نفس روح کے پھونکنے میں سبھی انسانوں کا معاملہ یکساں ہے۔

اب انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ختم کیا جاتا ہے۔ آخر میں عام خطاب ہے جس میں کفار مکہ بھی داخل ہیں۔ ارشاد ہے: **پیشک یہ تمہاری جماعت ہے: جماعت واحدہ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری عبادت کرو۔** یعنی اور پر جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے وہ سب ایک جماعت ہیں۔ سب کا دین ایک ہے۔ اور سب اصول میں متحد ہیں۔ وہی دین یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ اس دین کی بنیادی تعلیم تو حید ہے۔ جس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں رہا، اور جس پر قائم رہنا سب پر واجب ہے۔ پس سب کو چاہئے کہ میری عبادت کریں، اور شرک کو یک لخت چھوڑ دیں۔

اور اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ جب سب نبیوں کا دین ایک ہے تو ان کی امتیں آپس میں مختلف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں: **اور انہوں نے اپنے معاملہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔** یعنی یہ اختلافات بعد کے لوگوں نے پیدا کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اصولی طور پر سب کو ایک ہی دین دیا تھا۔ لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی۔ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور دودھ پانی سے الگ ہو جائے گا۔

کل جب حقائق سے پردہ اٹھے گا دیکھنا کچھ مفید نہ ہوگا، آج عقل سے کام لے کر حق و باطل کو پہچانا جائے تو ہی مفید ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۷۰﴾
 وَحَرْمٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۷۱﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جُورُ وَ
 مَا جُورُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۷۲﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ
 شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَوْنِيكُنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ ﴿۲﴾ لَوْ كَانَ هُوَ اِلَهًا مَّا وَّرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُونَ ﴿۳﴾ لَهُمْ
فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۴﴾

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ (۲) كَاتِبُونَ وَحَدِّثْ عَلَىٰ قَدْرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنفُسَهُمْ (۳)	پس جو شخص کرے گا نیک کاموں سے در انحالیکہ وہ ایمان والا ہو تو نہیں ناشکری ہے اس کے عمل کے لئے اور بیشک ہم اس کو لکھنے والے ہیں اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہلاک کیا ہم نے کہ وہ لوگ	لا يَرِجَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدِيْبٍ يَنْسِلُونَ (۲) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ (۴)	نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر بلندی سے پھسل رہے ہوں گے اور نزدیک آگیا وعدہ برحق پس اچانک قصہ یہ ہوگا	شَاخِصَةً (۸) أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْنِكُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ لَا نَكُفُّ وَمَا تَعْبُدُونَ	(کہ) اٹھنے والی ہوگی نگاہیں ان کی جنھوں نے انکار کیا اے ہماری شامت! تحقیق تھے ہم بے خبری میں اس سے بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے بیشک تم اور جن کو پوجتے ہو تم
---	---	--	--	---	---

(۱) کُفْرَانَ: مصدر: ناشکری، ناقدری۔ (۲) لہ کا مرجع عمل ہے، جو بعمل سے مفہوم ہوتا ہے، اور من بھی مرجع ہو سکتا ہے، اس صورت میں لام برائے انشاع ہوگا۔ (۳) حَوَام: مبتدأ ہے، اور خبر جملہ انھم لایرجعون ہے (۴) جملہ انھم لایرجعون خبر ہے، اور مبتدأ کا مفہوم (نئی) حملہ خبریہ میں شامل کیا گیا ہے۔ (۵) الْحَدْبُ: بلند زمین، ڈھلان، کوہ۔ حَدِيْبٌ (س) الْأَرْضُ: زمین کے کچھ حصہ کا انحراف ہونا۔ (۶) نَسَلٌ (ض) نَسَلًا الماشي: چلنے والے کا تیز رفتار ہونا۔ (۷) هِيَ: ضمیر قصہ ہے، اس کا مرجع کچھ نہیں، اور مبتدأ ہے، اور جملہ شاخصہ خبر ہے..... شاخصہ: خبر مقدم اور ابصار: مبتدأ مؤخر ہے، اور ابصار: مابعد کی طرف مضاف ہے، پھر جملہ ہی کی خبر ہے۔ (۸) شَاخِصٌ (ف) بَصْرُهُ: نگاہ کا اٹھنا، دور تک دیکھنا۔

ہمیشہ رہنے والے ہیں	خَلِدُونَ	ہوتے	كَانَ	اللہ سے ورے	مِنْ دُونِ اللَّهِ
ان کے لئے	لَهُمْ	یہ	هَؤُلَاءِ	ابندھن ہیں	حَصَبٌ ^(۱)
اس میں	فِيهَا	معبود	الِهَةٌ	جہنم کا	جَهَنَّمَ
چلانا ہے	زَوَيِرٌ ^(۲)	(تو) نہ	مَا	تم	أَنْتُمْ
اور وہ	وَهُمْ	پہنچتے وہ اس میں	وَمَرَدُوهَا	اس میں	لَهَا
اس میں	فِيهَا	اور سب	وَكُلٌّ	پہنچنے والے ہو	وَرِدُونَ
نہیں سنیں گے	لَا يَسْمَعُونَ	اس میں	فِيهَا	اگر	كُو

توحید و رسالت کے بیان سے فارغ ہو کر اب آخرت کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ملت کا انکار کرنے والے اور اس کا تیا پانچا کرنے والے جب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے: اس وقت عملی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ رہا علمی فیصلہ تو وہ ابھی کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے: — پس جو شخص نیک کام کرے، اور وہ ایماندار ہو، تو اس کے عمل کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اور ہم بالیقین اس کو لکھنے والے ہیں — یہ ان بندوں کا بیان ہے جو نبیوں کی ملت پر استوار اور ان کے دین پر عمل پیرا رہے۔ ان کی محنت اکارت نہ جائے گی، ان کے عمل کا پھل ان کو ضرور ملے گا۔ کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ عمل بھی ضائع نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی ہر نیکی نامہ اعمال میں مثبت کر دی گئی ہے۔ عمل کے مشکور ہونے کا یہی مطلب ہے — اور آیت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر نیک عمل گری بغیر کی بادام اور دانے بغیر کی مونگ پھلی ہے۔ جس کی کوئی قیمت نہیں — اور اعمال لکھنے والے درحقیقت فرشتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں: اس لئے ان کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے — اور آخرت میں نجات اولیٰ کے لئے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ آج مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان کو نجات کے لئے کافی سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا: ہوش آئے گا۔ مگر اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب چیز یا کھیت کھا چکی ہوگی — اور مومن کی طرح ہر کافر کا عمل بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے عمل کا بھی کوئی ذرہ ضائع نہیں ہو رہا۔ اور وقت آنے پر اس کا بھگتان کر دیا جائے گا — یہ آیت اخروی جزاء و سزا کی تمہید ہے۔

(۱) الحَصَبُ: سوختہ، جلانے کی لکڑیاں، ابندھن جو آگ میں ڈالا جائے۔ (۲) الزَوَيِرُ: شور، چلانا۔ زَفَرًا (ض) زَفَرًا وَ زَفِيرًا: لہب سانس لے کر باہر نکالنا۔ زَفَرًا الْجَمَانًا: گدھے کا ڈھینچو ڈھینچو کرنا۔ اس کا مقابل شہیق ہے یعنی لہب سانس اندر کھینچنا۔

اور ہر اس ہستی پر حرام ہے جس کو ہم نے ہلاک کیا: وہ یقیناً نہیں لوٹیں گے۔ یہ مجازات کے بیان سے پہلے نصیحت ہے کہ ایمان و عمل کے لئے یہی زندگی ہے۔ موت کے بعد نہ ایمان معتبر ہے، نہ عمل کا وقت ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر قیامت تک اس دنیا کی طرف لوٹنا ممکن نہیں۔ قیامت کے دن ضرور لوٹنا ہے، مگر وہ ایمان و عمل کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس کے بدلہ کے لئے ہوگا۔ پس نیویں کا دین ٹھکانے والے اور اس کو پس پشت ڈالنے والے ہوش میں آجائیں۔ آج موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہ کھوئیں۔ اور اس آیت میں ہلاک کی ہوئی بستیوں کے تعلق سے جو بات فرمائی ہے وہ عام ہے۔ ہر مرنے والے کا یہی حکم ہے۔ کسی کی واپسی ممکن نہیں۔ رہا خواب میں ارواح کا آنا تو وہ ممکن ہے کیونکہ خواب کی دنیا ہی دوسری ہے۔ اور مخصوص دنوں میں روحوں کے گھروں میں آنے کی روایات صحیح نہیں۔ پس اس عقیدہ کی بنیاد پر جو اعمال کئے جاتے ہیں وہ جائز نہیں۔ اور بیداری میں جو بعض ارواح کے آنے اور بولنے کے واقعات سنے جاتے ہیں: وہ ہمزاد ہوتے ہیں، مردوں کی روچیں نہیں ہوتیں۔ ہم زاد کے معنی ہیں: ساتھ پیدا شدہ۔ اور ہم زاد سے مراد وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ جس کو سورۃ ق میں ”قرین“ کہا گیا ہے۔ وہ شیطان آدمی کے ساتھ نہیں مرتا۔ اور جب آدمی پر قبر میں عذاب شروع ہوتا ہے تو ہمزاد بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور مردے کی زبان بولنے لگتا ہے کہ ہائے میں مر گیا، جل گیا، میں نے یہ کیا وہ کیا! اور مرنے والوں کا دنیا کی طرف لوٹنا جس خاص وقت تک ممنوع ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو سب مردے از سر نو زندہ ہو کر اس دنیا کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور اس وقت موعود کے قرب کی ایک خاص علامت ہے۔ اور وہ یا جوج و ماجوج کا خروج ہے۔ ارشاد ہے: (مردوں کا لوٹنا ممنوع ہے) یہاں تک کہ جب یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے پھسلنے آئیں گے، اور برحق وعدہ نزدیک آگے گا، تو اچانک یہ واقعہ رونما ہوگا کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی! یعنی نفع صورت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ پیش آئے گی کہ یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے۔ اور ان کے تمام قبیلے ایک ساتھ امنڈ پڑیں گے۔ اور دنیا میں غارت گری شروع کر دیں گے۔ اور اپنی مقامی بلند یوں سے یا فضاء آسمانی سے تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے زمین میں پھیل جائیں گے۔ اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد جلد ہی صورت پھونکا جائے گا۔ اور اللہ کا سچا وعدہ یعنی قیامت اچانک آجائے گی۔ اور سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اس دن مکرین پکے پکے رہ جائیں گے۔ اور کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے: ہائے ہماری شامت! ہم اس سے یقیناً بے خبر تھے، بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی پہلے تو کہیں گے کہ ہم اس سے غافل تھے، پھر خود ہی اقرار

کریں گے کہ غفلت کیسی؟ غفلت تو جب ہوتی کہ ہمیں کسی نے خبردار نہ کیا ہوتا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سرتاسر قصو وار ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسولوں نے چونکا کیا، مگر ہم غفلت سے بیدار نہ ہوئے۔ اور پہلے سورۃ الکہف (آیت ۹۴-۹۵) کی تفسیر میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ یا جوج و ما جوج عام انسانوں کی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ وہ کوئی عجوبہ، روزگار مخلوق نہیں۔ اور علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج منگولیا (تاتار) کے وہ وحشی قبائل ہیں جو یورپ، امریکہ اور روس کی اقوام کے منج و منشا ہیں۔ اور ان کا خروج علاماتِ قیامت میں سے ہے۔ اور آیت میں فتح (کھولنے) سے مراد ان کا عروج ہے۔ دیوار کا ٹوٹنا اور اس سے نکلنا مراد نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں دیوار کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے عقیدۃ الاسلام (ص: ۲۰۱) میں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اس تمہید کے بعد اب کفار کا انجام بیان کیا جاتا ہے: تم اور جن کو تم اللہ سے ڈرے پوجتے ہو، یقیناً جہنم کا ایندھن ہو۔ تم اس میں وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں وارد نہ ہوتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ان کے لئے جہنم میں چلانا ہے اور وہ اس میں (کان پڑی) نہیں سنیں گے۔ کفار مکہ سے خطاب ہے کہ تمہاری سزا الابدی جہنم ہے، تم کو اور تمہارے اصنام کو جہنم میں جھوکا جائے گا۔ تمہیں اس میں پہنچ کر ہمیشہ رہنا ہے۔ اور مورتیوں کو جہنم میں اس لئے ڈالا جائے گا کہ پجاریوں کی حسرت بڑھے، اور وہ جان لیں کہ یہ ہمارے جھوٹے سہارے تھے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو یہاں کیوں ہوتے؟ وہ آج خود کو نہ بچا سکے وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟! اور جہنم میں دوزخیوں کی چیخ و پکار کا یہ عالم ہوگا کہ ان کو کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ اور وہ ہمیشہ اس سزا میں گرفتار رہیں گے۔ (رَبَّنَا فَاغْدِبْنَا غَدَابَ النَّارِ: الہی! جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما!)

قیامت کے دن منکرین کی شامت آئے گی، اس دن نہ کوئی مدد پہنچے گی، نہ کفِ افسوس ملنا کام آئے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۖ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۖ يَوْمَ

نَطَوَى السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا
عَلَيْنَا لِآتَانَا كُنَّا فَعَلِينَ ۝ وَكَفَدْنَا كُنْتَنَا فِي الرَّبُّورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَلِيمِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

جس طرح	کَمَا	تمکین نہیں کرے گی انکو	لَا يَحْزَنُهُمْ	پیشک	إِنَّ
شروع کیا ہم نے	بَدَأْنَا	گھبراہٹ	الْفَزَمُ	جو لوگ	الَّذِينَ
پہلی بار	أَوَّلَ	بہت بڑی	الْأَكْبَرُ	پہلے ہو چکی	سَبَقَتْ
پیدا آتش کو	خَلَقِ	اور استقبال کریں گے انکا	وَتَتَلَقَّهُمْ	ان کے لئے	كَهُمْ
لونا میں گے ہم اس کو	نُعِيدُهُ	فرشتے	الْمَلَائِكَةُ	ہماری طرف سے	مِنَّا
وعدہ ہے	وَعَدْنَا	یہ	هَذَا	خوبی	الْحُسْنَى
ہمارے ذمے	عَلَيْنَا	تمہارا وہ دن ہے	يَوْمَكُمْ	وہ لوگ	أُولَئِكَ
پیشک ہم ہیں	إِنَّا كُنَّا	جس کا	الَّذِي	جہنم سے	عَنْهَا
کرنے والے	فَعَلِينَ	تھے تم	كُنْتُمْ	دور کئے ہوئے ہیں	مُبْعَدُونَ
اور البتہ تحقیق	وَكَفَدْنَا	وعدہ کئے گئے	نُوعِدُونَ	نہیں سنیں گے وہ	لَا يَسْمَعُونَ
لکھا ہم نے	كُنْتَنَا	جس دن	يَوْمَ (۳)	اس کی آہٹ	حَسِبْسَهَا (۱)
زبور میں	فِي الرَّبُّورِ	پیشکش کے ہم	نَطَوَى	اور وہ	وَهُمْ
نصیحت کے بعد	مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ	آسمان کو	السَّمَاءَ	اس میں جس کو	فِي مَا (۲)
کہ	أَنَّ	پہنچنے کی طرح	كَطَيِّ	چاہیں گے	اشْتَهَتْ
زمین	الْأَرْضَ	طو مار کے	السَّجْلِ (۴)	ان کے جی	أَنْفُسَهُمْ
وارث ہونگے اس کے	يَرِثُهَا	نوشتوں کو	لِلْكِتَابِ	ہیشہ رہنے والے ہیں	خُلْدُونَ

(۱) الْحَسِينِ: بلکی آواز، حَسَّ (ن) الشَّيْءَ حَسًّا وَحَسِينًا: محسوس کرنا۔ (۲) فِي مَا: خُلْدُونَ سے متعلق ہے۔ (۳) يَوْمَ: یا تو لایحز نہم کا ظرف ہے یا ذکر محذوف کا مفعول ہے۔ اور حاصل دونوں کا ایک ہے۔ (۴) سَجِلٌ: صحیفہ، طومار، فائل۔

عباد کے	میرے بندے	کِبَالًا ^(۱)	البتہ پیغام ہے	أَرْسَلْنَاكَ	بھیجا ہم نے آپ کو
الضَّالِّينَ	نیک	لِقَوْمٍ	لوگوں کے لئے	إِلَّا	مگر
لَنْ	پیشک	غَيِّبِينَ	عبادت کرنے والے	رَحْمَةً	مہربانی
فِي هَذَا	اس میں	وَمَا	اور نہیں	لِلْعَالَمِينَ	جہانوں کے لئے

کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اب مؤمنین کا انجام بیان فرماتے ہیں۔ ضمناً کفار کی ایک بات کا جواب بھی نکل آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار اور جن کو وہ اللہ سے کم درجہ میں پوجتے ہیں: سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو کفار پر یہ بات شاق گذری۔ وہ کہنے لگے کہ اس میں تو ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی ہے۔ وہ لوگ اپنے شاعر ابْنُ الزَّبَعْرِيِّ^(۲) کے پاس پہنچے اور اس سے یہ بات ذکر کی، اس نے کہا: اگر میں وہاں ہوتا تو اس کا جواب دیتا۔ ان لوگوں نے پوچھا: آپ کیا جواب دیتے؟ اس نے کہا: میں کہتا کہ نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی، یہود عزیر علیہ السلام کی، اور مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ محمد (ﷺ) اس کا کوئی جواب نہ دے سکتے۔ اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ بھی جہنم میں ہوں گے تو خود ان کی بات میں تعارض ہو جاتا۔ وہ ان کو نبی اور مقبول بارگاہ بھی کہتے ہیں اور ان کو جہنم رسید بھی کرتے ہیں۔ اور اگر نفی میں جواب دیتے تو وجہ فرق بیان نہ کر سکتے کہ صورتیں ہی جہنم میں کیوں جائیں گی۔ پوچھا تو ان حضرات کی بھی ہوئی ہے۔ قریش یہ بات سن کر بغلیں بجانے لگے کہ واہ! یہ بات تو ایسی ہے کہ محمد (ﷺ) اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الزخرف (آیات ۶۱ تا ۵۷) میں اس کا صراحت کے ساتھ اور یہاں اشارۃً جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: — پیشک جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے خوبی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی ہے، جن کے لئے اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ فرما چکے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، وہ عذاب جہنم سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ انبیاء، ملائکہ، اولیاء اور نیک مؤمنوں کے لئے اس کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اس لئے لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہو تو بھی ان کو جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور اتنا دور رکھا جائے گا کہ وہ اس کی آہٹ تک محسوس نہ کریں گے۔ کیونکہ جنت: دوزخ سے بالکل الگ اور فاصلے پر ہے۔ اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ ایسی جگہ ہونگے جہاں ہر عیش و آرام ان کو حاصل ہوگا۔ وہاں سب

(۱) بلاغ: مصدر ہے: پیغام، تبلیغ۔ بَلَّغَ (ن) الشَّيْءَ: پہنچانا۔ (۲) عبداللہ بن الزبَعْرِيِّ: فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور مخلص مسلمان ہیں ۱۲

کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ دنیا میں اللہ کے قانون کے پابند تھے، اس لئے وہاں ہر قانون ان کے تابع ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ”دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت!“ (رواہ مسلم) قیدی قید خانہ میں آزاد نہیں ہوتا۔ ہر معاملہ میں حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اور قید خانہ میں قیدی کا جی کبھی نہیں لگتا۔ وہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اور جنت (باغ) میں کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی۔ اور کبھی وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ پس مومن کو چاہئے کہ دنیا میں قانون کی پابندی کرے، اور یہاں جی نہ لگائے۔ جی لگانے کی جگہ جنت ہے۔ وہ کافر ہی ہے جو اس دنیا میں بے قید زندگی گزارتا ہے، من مانی کرتا ہے اور یہاں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اور جنت کی یہ کیفیت عارضی اور قومی نہیں ہوگی، بلکہ دائمی اور غیر منقطع ہوگی۔ پس جنت کی مسرتوں اور راحتوں کا کیا حال ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ عم گیس نہیں کرے گی۔ یعنی قیامت کا دن جو عام لوگوں کے لئے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا: اس وقت نیک لوگوں پر اطمینان طاری ہوگا۔ جس کا حساب صاف ہو اس کو حساب کا کیا ڈر؟ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے (اور مژدہ سنائیں گے کہ) یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کئے گئے تھے۔ یعنی قبروں سے اٹھتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اعزاز و اکرام سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور کہیں گے کہ جس دائمی مسرت و راحت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ دن آپہنچا، اب تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔

اس کے بعد کی دو آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ قیامت کا دن بڑی گھبراہٹ کا دن کیوں ہے؟ اور اس دن نیک بندے مطمئن کیوں ہونگے؟ پہلی آیت میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن میں بڑے ہولناک واقعات پیش آئیں گے۔ مثلاً سب سے اہم واقعہ یہ پیش آئے گا کہ آسمان بائیں ہمہ فرارخی لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ واقعات گھبراہٹ کا باعث ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ جنت کی سر زمین نیک بندوں کی میراث ہے اور اس بات کی ان کو آسانی کتابوں میں خبر بھی کر دی گئی ہے۔ پھر ان کو کس بات کا غم یا ڈر ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہے۔ جس روز ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح طومار کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے۔ یعنی جس طرح فائل میں کاغذات سمیٹ لئے جاتے ہیں: ساتوں آسمان بائیں ہمہ پہنائی قیامت کے دن لپیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہونگے (سورۃ الزمر آیت ۶۷) اور اس کے علاوہ بھی نہ معلوم کیا کیا واقعات پیش آئیں گے جو گھبراہٹ کا باعث ہونگے۔ پھر۔ جس طرح پہلی بار ہم نے آفرینش کی ابتداء کی ہے: ہم اس کو دوبارہ بنا لیں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، ہم ضرور اس کو کر کے رہیں گے۔ یعنی جیسی سہولت سے آسمانوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا:

اسی طرح دوبارہ بتادیں گے۔ یہ ایک حتمی وعدہ ہے، جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔

اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونگے۔ زبور: داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے۔ اس میں نیکی، راستبازی اور توکل کی نصیحت کے بعد لکھا ہے کہ: ”صادق زمین کے وارث ہونگے، اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے“ (۳۷ داؤد کا مزمور آیت ۲۹) اور سورۃ الزمر (آیت ۷۲) میں ہے: ”اور (جنتی جنت میں پہنچ کر) کہیں گے: ”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں“ — غرض اس آیت میں زمین سے جنت کی سرزمین مراد ہے۔ اور اس دنیا کی زمین میں حکومت عطا فرمانے کا تذکرہ سورۃ النور (آیت ۵۵) میں ہے۔

یہ بشارت جو دنیا ہی میں نیک مومنین کو آسمانی کتابوں میں دیدی گئی ہے: قیامت کے دن ان کی ڈھارس بندھائے گی۔ اور خوف و محن کے بجائے ان کے دل میں یہ امید پیدا کرے گی کہ وہ عنقریب اپنی سعی کا پھل پانے والے ہیں، نتائج خیر سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اور جنت میں پہنچ کر سدا عیش کرنے والے ہیں — بیشک اس میں عبادت گزار بندوں کے لئے ایک پیغام ہے — یعنی اس بشارت کا ایک فائدہ تو وہ ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ مومنین قیامت کے دن مطمئن ہونگے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندگی کرنے والے بندگی میں منہمک رہیں، وہ آخرت میں اجر کی امید باندھے رات دن تعمیل حکم میں لگے رہیں۔ ان کے لئے اس مضمون میں یہ پیغام ہے کہ ان کی بندگی ضائع نہیں جائے گی۔ اس کا صلہ ملے گا اور بہت بڑا ملے گا یعنی وہ جنت کی زمین کے مالک ہونگے۔

اس کے بعد کی آیت میں یہ مضمون ہے کہ نبی ﷺ کی بعثت دراصل دنیا جہاں کے لئے رحمت اور مہربانی ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے — آپ نے تشریف لا کر غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو چونکا اور ان کو جنت سے ہمکنار کیا۔ پس آپ کی بعثت سراسر لوگوں کے لئے رحمت ہے۔ اور کفار مکہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آپ کی بعثت قوم کے لئے زحمت و مصیبت ہے۔ آپ کی وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑ گئی یہ پھوٹ تو خود انہوں نے ڈالی ہے اس طرح کہ اللہ کے داعی کی بات نہ مانی!

فائدہ: نبوت مطلقاً رحمت ہے۔ اس آیت میں رحمت کا حصر کیا گیا ہے۔ ذات پاک ﷺ کا حصر نہیں کیا گیا۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کا حصر کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو إلا کے بعد لاتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ہو کہ زید ہی کھڑا ہے تو کہیں گے: ما قائم إلا زید اور اگر قیام کا حصر کرنا مقصود ہو تو کہیں گے: ما زید إلا قائم۔ آیت کریمہ میں إلا کے بعد رحمة کو لایا گیا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہونگے کہ ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔

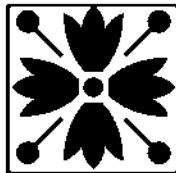
کہا پیغمبر نے	قُلْ	جو	مَا	یا	اَمْ
اے میرے رب!	رَبِّ	چھپاتے ہو تم	كَكْتُمُونَ	دور ہے	بَعِيدًا
فیصلہ فرما	اِحْكُمْ	اور نہیں	وَاِن	وہ جو	مَا
برحق	بِالْحَقِّ	جاننا میں	اَذْرَىٰ	تم وعدہ کئے گئے ہو	تَوَعَدُونَ
اور ہمارے رب	وَرَبُّنَا	شاید وہ	كَعَلَّةٍ	بیشک وہ	رَاكَّةٍ
نہایت مہربان	الرَّحْمٰنُ	آزمائش ہو	فِتْنَةً	جانتے ہیں	يَعْلَمُ
مدد مانگے ہوئے ہیں	الْمُسْتَعٰنُ ^(۱)	تمہارے لئے	لَكُمْ	زور سے کہنا	الْجَهْرَ
ان باتوں پر جو	عَلَا مَا	اور فائدہ پہنچانا ہو	وَمَتَّاءٌ	بات کو	مِنَ الْقَوْلِ
تم چھانٹتے ہو	تَصِفُونَ	ایک وقت تک	لَا لِي حِينٍ	اور جانتے ہیں	وَيَعْلَمُ

یہ سورت کی آخری آیات ہیں۔ ان میں دعوتِ انبیاء کا خلاصہ کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، ورنہ فیصلے کی گھڑی سرپے گھڑی ہے۔ ارشاد ہے: — آپ (کفار مکہ سے) کہہ دیں: ”میری طرف صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، پس کیا تم ماننے والے ہو؟“ — یہ دعوتِ انبیاء کا خلاصہ ہے۔ توحید کامل ہی اس کا کتب کباب ہے۔ اور یہ ایسی صاف واضح بات ہے جس کے قبول کرنے میں ذرا پس و پیش نہ ہونی چاہئے۔ پس کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو؟ — اس آیت میں دو حصر ہیں^(۲): ایک: ”میری طرف صرف وحی کی جاتی ہے“ یعنی آپ ﷺ رحمتِ عالم ہونے کے باوصف اللہ کے بندے ہیں۔ کچھ خدائی شان کے حامل نہیں۔ البتہ آپ وحی کے ساتھ ممتاز ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کا دوسرے انسانوں سے امتیاز اسی وصف کے ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصر: ”تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے“ یعنی توحید کامل۔ جس کی مکرر سرکرد دعوت دی جاتی ہے — پس اگر وہ سرتابی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں تم کو دو ٹوک اطلاع کر چکا — اب تم اپنا انجام سوچ لو ﴿اَذْنٰتِكُمْ عَلٰی سِوَاہِ﴾ میں نے تم کو خبر کر دی یکساں طور پر یعنی دونوں برابر۔ یہ بلخ کلام ہے۔ اس میں تمثیل ہے۔ جب دشمن سے مصالحت ہوتی ہے، اور غدر کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ بیان پھیر دیا جاتا ہے، اور اس کی خوب تشہیر کر دی جاتی ہے، تاکہ دشمن بے خبر نہ رہے اور نقصِ عہد کا الزام نہ آئے۔ کفار کو بھی ایسی صاف وارننگ دی گئی ہے۔

(۱) المستعان: دوسری خبر ہے، اور الرحمن: پہلی خبر ہے۔ المستعان: اسم مفعول، استعانة: مدد مانگنا۔ (۲) حصر: گھیرنا، احاطہ کرنا، منحصر کرنا۔

اور دعوتِ توحید قبول نہ کرنے کی صورت میں جس عذاب کا کفار سے وعدہ کیا گیا ہے: اس کا وقت قریب آ گیا ہے یا ابھی اس کے آنے میں دیر ہے اس سلسلہ میں نبی ﷺ کا اعلان یہ ہے: — اور میں نہیں جانتا کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے: وہ قریب ہے یا دور؟ — رسول کو قطعاً علم صرف وقوع عذاب کا ہوتا ہے، وقت اور زمانہ کی تعیین کا علم اسے نہیں دیا جاتا۔ اور اس میں جو مصلحتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں — وہ بالیقین زور سے کہی ہوئی بات کو جانتے ہیں، اور اس کو بھی جانتے ہیں جس کو تم چھپاتے ہو — یعنی وہ ہر کھلی چھپی بات سے واقف ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے عذاب کے لئے کونسا وقت مناسب ہے — اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ (تاخیر) تمہارے لئے آزمائش ہو، یا ایک وقت تک فائدہ پہنچانا ہو — یعنی عذاب آنے میں اگر دیر ہے تو اس میں بھی مصلحت ہے۔ تاخیر عذاب سے ممکن ہے تم کو جانچا جا رہا ہو کہ تم سنہلے ہو یا نہیں؟ یا محض ڈھیل دینا مقصود ہوتا کہ حجت تام ہو جائے۔ اور کل قیامت کو ان سے کہا جاسکے: ”کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا؟!“ (سورہ الفاطر آیت ۳۷) — پھر جب تبلیغ کے سارے مرتبے ختم ہو چکے، اور اصلاح کی امید نہ رہی تو پیغمبر نے دعا کی — اس نے کہا: ”اے میرے پروردگار! آپ برحق فیصلہ فرما دیجئے!“ — یعنی عملی فیصلہ فرما دیجئے جو اندھوں کو بھی نظر آجائے۔ یعنی ہر ساز و سامان کے باوجود کافروں کی تباہی و بربادی! — اور ہمارے پروردگار نہایت مہربان ہیں — پس جب تم پر عذاب آئے گا وہ ہماری ہر طرح حفاظت فرمائیں گے۔ اور — ان سے مدد چاہی گئی ہے ان باتوں کے مقابلہ میں جو تم چھانٹتے ہو! — کوئی کہتا ہے کہ ہم عنقریب مسلمانوں کا نام و نشان مٹادیں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ چار دن کا ہنگامہ ہے، اس طرح کی تمام باتوں کا جواب صرف یہ ہے کہ خدایا! کافروں کی ہفتوں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما، آپ بہترین مدد فرمانے والے ہیں۔

نبیوں اور مومنون کا آخری سہارا اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی کی مدد سے وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الحج

نمبر شمار ۲۲ نزول کا نمبر ۱۰۳ نزول کی نوعیت مدنی آیات ۷۸ رکوع ۱۰

سورت کا نام اور زمانہ نزول: آیات ۲۷ تا ۳۷ میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لئے اس سورت کا نام ”سورۃ الحج“ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، کچھ حضرات کی رائے میں مکی ہے، اور کچھ کے نزدیک مکی اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے۔ نزول کے نمبر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی بعض آیتیں بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کا نزول شان نزول کے مطابق ہوتا تھا، مگر نازل شدہ آیات ترتیب قرآنی میں اسی جگہ رکھی جاتی تھیں جہاں وہ لوح محفوظ کی ترتیب میں ہیں۔ پس بعض آیات اگرچہ بعد میں نازل ہوئیں مگر وہ اس سورت میں شامل کی گئیں۔

سورت کے مضامین: یہ سورت پاک قیامت کے تذکرہ سے شروع ہوئی ہے۔ پہلی دو آیتوں میں قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے۔ پھر تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک: منکرین کا: جو نہ صرف قیامت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتے ہیں، اس لئے بعثت بعد الموت کی دلیل بھی پیش کی گئی ہے (آیات ۳-۱۰) دوسرے: منافقین کا: جو ابھی مذہب حالت میں ہیں، اگر اسلام میں ان کو فائدے نظر آتے ہیں تو اس پر جھتے ہیں، ورنہ لائے پاؤں پھر جاتے ہیں (آیات ۱۱-۱۳) تیسرے: مخلص مؤمنین کا۔ ان کے احوال میں خاص طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ کفار: مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت دیکھ کر چیں چیز کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ بات ناگوار ہے تو اللہ کی مدد روکنے کے لئے سارے جتن کر دیکھو، پھر دیکھو تمہاری کوئی تدبیر کارگر ہوتی ہے یا نہیں؟ (آیات ۱۴-۱۶)

اس کے بعد دنیا میں موجود چھ بڑے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جن میں سے ہر ایک خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ ان کے

درمیان علمی اور عملی فیصلہ کیا ہے کہ حق پر وہی جماعت ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور اس کے احکام کی پیروی کرتی ہے۔
باقی فرقے خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ (آیات ۱۷-۲۴)

پھر آیت ۲۵ سے مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ یہی لوگ قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ پہلی آیت میں ان کے کفر کا اور لوگوں کو اسلام سے اور مسجد حرام سے روکنے کا تذکرہ ہے۔ اور ان کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی ملکیت نہیں۔ وہ کسی کو بھی حج و عمرہ سے روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ پھر مسجد حرام کی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنایا ہے۔ اور لوگوں کو حج کی عام اجازت دی ہے۔ نیز یہ بتایا ہے کہ یہ گھر شرک کے لئے نہیں، بلکہ خدائے واحد کی بندگی کے لئے تعمیر ہوا ہے۔ اور اس میں مقامی لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا حق مساوی ہے۔ مگر مشرکین نے یہ غضب ڈھایا کہ اس کو بتوں کی گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ساتھ ہی حج کے ضروری احکام دیئے ہیں۔ اور چار باتیں بیان کی ہیں: ۱- حج میں قربانی کی اہمیت ۲- قربانی کرنے کے بعد احرام کھولنا ۳- منت کی قربانیوں کا حکم ۴- اور طوافِ زیارت کا بیان۔ (آیات ۲۵-۲۹)

پھر ہدیوں کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں: ۱- ہدیاں قابل احترام ہیں، مگر مشرکین نے جو جانور بتوں کے نام چھوڑ رکھے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں، وہ شرک کا شاخسانہ ہیں، اور شرک کا حال بہت برا ہے۔ ۲- ہدیوں کا ادب ضروری ہے۔ جانوروں سے ہدی بنانے سے پہلے تک ہر طرح کا اشفاق جائز ہے، مگر ہدی بنانے کے بعد کوئی اشفاق جائز نہیں۔ اب ان کو قربان کر کے اخروی فائدہ اٹھایا جائے (آیات ۳۰-۳۳)

پھر چھ نہایت اہم باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ ان کو جواب دیا ہے، اور جواب کے ضمن میں واضح کیا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف جانور کی جان لینا نہیں۔ بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ اور قربانی کرنے والے میں قربانی کے علاوہ چار باتیں اور بھی پائی جانی ضروری ہیں۔ (آیات ۳۳-۳۷)

دوسری بات: جہاد کے مسئلہ کو لے کر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے، ساتھ ہی جہاد کی حکمت، اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور بیان کیا ہے۔ (آیات ۳۸-۴۱)

تیسری بات: نبیوں کے انکار کا اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور اس کا وبال بھی کفار ہمیشہ بھگتتے رہے ہیں۔ (آیات ۴۲-۵۱)

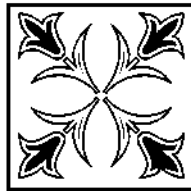
چوتھی بات: نبیوں کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں جن کے ذریعہ شیطان اسلام کے خلاف محاذ بناتا ہے، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتا ہے اور اسلام کی ترقی میں رخنہ ڈالتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جلد اس روک کو ہٹا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے وساوس دور کر دیتے ہیں، اور اسلام کی رفتار بحال کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اور ان میں حکمتیں کیا ہیں؟ (آیات ۵۲-۵۷)

پانچویں بات: مکہ کے مسلمانوں کو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وطن چھوڑنا پڑا تو اس کو بھی کفار نے تضحیک کا ذریعہ بنا لیا۔ کہنے لگے: اچھا دین اختیار کیا کہ گھر سے بے گھر ہو گئے! ان مہاجرین سے اجر و نصرت کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ ہی مؤمنین کے غلبے اور جہاد کے فائدہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (آیات ۵۸-۶۶)

چھٹی بات: بعض مشرکین نے کٹھ جتنی شروع کی تھی کہ اپنا مارا ہوا (ذبح کیا ہوا) حلال، اور اللہ کا مارا ہوا (مردار) حرام، یہ کیسی الٹی بات ہے؟ ان کو مختصر جواب دیا ہے اور ذبیحہ پر تسمیہ کی حکمت واضح ہے کہ یہ روزمرہ کی قربانی ہے اس لئے اس پر تسمیہ ضروری ہے، اور تسمیہ کا عمل زندہ جانور کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے۔ (آیات ۶۷-۷۰)

آخر میں شرک کی شاعت بیان کی ہے، اور یہ بات بیان کی ہے کہ سچا خدا کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟ (آیات ۷۱-۷۶)

پھر دین کا خلاصہ پیش کر کے، اس کی تبلیغ اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ (آیات ۷۷-۷۸)

رُكُوعَاتُهَا: ۱۰

(۲۲) سُورَةُ الْحَجِّ مَدِينَتُهُ (۱۰۳)

آيَاتُهَا: ۲۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَنَّا أَرْضَعَةٌ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى
النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

بِسْمِ	نام سے	شئیء	چیز ہے	ذَاتِ حَمْلٍ	حمل والی
اللَّهُ	اللہ کے	عَظِيمٌ	بڑی	حَمْلَهَا	اپنے حمل کو
الرَّحْمَنِ	نہایت مہربان	يَوْمَ	جس دن	وَتَرَىٰ	اور دیکھے گا تو
الرَّحِيمِ	بڑے رحم والے	تَرَوُنَّهَا	دیکھو گے تم اس کو	النَّاسَ	لوگوں کو
يَا أَيُّهَا	اے	تَذْهَلُ ^(۲)	بھول جائے گی	سُكَرَىٰ ^(۵)	نشے میں
النَّاسَ	لوگو	كُلُّ	ہر	وَمَا هُمْ	اور نہیں ہیں وہ
اتَّقُوا	ڈرو	مُرْضِعَةٍ ^(۳)	دودھ پلانے والی	بِسُكَرَىٰ	نشے میں
رَبَّكُمْ	اپنے رب سے	عَنَّا	اس کو جسے	وَلَٰكِنَّ	مگر
إِنَّ	پیشک	أَرْضَعَتْ ^(۴)	دودھ پلا رہی ہے	عَذَابَ	عذاب
زَلْزَلَةَ	زلزلہ	وَتَضَعُ	اور جن دے گی	اللَّهُ	اللہ کا
السَّاعَةِ	قیامت کا	كُلُّ	ہر	شَدِيدٌ	سخت ہے

(۱) جب منادی پر آل داخل ہوتا ہے تو مذکر میں ایٹھا اور مؤنث میں ایتھا حرف ندا کے ساتھ بڑھاتے ہیں۔ (۲) ذَهَلُ (ف) ذَهَلًا وَذُهُولًا: بھولنا، غافل ہو جانا، ذہن سے نکل جانا۔ (۳) مُرْضِعَةٌ: عورت جو بائفل بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اور مُرْضِعٌ بغیر عورت کے: دودھ پلانے والی عورت، خواہ بائفل دودھ پلا رہی ہو یا نہ پلا رہی ہو۔ (۴) أَرْضَعَتْ: دودھ پلایا اس عورت نے ما موصولہ کی طرف لٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔ اِي أَرْضَعْتَهُ. إِرْضَاعٌ: بچے کو چھاتی سے دودھ پلانا۔ (۵) سُكَارَى: سُكَرَانِ کی جمع: نشے میں چور، مدہوش، مست، مؤنث سُكَرَى۔

اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان بڑے رحم والے ہیں

گذشتہ سورت آخرت کے تذکرہ پر ختم ہوئی تھی۔ یہ سورت اسی بیان سے شروع ہو رہی ہے۔ نیز گذشتہ سورت کے شروع میں لوگوں کو جھنجھوڑا گیا تھا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یہ سورت بھی قیامت کے زلزلہ کی خبر سے شروع کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: — اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو! — اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، اس کے دین کو قبول کرو، اور اس کی ہدایات پر عمل کرو، حساب کا دن آنے والا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور قیامت برپا ہونے والی ہے — قیامت کا زلزلہ یقیناً بھاری چیز ہے — جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا پہلے سخت بھونچال آئے گا۔ اس وقت زمین پوری طرح ہلادی جائے گی۔ اور زمین کی حالت اس کشتی جیسی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپڑوں سے ڈگدگ رہی ہو، یا اس قندیل جیسی ہو جائے گی جو ہوا کے جھونکوں سے جھول رہی ہو، اس وقت زمین کی آبادی پر کیا گزرے گی، اس کا کچھ حال سنئے: — جس دن تم اس (زلزلہ) کو دیکھو گے: ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ڈال دے گی، اور تمہیں لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جبکہ وہ مدہوش نہیں ہونگے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا — یعنی جب قیامت کا بھونچال آئے گا: مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہونگی، ان کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ ان کا لاڈلا کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اور پیٹ والیوں کے پیٹ گرجائیں گے، اور شدتِ خوف سے لوگ متوالے معلوم ہونگے، حالانکہ انھوں نے پی نہیں رکھی ہوگی، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ حواس باختہ ہونگے۔ ایسا ہولناک دن آنے والا ہے، مگر لوگ ہیں کہ خوابِ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَاِذَا لَلَّعَبْجِبْ۔

لوگو! قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور وقوعِ قیامت کا حادثہ بڑا ہی ہولناک ہے۔ آج اس کی تیاری کر لو تا کہ کل پچھتانا نہ پڑے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝
 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
 ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ

لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِنَبْلُوهُنَّ أَشَدَّ كُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّعُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَكَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً ۚ فَإِذَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَدَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ ۚ بَهِيحٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۚ ثَانِي عِظْفِهِ
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ
الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ (۱)	اور کوئی انسان (ایسا ہے) جو جھگڑا کرتا ہے اللہ (کے دین) میں علم کے بغیر اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان	مَرِيدٍ (۲) کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ (۳) مَن (۴) تَوَلَّىٰ (۵) فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ	سرکش کی لکھا گیا ہے اس پر کہ شان یہ ہے جس نے دوستی کی اس سے پس یقیناً وہ گمراہ کرے گا اس کو اور راہ دکھائیگا اس کو	إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ يَأْتِيهَا النَّاسُ لِأَنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا	عذاب کی طرف دوزخ کے اے لوگو اگر ہو تم کسی شک میں دوبارہ زندہ ہونے سے پس بیشک ہم نے
---	--	---	--	--	--

(۱) اہل اللہ میں مضاف محذوف ہے، اسی فی دین اللہ۔ (۲) مَرِيدٌ: جھگڑتا ہے۔ بمعنی مارد: سرکش، ہر خیر سے خالی۔ (۳) أَنَّهُ میں ضمیر شان ہے، اس کا مرجع کچھ نہیں، باقی اگلی پچھلی تمام ضمیریں شیطان کی طرف لڑتی ہیں۔ اور جملہ انہ: شکیب کا نائب فاعل ہے۔ (۴) مَن: موصولہ مضمین معنی شرط ہے، اور فالانہ اس کی جزاء ہے۔ (۵) تَوَلَّىٰ تَوَلَّىٰ: دوستی کرنا، ساتھی ہونا۔

زمین کو	الْأَرْضِ	نکالتے ہیں ہم تم کو	نُخْرِجُكُمْ	پیدا کیا ہے تم کو	حَاكَمْنَاكُمْ
خشک	هَامِدَةً ^(۳)	بچہ	طِفْلًا	مٹی سے	مِن تُرَابٍ
پس جب	فَادَا	پھر	ثُمَّ	پھر	ثُمَّ
اتارا ہم نے	أَنْزَلْنَا	تاکہ پہنچو تم	لِتَسْبُلُوْا	نطفہ سے	مِن نُّطْفَةٍ
اس پر	عَلَيْهَا	تمہاری جوانی کو	أَشَدَّكُمْ	پھر	ثُمَّ
پانی	النَّاءِ	اور تم میں سے بعض	وَمِنْكُمْ	خونِ بستہ سے	مِن عِلْقَةٍ ^(۱)
(تو) لہرائی وہ	أَهْتَرَتْ ^(۴)	جو	مَنْ	پھر	ثُمَّ
اور پھولی وہ	وَرَبَّتْ	روح قبض کیا جاتا ہے	يَتَوَفَّى	بوٹی سے	مِن مَّضَعَةٍ
اور اگائی اس نے	وَأَخْبَتَتْ	اور تم میں سے بعض	وَمِنْكُمْ	پیدا کی ہوئی	مُخَلَّقَةٍ ^(۲)
ہر قسم سے	مِنْ كُلِّ رَوْحٍ	جو	مَنْ	اور نہ	وَعَبِيرٍ
خوشنما	بِهَيْجٍ ^(۵)	پھیرا جاتا ہے	يُرْدُّ	پیدا کی ہوئی	مُخَلَّقَةٍ
یہ بات	ذَلِكَ ^(۶)	طرف تھی	إِلَّا أَنْزَلِ	تاکہ بیان کریں ہم	لِتَسْبِيْنَ
بائیں وجہ کہ	بِأَنَّ	زندگی کے	الْعُمُرَ	تمہارے لئے	لَكُمْ
اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	تاکہ نہ	لِكَيْلَا	اور ٹھہراتے ہیں ہم	وَنُقِرُّ
ہی	هُوَ	جانے وہ	يَعْلَمَ	بچہ دانیوں میں	فِي الْأَرْحَامِ
برحق ہیں	الْحَقُّ	بعد	مِنْ بَعْدِ	جس کو چاہتے ہیں ہم	مَا نَشَاءُ
اور (بائیں وجہ) کہ وہ	وَ أَنْتَ	جاننے کے	عَلِمَ	مدت تک	إِلَّا أَجَلٍ
زندہ کرتے ہیں	يُحْيِي	کچھ	شَيْئًا	معین	مُسَوًّى
مردوں کو	الْمَوْتَى	اور دیکھتا ہے تو	وَتَرَى	پھر	ثُمَّ

(۱) عِلْقَةٌ: جسے ہوئے خون کی مٹھکی (گانٹھ، گٹھلی) بہتے خون کو مَسْفُوح کہتے ہیں۔ اور علاء کو علاء اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اس رطوبت کے ساتھ جو اس میں لگی رہتی ہے معلق ہوتا ہے (قرطبی) (۲) مُخَلَّقَةٌ: مُضْغَةٌ کی صفت ہے۔ (۳) هَامِدَةٌ (ن) الْأَرْضِ: خشکی کی وجہ سے زمین کی روئیدگی بند ہو جانا۔ (۴) اِهْتَرَتْ الشَّيْءُ: ہلنا، لہلہانا۔ (۵) بِيْهِجٍ: صفت مشبہ: بِيْهِجٍ (ک) بَهَاجَةٌ: پر رونق ہونا، خوبصورت ہونا۔ (۶) ذَلِكَ: مبتداء، بان: اپنے چار معطوفات کے ساتھ خبر۔

وَأَنَّهُ	اور (بائیں وجہ) کہ وہ	مَنْ	جو	فِي الدُّنْيَا	دنیا میں
عَلَى كُلِّ	ہر چیز پر	يُجَادِلُ	جھگڑا کرتے ہیں	خِذْيُ	رسوائی ہے
شَيْءٍ		فِي اللَّهِ	اللہ (کے دین) میں	وَأُذْيُهُ	اور چکھائیں گے ہم اسکو
قَدِيرٌ	قادر ہیں	بِغَيْرِ	بغیر	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن
وَأَنَّ	اور (بائیں وجہ) کہ	عِلْمِهِ	علم کے	عَذَابِ	عذاب
السَّاعَةِ	قیامت	وَلَا	اور بغیر	الْحَرِيقِ	جلتی آگ کا
أَتِيَةً	آنے والی ہے	هُدًى	ہدایت کے	ذَلِكَ (۴)	یہ سزا
لَا رَيْبَ	کوئی شبہ نہیں	وَلَا	اور بغیر	عِمَّا	ان اعمال کی وجہ سے
فِيهَا	اس میں	كُتِّبَ	کتاب کے	قَدَّامَتٌ	ہے جو
وَأَنَّ	اور (بائیں وجہ) کہ	مُنِيرٌ	روشن	يَدَاكَ	آگے بھیجے
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	ثَانِي (۱)	موڑتے ہوئے	وَأَنَّ	اور (بائیں وجہ) کہ
يَبْعَثُ	زندہ کریں گے	عِظْفِهِ (۲)	اپنے پہلو کو	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
مَنْ	ان کو جو	لِيُضِلَّ (۳)	تا کہ گمراہ کرے وہ	لَيْسَ	نہیں
فِي الْقُبُورِ	قبروں میں ہیں	عَنْ سَبِيلِ	راستے سے	بِظُلْمٍ	ذرا بھی ظلم کرنے والے
وَمَنْ	اور بعض	اللَّهُ	اللہ کے	لِلْعَيْنِيَدِ	بندوں پر
النَّاسِ	انسان	لَهُ	اس کے لئے		

قیامت کی خبر دینے کے بعد اب تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک: وہ لوگ ہیں جو نہ صرف قیامت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں قیامت کے تعلق سے طرح طرح کے وساوس ڈالتے ہیں۔ اور ان کو اللہ کی راہ سے بے راہ کرتے ہیں۔ دوسرے: وہ لوگ ہیں جو محض دنیا کی خاطر دین کو

(۱) ثانی: اسم فاعل، بجادل کی ضمیر فاعل سے حال: ثنی (ض) الشئی ثنیاً: موڑنا، لپیٹنا، طے کرنا۔ (۲) عطف: شانہ، پہلو، جانب، جمع اعطاف، سر سے سرین تک انسان کی دونوں جانب: دو پہلو ہیں جن کو وہ موڑ سکتا ہے۔ ثنی عطفہ: پہلو موڑا یعنی منہ پھیرا، جیسے نای بجانبہ: اس نے پہلو تہی کی، عطف علیہ: مہربان ہونا۔ عطف عنہ: منہ موڑنا۔ (۳) لیضل: بجادل سے متعلق ہے۔ (۴) ذلك: مبتدا، بما: اپنے معطوف کے ساتھ خبر۔

اختیار کئے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی مذہبِ حالت میں ہیں۔ تیسرے: دین میں مخلص مومن ہیں۔ ان آیاتِ پاک میں پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے: — اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں — یہ کٹھ جت کافر ہیں۔ ان کو قیامت کی خبر دی گئی تو وہ بحث کرنے لگے۔ اور علم و دلیل کے بغیر الجھنے لگے۔ اور وہ ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہولیتے ہیں — یعنی وہ اپنے سرغنون کی دم پکڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کی بولی بولنے لگے ہیں — اور شیطان جس طرح جنات میں ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۱۲) میں ارشاد ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ یعنی ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لئے انسان اور جنات میں سے شیاطین بنائے ہیں جو ایک دوسرے کو چکنی چھدی باتوں کا دوسرا ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ چنانچہ جو لوگ بد اطوار بد قماش لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں وہ ان کے خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اپنے ایمان و عمل کی پونجی کھو بیٹھتے ہیں۔ پس:

زہنہار از قرین بد زہار ﴿﴾ وَقَنَا رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ
پناہ بخدا! برے ساتھی سے پناہ! ﴿﴾ اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا!

شیطان کے بارے میں یہ امر طے شدہ ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا وہ اس کو گمراہ کرے گا۔ اور اس کو عذابِ دوزخ کی راہ دکھائے گا — یعنی وہ خود تو ڈوبا ہے دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ ان کو گمراہ کر کے دوزخ کے در تک پہنچا دے گا۔ اور جو کام اور جو انجام بڑے شیطان کا ہے وہی کام اور ہی انجام اس کے چیلوں کا بھی ہے۔ پس مردوں کی صحبت سے کوسوں دور رہنا چاہئے۔ اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔

اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کا بیان شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو بعثت بعد الموت کا مسئلہ دلائل سے سمجھایا جاتا ہے۔ اور غور کرنے کے لئے تین باتیں پیش کی گئی ہیں: ایک: خود انسان کی پیدائش کے مراتب میں غور کرنا، اور جسم میں روح پڑنے سے پہلے کے مراحل کو سوچنا۔ دوسری: جسم میں روح پڑنے کے وقت سے لے کر موت تک کے احوال میں غور کرنا۔ تیسری: مردہ زمین کی حیاتِ نو میں غور کرنا۔ پھر ان تین باتوں کی پانچ وجوہ بیان کی ہیں۔ اور آخر میں کٹ جت کافروں کا انجام بیان کیا ہے:

پہلی بات: — انسان اپنی پیدائش کے مراتب میں غور کرے — اے لوگو! اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں کچھ شک ہے تو (اپنی خلقت پر غور کرو) ہم نے تم کو یقیناً مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، پھر خون کی جمی ہوئی بوند سے، پھر ایسی بوٹی سے جو پیدا کی ہوئی ہے اور نہ پیدا کی ہوئی ہے، تاکہ ہم تمہارے لئے (اپنی قدرت) واضح

کریں — یعنی اگر کسی کو خلیجان ہو کہ جب ہم مرکز گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے جی انھیں گے؟ تو یہ شخص اپنی پیدائش کے مراحل میں غور کرے۔ مٹی سے غذا پیدا ہوتی ہے۔ پھر غذا بدن کا جز بنتی ہے۔ اور خون کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر اس کا خاص جز نطفہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر مرد اور عورت کے نطفے بچہ دانی میں پہنچتے ہیں۔ اور اس سے خون کی مٹھکلی بنتی ہے۔ پھر خون کی اس جمی ہوئی بوند سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے۔ پھر کسی بوٹی کی تخلیق تو مکمل کر دی جاتی ہے، اور کوئی یونہی ناقص شکل میں گر جاتی ہے۔ غور کرو جس مادہ سے انسان کا جسم بنتا ہے اس میں حیات موجود ہے؟ نہیں! وہ بے جان مادہ کو جمع رکھ کر ایک جیتا جاگتا وجود بنا دیتے ہیں تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ حیرت ہے انسان کہاں بھٹک رہا ہے!

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی حالت میں (یعنی اس مدت میں نطفہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی) پھر اتنی ہی مدت میں علقہ (جما ہوا خون) ہوتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں مضغہ (گوشت کی بوٹی) ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں چار باتوں کے ساتھ۔ پس وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کی روزی اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۲) یعنی مراحل تخلیق میں انتقال تدریجی ہوتا ہے۔ یکبارگی نہیں ہوتا۔ اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مراحل سے مختلف ہوتا ہے۔ مادہ میں جب تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی نطفہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں معمولی انجماد پیدا ہوتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد ہو جاتا ہے تو مضغہ کہلاتا ہے۔ پھر اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔

اور ایک دوسری حدیث میں جس کو ابن ابی حاتم رازی اور ابن جریر طبری رحمہما اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کیا ہے: نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب نطفہ مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد مضغہ بن جاتا ہے تو فرشتہ جو انسان کی تخلیق پر مامور ہے: اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے: يَا رَبُّ مُخَلَّقَةٌ أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ؟ اے پروردگار! اس مضغہ سے انسان کا ہونا مقدر ہے یا نہیں؟ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا کرنا مقدر نہیں تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے۔ اور اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا کرنا مقدر ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے: لَوْ كَأَيِّ لَوْ كِي، نيك بخت یا بد بخت؟ اور اس کی عمر کیا ہے؟ اس کا عمل کیسا ہوگا؟ اور کہاں مرے گا؟ (ابن کثیر)

جو شخص جسم میں روح پڑنے سے پہلے کے ان مراحل کو سوچے گا وہ اچھی طرح سے اللہ کی قدرت کاملہ کو سمجھ سکتا

ہے۔ جو خدا ایسا قادر ہے وہ مرنے اور گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آخر پہلی بار اس نے مٹی ہی سے تو بنایا ہے، پھر دوبارہ اس کو مٹی سے کیوں نہیں بنا سکتا!؟

دوسری بات: — زندگی کے مختلف احوال میں غور کرو — اور (روح پھونکنے کے بعد) ہم بچہ دانیوں میں جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہم بچہ ہونے کی حالت میں باہر لاتے ہیں۔ پھر (بتدریج بڑھاتے ہیں) تاکہ تم اپنی بھری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کسی کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور تم میں سے کوئی ٹکھی عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے! — یعنی جسم میں روح پڑنے کے بعد بچہ فوراً باہر نہیں لایا جاتا۔ ابھی وہ اس دنیا کی آب و ہوا برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ اس لئے جتنی مدت رحم میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہرایا جاتا ہے۔ عام طور پر تین چار ماہ تک بچہ بحالت حیات رحم مادر میں رہتا ہے، اور پلٹا بڑھتا ہے۔ سوچو! اس مدت میں اس کے سانس لینے کا اور غذا کا قدرت نے کیا انتظام کیا ہے؟ پھر اس کو باہر لایا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ کمال شباب کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ زندگی کے مختلف مراحل میں چل بستے ہیں۔ اور کچھ بڑھاپے کی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے قوی جوان دیدیتے ہیں۔ یا دداشت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ یہی حال دوسرے قوی کا بھی ہو جاتا ہے۔ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ پیر چار قدم نہیں اٹھا سکتے، کان جواب دیدیتے ہیں اور دانت گر جاتے ہیں، گویا انسان بوڑھا ہو کر پھر بچہ بن جاتا ہے۔ زندگی کے ان تدریجی تغیرات میں غور کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کا یہ نظم و انتظام محض اتفاقی نہیں، بلکہ کسی قادر و حکیم کی کار فرمائی ہے — دنیا کی زندگی میں جسم کمزور بنایا گیا ہے۔ وہ ایک وقت کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ پھر آخرت میں یہی جسم نہایت قوی بنایا جائے گا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عمل کی زندگی مختصر ہو۔ اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے تابد متمتع ہو۔ جیسے زمین کے لئے طے کیا گیا ہے کہ وہ ہر سال اجر بجائے، پھر از سر نو زندہ ہو، اور مخلوق کو روزی پہنچتی رہے۔

تیسری بات: — مردہ زمین کی حیات نو میں غور کرو — اور تم زمین کو خشک پڑی ہوئی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ہلتی ہے اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے! — یعنی تم ہر سال یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے۔ موسم باراں آتا ہے۔ آفتاب کی گرمی سمندر پر پڑتی ہے۔ بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بن کر برستے ہیں۔ جونہی زمین آب حیات جذب کرتی ہے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ پھولتی ہے اور اس کی نشوونما کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے زمین گل و گلزار بن جاتی ہے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور قسمہا قسمہ کی نباتات اگ آتی ہیں۔ یہ سب کسی حکیم مطلق کی کار فرمائی ہے۔

زمین کے اس طرح ہر سال اجڑنے میں اور آباد ہونے میں غور کرنے والوں کے لئے بہت سے سبق ہیں۔

پانچ وجوہ: — یہ باتیں بایں وجہ ہیں کہ (۱) اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی برحق ہے (۲) اور وہ بے جان چیزوں میں جان ڈالتے ہیں (۳) اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (۴) اور قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں (۵) اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ کریں گے — یہ پانچوں باتیں باہم مربوط ہیں۔ انسان اگر اپنی پیدائش میں اور بعد کے احوال میں غور کرے اور زمین کی حیات نو کو سوچے تو اس کو صاف نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہستی ہیں۔ ان کا وجود محض فرضی اور خیالی نہیں۔ اور جس طرح ان کا وجود برحق ہے ان کے کام بھی پُر حکمت ہیں۔ انھوں نے یہ کارخانہ حاکم محض دل بہلانے کے لئے پیدا نہیں کیا، بلکہ خاص مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اور ان کی شان بے جان چیزوں میں جان ڈالنا ہے۔ انسان کا جسم جس مادہ سے بنا ہے اس میں حیات نہیں تھی اسی طرح زمین خشک ہوتی ہے پانی برستے ہیں وہ جی اٹھتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں۔ ان کی قدرت غیر متناہی ہے۔ وہ جس طرح مخلوقات کو پہلی بار پیدا کر رہے ہیں دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ انھوں نے اپنے علم ازلی میں طے کر رکھا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس میں قطعاً کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ انسان کی یہ محدود زندگی جس میں امتحان کی غرض سے نیکی اور بدی باہم مخلوط ہیں اور نیک و بد میں تمیز نہیں، اس کا تقاضا ہے کہ دوسری زندگی آئے جس میں مجرم اور مؤمن کو صاف طور پر ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ اور ہر ایک کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے جس کے وہ لائق ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ حیات نو بخشی جائے گی اور انصاف کی عدالت قائم ہوگی۔ مؤمنین با مراد ہونگے اور مجرم کی فر کردار کو پہنچیں گے۔

کٹ حجت مجرم کا انجام: — اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات میں علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، پہلو تپی کرتے ہوئے، تاکہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے بے راہ کریں — اللہ کی بات میں یعنی دینی امور میں جیسے توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت وغیرہ — اور علم سے مراد عام انسانی علم ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے — اور ہدایت سے مراد دین کی مجموعی راہ نمائی ہے — اور روشن کتاب سے مراد نص صریح ہے — اور آیت میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے یعنی اس ضدی کافر کی بات نہ عام انسانی علم سے ہم آہنگ ہوتی ہے، نہ ہی دین سادہ کی مجموعی راہ نمائی سے لگا کھاتی ہے۔ اور نہ اس کے پاس آسمانی کتاب کی صریح نص موجود ہے۔ محض اوہام و ظنون کی پیروی ہے کہ جب لوگ مرکز گل سڑ جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہونگے؟ اور اس قسم کی باتوں کی بنیاد اعراض و تکبر ہے اور مقصد لوگوں کو گمراہی کے راستہ پر ڈالنا ہے — اس کے لئے دنیا میں رسوائی

ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی رسول کے یہ مخالفین دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونگے اور آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور جب آخرت میں ان کو جہنم میں ٹھونسا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا۔ یہ سزا ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، یہ تیرے اپنے ہی کرتوت ہیں جن کا تو مزہ چکھ رہا ہے۔

دنیا میں ضدی کٹ جھت کی رسوائی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایسا شخص گفتگو اور مناظرہ میں اہل حق کے سامنے ٹھہر نہ سکے (ماجدی)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۗ ذَلِكَ
هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۗ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ
وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ	اور کوئی انسان جو عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے	خَيْرٌ ۖ ۝ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	خَيْرٌ ۖ ۝ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ	گنواں اس نے دنیا اور آخرت یہ ہی خسارہ ہے کھلا پکارتا ہے وہ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝	اللہ کی عبادت کرتا ہے	وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ	دنیا اور آخرت یہ ہی خسارہ ہے کھلا پکارتا ہے وہ
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۗ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝	اللہ کی عبادت کرتا ہے	يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۗ	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۗ	دنیا اور آخرت یہ ہی خسارہ ہے کھلا پکارتا ہے وہ
لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝	اللہ کی عبادت کرتا ہے	لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	بھلائی (تو) مطمئن رہتا ہے اس پر اور اگر بچنی اس کو آزمائش (تو) پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر	لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝	دنیا اور آخرت یہ ہی خسارہ ہے کھلا پکارتا ہے وہ

قرب تر ہے	أَقْرَبُ	ہی	هُوَ	اللہ سے کم درجہ میں	مَنْ دُونَ اللَّهِ
اس کے نفع سے	مِنْ نَفْعِهِ	گمراہی ہے	الضَّلَالُ	اس کو جو نہ	مَا لَا
یقیناً برا ہے	لَيْشَسَ	دور کی	الْبَعِيدُ	نقصان پہنچاتا ہے اسکو	يَضُرُّهُ
کار ساز	الْمَوْلَى	پکارتا ہے وہ	يَدْعُو ^(۱)	اور اس کو جو نہ	وَمَا لَا
اور یقیناً برا ہے	وَلَيْشَسَ	یقیناً اس کو	لَمَنْ ^(۲)	نفع پہنچاتا ہے اس کو	يَنْفَعُهُ
ساتھی	الْعَشِيرِ ^(۳)	جس کا ضرر	ضَرُّكَ	یہ	ذَلِكَ

ان آیات پاک میں دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ نام نہاد مسلمان ہیں جو مذہب بذب حالت میں ہیں، اسلام میں پختہ نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو بعض لوگ آ کر مسلمان ہوتے تھے۔ پھر اگر اس کی بیوی کے لڑکا ہوا اور اس کی گھوڑی نے بچہ دیا تو وہ کہتا کہ یہ دین اچھا ہے! اور اگر اس کی بیوی نے بچہ نہ جنا، اور اس کی گھوڑی نے بچہ نہ دیا تو وہ کہتا کہ یہ دین بُرا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری حدیث نمبر ۴۲۴۲) ارشاد ہے: — اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں — یعنی دنیوی نفع کی امید سے دین قبول کرتے ہیں۔ پھر بھلائی دیکھتے ہیں تو دین پر قائم رہتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں — اس آیت میں میدان جنگ میں تذبذب کی حالت میں شرکت کرنے والے کے ساتھ تشبیہ ہے۔ ڈانواں ڈول: فوج کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کی فوج کا پلہ بھاری ہے، فتح کے آثار نمایاں ہیں اور غنیمت کی امید ہے تو وہ فوج میں آ ملتا ہے۔ اور اگر شکست کے آثار نظر آتے ہیں تو چپکے سے کھسک جاتا ہے۔ یہی حال اس مسلمان کا بھی ہے — پس اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو وہ اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے — یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے — گنوائی اس نے دنیا و آخرت! — اس کی تفصیل اگلی دو آیتوں میں ہے — یہی کھلا ہوا خسارہ ہے! — کہ نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم! نہ ادھر کارہانہ ادھر کا!

(۱) يَدْعُو: دونوں جگہ فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اور قرآنی رسم الخط میں جو او: واو جمع کے مشابہ ہوتا ہے اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے۔ (۲) لَمَنْ: میں لام ابتدا سے ہے جو جملہ اسمیہ پر آتا ہے۔ مَنْ: مبتدا ہے، ضمیر: دوسرا مبتدا ہے، اقرب اس کی خبر ہے، پھر جملہ اسمیہ من کی خبر ہے۔ (۳) العشیر: رفق، ہم صحبت، ساتھی، میل جول رکھنے والا، صفت مشبہ، بروزن فعلیل بمعنی معاشر: ج: عَشْرَاء۔

دنیا کا خسارہ: — اور وہ اللہ سے کم درجہ میں ایسوں کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں — یعنی خدا کی بندگی چھوڑ کر بتوں کو پکارتا ہے۔ اللہ کا ڈر چھوڑ کر دوسری چوکھٹوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جن کے اختیار میں نہ ذرہ برابر بھلائی ہے نہ برائی — یہی انتہائی درجہ کی گمراہی ہے — یعنی یہی پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ کیا جو چیز خدا نے نہیں دی وہ یہ معبودانِ باطل دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! — اور آیت میں نقصان کا تذکرہ نفع سے پہلے کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ضابطہ بنایا گیا ہے کہ ”جلبِ منفعت سے دفعِ مضرت مقدم ہے“ یعنی پہلے ضرر ہٹانے کی کوشش کرنی چاہئے، نفع حاصل کرنے کی فکر بعد میں کی جائے گی۔

آخرت کا خسارہ: — اور وہ ایسوں کو پکارتا ہے جن کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے — یعنی آخرت میں اس کی عبادت میں مطلق نفع نہیں، ضرر ہی ضرر ہے۔ اور یہ عربی کا محاورہ ہے یعنی پوجنے کا جو ضرر ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اس لئے فائدہ کا سوال تو بعد کا ہے نقصان ابھی ہاتھوں ہاتھ پہنچ گیا — یقیناً برا ہے کارساز، اور یقیناً برا ہے رفیق! — یعنی وہ نہ بڑے کی حیثیت سے کام آیا نہ برابر والے کی حیثیت سے۔ پس جس نے بھی اس کو اس راہ پر ڈالا ہے — خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان — وہ بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہے!

فائدہ: اس قسم کے مسلمان آج بھی موجود ہیں۔ وہ دنیوی فوائد کے پیش نظر دین پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں تو دین اچھا ہے اور اگر وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ان آستانوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید ہوتی ہے۔ مگر وہاں سے بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور ملتا وہی ہے جو مقرر میں ہوتا ہے۔ البتہ وہ ان سے دعائیں مانگ کر اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔

نفع و ضرر کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں وہ کبھی بامراد نہیں ہو سکتے!

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَبْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا

يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝

ضرور لے جاتی ہے	يُذْهِبُ ^(۴)	گمان کرتا ہے	كَانَ يَظُنُّ	بیشک اللہ	إِنَّ اللَّهَ
اس کی تدبیر	كَيْدُهُ	کہ ہرگز نہیں	أَنْ لَنْ	داخل کریں گے	يُدْخِلُ
اس کو جو	مَا	مدد کریں گے اس کی	بِنَصْرَةِ ^(۱)	ان کو جو	الَّذِينَ
سخت ناراض کرتی ہے	يَغِيظُ ^(۵)	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	ایمان لائے	آمَنُوا
اور اسی طرح	وَكَذَلِكَ	دنیا میں	فِي الدُّنْيَا	اور کہے انھوں نے	وَعَمَلُوا
اتارا، ہم نے اس کو	أَنْزَلْنَاهُ	اور آخرت (میں)	وَالْآخِرَةِ	نیک کام	الصَّالِحِينَ
دلیس	آيَاتٍ	پس چاہئے کہ دراز ہو	فَلْيَمْدُدْ ^(۲)	باغات میں	جَنَّاتٍ
کھلی کھلی	بَيِّنَاتٍ	کسی ذریعہ سے	بِسَبَبٍ	بہتی ہیں	تَجْرِي
اور یہ کہ	وَأَنَّ	آسمان کی طرف	إِلَى السَّمَاءِ	ان کے نیچے سے	مِنْ تَحْتِهَا
اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	پھر	ثُمَّ	نہریں	الْأَنْهَارُ
راہ دکھاتے ہیں	يَهْدِي	چاہئے کہ بند کر دے	لِيَقْطَعُ ^(۳)	بیشک اللہ تعالیٰ	إِنَّ اللَّهَ
جس کو	مَنْ	(مدد)		کرتے ہیں	يَفْعَلُ
چاہتے ہیں	يُرِيدُ	پس چاہئے کہ دیکھے	فَلْيَنْظُرْ	جو چاہتے ہیں	مَا يُرِيدُ
		کیا	هَلْ	جو شخص	مَنْ

ان آیات میں تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ مخلص مومنین کی جماعت ہے، جو ہر حال میں راہِ حق پر ثابت قدم رہتی ہے۔ اور دل کی تھاہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ان کا بہترین انجام سنیں: — بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ — جس کی وجہ سے وہ بہشتیں سدا بہارا اور خوش منظر ہوں گی۔ — بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ — ان کے کاموں پر کسی کو حرف گیری کا حق نہیں۔ جیسے وہ پہلی قسم کے ضدی کافروں کو دردناک عذاب دیں گے،

(۱) یصبرہ کی ضمیر مفعول مؤمن کی طرف لوٹی ہے، جس کا تذکرہ اللہ الذین آمنوا میں آیا ہے (۲) لِيَمْدُدْ: فعل امر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ مڈ مصدر باب نصر: دراز ہونا، لمبا ہونا (۳) لِيَقْطَعُ: کامفعول محذوف ہے ای النصر (۴) يُذْهِبُ: فعل مضارع بانون تاکید ثقیلہ صیغہ واحد مذکر غائب، اِفْعَابٌ مصدر: دور کرنا، نازل کرنا (۵) عَاظٌ يَغِيظُ غِيظًا غَضَبًا: بنانا، غصہ دلانا، سخت ناراض کرنا۔

دوسری قسم کے لوگوں کو نامرادی اور ناکامی سے ہمکنار کریں گے۔ اپنے مخلص بندوں کو دائمی نعمتوں سے نوازیں گے، اس پر کسی کولب کشائی کا حق نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ یعنی ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہی دینے والے لکھڑے ہونگے یعنی قیامت کے دن (سورۃ المؤمن آیت ۵۱)

دشمنانِ اسلام اس پر چسپاں چیر کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پسند نہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی اور مومنین کی مدد کرے۔ ان سے خطاب ہے: — جو شخص خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (رسول اور مومن بندوں) کی دنیاؤ آخرت میں ہرگز مدد نہ کریں گے تو اس کو چاہئے کہ کسی ذریعہ سے آسمان تک پہنچ جائے، پھر چاہئے کہ وہ (اللہ کی مدد) بند کر دے، پھر چاہئے کہ وہ دیکھے کہ آیا اس کی تدبیر نے اس چیز کو ختم کر دیا جو اس کو سخت ناراض کئے ہوئے ہے؟! — یعنی اگر کسی کا اللہ کی نصرت پر دل کباب ہو رہا ہے، اور وہ خیال باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد ہرگز نہیں کریں گے، اسلام نہیں پھیلے گا اور اللہ کا بول بالا نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سارے جتن کر دیکھے۔ آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں سے اللہ کی مدد بند کر آئے، پھر دیکھے کہ اس کے دل کا کاشا نکلا یا نہیں؟ وہ دیکھ لے گا کہ اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کی مدد کو نہیں روک سکتا۔ پھر دل کے پھپھولے پھوڑنے سے کیا فائدہ؟! — اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔ کبھی دنیا میں بھی ان کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور کبھی دنیا میں یہ بات کسی مصلحت سے مقدر نہیں ہوتی تو دنیا کی زندگی تنگی مژگی میں گزرتی ہے، مگر آخرت میں وہ مومن بندوں کو ضرور نوازتے ہیں۔ جنتوں میں داخل کرتے ہیں، اور ابدی راحتوں سے ہم کنار کرتے ہیں — اور آسمان پر چڑھنے کی بات ناممکن بات پر تعلق ہے۔ کیونکہ آسمان پر چڑھنا کسی کے لئے ممکن نہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی مدد آسمانوں کے اوپر سے ہو رہی ہے۔ پس اس میں کوئی کیا روک لگا سکتا ہے؟

اب یہ مضمون تمام کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور اسی طرح ہم نے اسے (قرآن کو) اتارا ہے جو کھلی ہوئی دلیل ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت فرماتے ہیں — یعنی یہ صاف واضح باتیں ہیں، مگر سمجھتا وہی ہے جسے خدا سمجھ دے! — اور ”اسی طرح“ یعنی جس طرح یہ تین قسم کے لوگوں کے احوال واضح طور پر بیان کئے ہیں اسی طرح دین کی ساری باتیں واضح طور پر اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔

جو معاندِ اسلام خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد نہ کریں، اور وہ اسلام کے خلاف دل میں غیظ و غضب رکھتا ہے، وہ جان لے کہ اس کے دل کا یہ کاشا کبھی نہ نکلے گا۔

لَٰنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّئِينَ وَالنَّاصِرِينَ وَالْمُجْرِمِينَ وَالَّذِينَ اشْرَكُوا ۗ
 لَٰنَ اللّٰهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَٰنَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ
 اللّٰهُ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ
 وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعٰدَابُ ۗ
 مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۗ لَٰنَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

الْحَجُّ ۝ ۱۰

اور جو	وَمَنْ	ان کے درمیان	بَيْنَهُمْ	پیشک	لَٰنَ
زمین میں ہیں	فِي الْاَرْضِ	قیامت کے دن	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	جو لوگ	الَّذِيْنَ
اور سورج	وَالشَّمْسُ	پیشک اللہ تعالیٰ	لَٰنَ اللّٰهُ	ایمان لائے	اٰمَنُوْا
اور چاند	وَالْقَمَرُ	ہر چیز سے	عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ	اور جو لوگ	وَ الَّذِيْنَ
اور ستارے	وَالنُّجُوْمُ	پوری طرح باخبر ہیں	شَهِيدٌ (۵)	یہودی ہوئے	هَادُوْا (۱)
اور پہاڑ	وَالْجِبَالُ	کیا نہیں	اَلَمْ	اور صابغین	وَالصَّيِّئِيْنَ (۲)
اور درخت	وَالشَّجَرُ	دیکھا تو نے	تَرَ	اور نصاریٰ	وَالنَّاصِرِيْنَ
اور چوپایے	وَالدَّوَابُّ	کہ اللہ تعالیٰ	اَنَّ اللّٰهُ	اور مجوس	وَالْمُجْرِمِيْنَ
اور بہت سے	وَكَثِيْرٌ	سجدہ کرتے ہیں	بَيِّنٰتٌ	اور جن لوگوں نے	وَالَّذِيْنَ
لوگوں سے	مِّنَ النَّاسِ	اس کے لئے	لَهٗ	شریک ٹھہرایا	اَشْرَكَوْا
اور بہت سے	وَكَثِيْرٌ	جو	مَنْ	پیشک	لَٰنَ (۳)
ثابت ہو گیا	حَقٌّ	آسمانوں میں	فِي السَّمٰوٰتِ	اللہ تعالیٰ	اللّٰهُ
اس پر	عَلَيْهِ			فیصلہ کریں گے	يَفْصِلُ (۴)

(۱) هَادُوا (ن) ہواد: تابع ہو کر حق کی طرف لوٹنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی اس لئے وہ "یہود" کہلائے۔ (۲) صَبَّأُ (ف) صَبَّأُ مِنْ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کرنا، مذہب تبدیل کرنا (۳) جملہ **إِنَّ اللَّهَ** پہلے **إِنَّ** کی خبر کی جگہ میں ہے۔ (۴) فَصَّلَ (ض) فَصْلًا وَفَصُولًا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: دو چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ دو میں فیصلہ کرنا۔ (۵) شہید: حاضر و باخبر جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔

العَذَابُ وَمَنْ يُهِنُ ^(۱)	عذاب اور جس کو ذلیل کریں	اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرَمٍ ^(۲)	اللہ تعالیٰ پس نہیں اس کے لئے کوئی عزت دینے والا	إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ	بیشک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں
--	--------------------------------	--	--	--	--

پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ سارا قرآن ہدایت کی واضح دلیل ہے۔ مگر ہدایت ہر ایک کا نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیں وہی ہدایت پاتا ہے۔ اب اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں: دنیا میں چھ بڑے فرقے ہیں: مسلمان، یہودی، صابی، نصاریٰ، مجوسی اور مشرکین۔ ان میں سے ہر ایک خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ مگر جب سب کا رخ ایک طرف نہیں تو منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ درحقیقت ہدایت پر وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، دوسرے تمام فرقے اللہ کی راہ پر نہیں۔ اور دنیا میں اگرچہ سب یکساں نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی راہیں اور ان کی منزلیں الگ ہیں۔ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اور دودھ کو پانی سے الگ کر دیں گے۔ اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ رہا علمی فیصلہ تو وہ بہت ہی کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ساری کائنات اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں وہ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ — یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پر ہمیں ارشاد ہے: — بیشک جو لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ یہودی ہوئے، اور صابی، اور نصاریٰ، اور مجوسی، اور جن لوگوں نے شریک ٹھہرایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں — یعنی یہ سب ہی فرقے خود کو حق پر سمجھتے ہیں، مگر یہ بات کیونکر ممکن ہے؟ جس کا رخ چین کی طرف ہے وہ بھی مکہ پہنچے، اور جس کا رخ مکہ کی طرف ہے وہ بھی مکہ پہنچے یہ بات کیسے ممکن ہے؟

ہرگز بلکہ نزی اے اعرابی ﴿﴾ کیس راہ کہ تو میری برکستان است

(اُوبدہ! ہرگز تو کعبہ تک نہیں پہنچے گا، یہ راستہ جس پر تو چل رہا ہے ترکستان کا ہے)

اللہ تعالیٰ قیامت کو اس نزاع کا عملی اور دو ٹوک فیصلہ فرمائیں گے، اور ہر ایک کو اس کے ٹھکانے پر پہنچائیں گے۔

(۱) يُهِنُ: فعل مضارع معروف، مَنْ شَرِيهٌ كِي وَجِهٍ سَ مَجْرُومٍ، صِيغَةُ وَاحِدٍ مَرْكَعًا، إِهَانَةٌ: بَابُ اَفْعَالٍ: ذَلِيلٌ كَرْنَا، اس میں ہا کے بعد ی التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہے۔ ن پر درحقیقت جزم ہے، آگے ملانے کے لئے کسرہ دیا ہے۔ (۲) مُكْرَمٍ: اسم فاعل، إِخْرَامٌ: مصدر: عزت دینا، اكرام كرنا۔

کیونکہ لوگوں کے تمام احوال ان کے سامنے ہیں وہ علیم وخبیر ہیں۔ پس چاہئے کہ کچھ انتظار کیا جائے۔

فائدہ: یہودی: وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہونے کے مدعی ہیں۔ اور یہودیت: نسلی مذہب ہے۔ مگر عرب کے متعدد قبیلے یہودیوں کی صحبت سے متاثر ہو کر اور ان کے علوم سے مرعوب ہو کر یہودی بن گئے تھے، ”جو لوگ یہودی ہوئے“ میں یہ سب مراد ہیں۔ اور صابی: وہ فرقہ ہے جو عرب کے شمال مشرق میں شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے۔ وہ خود کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے۔ اسی لئے جو اسلام قبول کرتا: مشرکین اس کو صابی کہتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان کو اہل کتاب مانتے ہیں اور ان کے ذبیحہ کی حلت اور ان کی عورتوں سے نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں: صابی: وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر ایک دین میں سے کچھ کچھ باتیں لے لی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، اس لئے وہ اہل کتاب نہیں۔ اور نصاری: وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل وطن قصبہ ”ناصرہ“ تھا جو بیت المقدس سے ستر میل شمال میں، اور بحر روم سے بیس میل مشرق میں واقع ہے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ ”یسوع ناصری“ کہلاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آپ کی طرف منسوب ہونے والوں کو ”نصاری“ کہا جاتا ہے، اور آپ کے نام کی مناسبت سے ”عیسائی“ بھی کہا جاتا ہے۔ اور مجوسی: وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ”زرتشت“ نبی کی امت ہیں۔ مگر اب وہ آگ کو پوجتے ہیں، اور رو خدا مانتے ہیں: ایک خیر کا خالق جس کا نام ”یزداں“ ہے دوسرا شر کا خالق جس کا نام ”اہرمن“ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات انہی دونوں خداؤں کی رزمگاہ ہے۔ اور مشرکین: سے مراد: صنم پرست اقوام ہیں، خواہ وہ عرب کے مشرک ہوں یا ہندوستان کے بت پرست۔

اہل اسلام میں جو مختلف فرقے ہیں۔ ان میں سے نجات پانے والے صرف وہ ہیں جو رسول اللہ

ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریق پر ہیں۔ اور وہ امت کا سوادِ اعظم (غالب حصہ) ہیں

مختلف فرقوں میں علمی فیصلہ: — کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں،

اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند، اور ستارے اور پہاڑ، اور درخت اور چوپایے، اور بہت سے انسان۔ اور بہت سول پر عذاب ثابت ہو گیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کریں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں! — یعنی انسان تو اختلاف رکھتے ہیں، مگر دوسری تمام مخلوقات خدا کی مطیع و منقاد ہے۔

حالانکہ انسان کو۔۔۔ جس کو ساری مخلوقات سے زیادہ عقل و فہم دیا گیا ہے۔۔۔ چاہئے تھا کہ وہ سب سے زیادہ خدا کی بندگی پر متفق ہوتا۔ مگر انسوس کہ یہی دانش و بینش رکھنے والی مخلوق اللہ کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اپنے انکار و اعراض کی وجہ سے عذاب کی مستحق ٹھہری۔ اب ان ذیلیوں کو عزت دینے والا کون ہے؟ سچ ہے: اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہیں، وہ اپنی حکمت سے جو چاہیں کریں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔۔۔ سجدہ کے معنی ہیں: انتہائی درجہ کی عاجزی۔ پس ہر مخلوق کا سجدہ اس کے لائق ہوگا۔ غیر مکلف مخلوقات کا سجدہ تکوینی طور پر اس کا مطیع و منقاد ہونا ہے۔ یعنی جس غرض سے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس کی تکمیل میں لگا رہنا ہے۔ اور انسان کا سجدہ ان سے مختلف ہے۔ ان کا سجدہ اللہ کی بندگی اور ان کے احکام کی اطاعت ہے۔ یہ کام بجز اللہ! بہت سے انسان کرتے ہیں، اور وہی مسلمان ہیں۔ اور بہت سے انسان اس سے سرتابی کرتے ہیں، اور وہی گمراہ لوگ ہیں، خواہ وہ کوئی فرقہ ہو۔۔۔ ”جو لوگ آسمانوں میں ہیں، یعنی فرشتے۔ بہت سے مشرکین نے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو خود ساجد ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور علویات میں سے سورج، چاند اور ستاروں کی بھی لوگ پرستش کرتے ہیں، اور زمینی مخلوقات میں سے پہاڑ، درخت اور چوپایوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں۔ پتھیل اور گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب مخلوقات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ خالق و مالک کو چھوڑ کر ایسی عاجز مخلوق کو پوجنا کونسی عقلمندی ہے؟ مگر انسانوں میں بہت سے ایسے بدنصیب، بد عقل اور ذلیل لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں۔

عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ انھوں نے مؤمنین کی عزت کا اور منکرین کی ذلت کا

فیصلہ کیا ہے۔ اور اللہ کے فیصلہ کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے۔

هٰذِهِ خَصْمِيْنَ اَخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۗ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ
ثَاۡمِرٍ ۙ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۗ يُّصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ
وَاجْلُوْۤا ۗ وَ لَهُمْ مَّقَامٌ مِّنْ حَدِيْدٍ ۗ كَلِمًا اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ
عَمِّ اَعْيُدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوقُوْۤا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۗ ۙ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهٰرٌ يُحَلَوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسْوَدٍ

مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۝
 وَ هُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

ان کو جو	الذَّيْنِ	ان کے بیٹوں میں ہے	فِي بُطُونِهِمْ	بیدونوں	هُدًى
ایمان لائے	أَمْنُوا	اور کھالیں	وَأَجْلُودٌ ^(۲)	دو فریق ہیں	حَصَلِينَ
اور کئے انھوں نے	وَعَمَلُوا	اور ان کے لئے	وَلَهُمْ	جھگڑے وہ	أَخْتَصَمُوا
نیک کام	الصَّالِحَاتِ	گزر ہیں	مَقَامِعٌ ^(۳)	اپنے رب میں	فِي كَرِيهِمْ
باغات میں	جَنَّتِ	لوہے کے	مِنْ حَدِيدٍ	پس جنھوں نے	قَالِذِينَ
بہتی ہیں	تَجْرِي	جب جب	كَلِمًا	انکار کیا	كَفَرُوا
ان کے نیچے سے	مِنْ تَحْتِهَا	ارادہ کریں گے وہ	أَرَادُوا	بیونے جائیں گے	قُطِعَتْ
نہریں	الْأَنْهَارِ	کہ نکلیں وہ	أَنْ يَخْرُجُوا	ان کے لئے	لَهُمْ
زیور پہنائے جائیں	يُحَلُونَ	اس (آگ) سے	وَمِنْهَا	کپڑے	ثِيَابٌ
گے وہ		گھٹن کی وجہ سے	مِنْ غَيْمٍ ^(۴)	آگ کے	مِنْ نَارٍ
ان (جنّتوں) میں	فِيهَا	لوٹائے جائیں گے وہ	أُعِيدُوا	ریڑھا جائے گا	يُصَبُّ
سنگتوں سے	مِنْ أَسَاوِدٍ ^(۵)	اس (آگ) میں	فِيهَا	اوپر سے	مِنْ قَوْقٍ
سونے کے	مِنْ ذَهَبٍ ^(۶)	اور چھکومت	وَذَوْقُوا	ان کے سروں کے	رُؤُوسِهِمْ
اور موتی	وَلُؤْلُؤًا ^(۷)	عذاب	عَذَابٍ	کھولتا پانی	الْحَمِيمِ
اور ان کی پوشاک	وَلِبَاسُهُمْ	جانے کا	الْحَرِيقِ	گل جائے گا	يُضْهِرُ ^(۱)
ان (جنّتوں) میں	فِيهَا	پیشک اللہ تعالیٰ	إِنَّ اللَّهَ	اس کی وجہ سے	يَه
ریشم ہے	حَرِيرٌ	داخل کریں گے	يُدْخِلُ	جو کچھ	مَا

(۱) صَهْوًا (ف) الشَّيْءَ بِالنَّارِ: کچھلانا، گلانا۔ (۲) وَالْجُلُودَ كاعطف ما پر ہے۔ (۳) مَقَامِعُ: جمع وَمَقْمَعَةٌ: گزر، مٹرے ہوئے کنارے والا کڑی یا لوہے کا ڈنڈا جس سے ہاتھی وغیرہ کو قابو میں کرنے کے لئے مارا جاتا ہے۔ قَمْعَةٌ (ف) کنڈی دار ڈنڈا مارنا، سر کے اوپر مارنا۔ (۴) الْغَيْمُ: رنج، ملال، گھٹن۔ (۵) أَسَاوِدُ: جمع السُّوَادِ: ہاتھ کا کنگن، چوڑی جو عورتیں کلائی میں پہنتی ہیں۔ (۶) مِنْ ذَهَبٍ: اَسَاوِدُ کی صفت ہے۔ (۷) لُؤْلُؤًا كاعطف من اَسَاوِدٍ پر ہے۔

وَهَذَا (۱)	اور راہ دکھائے گئے وہ	مِنَ الْقَوْلِ	بات کے	إِلَى صِرَاطٍ	طرف راہ
إِلَى الطَّيِّبِ	طرف ستھری	وَهَذَا	اور راہ دکھائے گئے وہ	الْحَمِيدِ	ستودہ کی

اہل اسلام اور اہل باطل کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ ان آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہے — یہ دو فریق ہیں — ابھی جن چھ جماعتوں کا ذکر آیا ہے ان کو حق و باطل پر ہونے کی حیثیت سے دو فریق قرار دیا ہے۔ ایک مؤمنین کا گروہ ہے، دوسرا منکرین کا، جس میں یہود و نصاریٰ، صابئی و مجوس اور مشرکین سبھی شامل ہیں۔ کیونکہ کفار سب ایک ہی تھیلے کے پتے بٹے ہیں، الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ — ان میں اپنے رب کے باب میں جھگڑا ہے — یعنی وہ آپس میں اپنے رب کے معاملہ میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل باطل خدا کے عجز کے قائل ہیں۔ وہ اس کے لئے صفات ناقصہ ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کام آپ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس نے مختلف لوگوں کے درمیان اپنے کام بانٹ دیئے ہیں، اس لئے ہم ان کو پوجتے اور پکارتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہدایات کو بھی قبول نہیں کرتے، نہ اس کے احکام کے سامنے سر جھکاتے ہیں — اور مؤمنین اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ اپنے سب کام خود انجام دیتے ہیں۔ وہ علام الغیوب ہیں، سب کی سنتے ہیں اور سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ علیم وخبیر اور رحیم و کریم ہیں۔ مسلمان اس کے احکام کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں — ان دونوں جماعتوں کے درمیان قیامت کے دن جو عملی فیصلہ کیا جائے گا وہ درج ذیل ہے:

منکرین کا انجام: — پس جنھوں نے (اللہ کے دین کا) انکار کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے بیونٹے جائیں گے — یعنی جسم کی ساخت کے مطابق آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے جیسے درزی کا ثنا ہے یا وہ جہنم میں ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو آگ کی گرمی سے بہت جلد تپ جائیں گے۔ سورۃ ابراہیم (آیت ۵۰) میں ہے: ﴿سَوَاءٌ لَّهُمْ مِنْ قَطَرٍ اَنْ﴾ یعنی ان کے کرتے روغن چیز کے ہونگے، جو نہایت بدبودار، سیاہ اور تیزی سے آگ پکڑنے والا مادہ ہے — ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا — یعنی جب وہ نہانا چاہیں گے: کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ریڑھا جائے گا — اس کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور کھالیں گل جائیں گی — یعنی انتڑیاں اور جھری وغیرہ سب کچھ پک جائے گا، اور بدن کی بالائی سطح تک گل جائے گی۔ پھر وہ اصلی حالت میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ بار بار یہی عمل ہوتا رہے گا۔ سورۃ النساء (آیت ۵۶) میں ہے: ”جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کو بدل کر دوسری کھالیں دیدیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں“ — اور (۱) هَذَا: ماضی مجہول، جمع مذکر غائب، مصدر ہدایۃ: وہ ہدایت کئے گئے، وہ راستہ بتائے گئے۔

ان کے لئے لوہے کے گرز ہونگے۔ یعنی لوہے کے تھوڑوں سے ان کی خبر لی جائے گی۔ جب بھی وہ کھٹن کی وجہ سے آگ سے نکلنا چاہیں گے: اس میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ یعنی جب بھی وہ جہنم میں بور ہو جائیں گے، اور اس سے نکل بھاگنے کی سعی کریں گے: اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے۔ اور (کہا جائے گا) جلنے کا عذاب چکھو!۔ یعنی تمہیں اب اسی میں رہنا ہے۔ اب کبھی تمہیں اس سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔

مؤمنین کا انجام:۔ بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جس کی وجہ سے وہ گل و گلزار بنے ہوئے ہونگے، اور دل فریب منظر پیش کریں گے۔ وہ جنت میں سونے کے نکلن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ یعنی وہ موتیوں کے جڑاؤ والے سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہونگے۔ نزول قرآن کے وقت یہ شاہوں اور رئیسوں کی زینت تھی۔ جنتیوں کو بھی شاہانہ لباس پہنایا جائے گا۔ یعنی ان کے ہر عنوان سے خوش حالی ٹپکتی ہوگی۔ اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ دوزخیوں کا لباس آگ کا تھا، جنتیوں کا ریشم کا ہوگا۔ ہمیں تفاوتِ راہ از کجا است تا کجا؟!۔ اور (یہ باتیں ان کو اس وجہ سے نصیب ہوں گی کہ) وہ سٹھری بات کی راہ دکھائے گئے، اور وہ سچوہ صفات کی راہ دکھائے گئے۔ قولِ طیب کلمہ پاک لا إله إلا الله، محمد رسول الله ہے۔ اور قابلِ تعریف اللہ کی راہ اسلام کی راہ ہے۔ یعنی ایمان و عمل کی برکت سے جنتیوں کو آخرت میں یہ مقام ملے گا۔ اور ہڈو امیں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بات توفیقِ خداوندی کی مرہونِ منت ہے۔

جن مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کی توفیق ملی ہے ان کو خدا کی اس نعمت کا شکر بجالانا چاہئے۔ کیونکہ اس کے صلہ میں سدا بہار جنت اور ان کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔

فائدہ: سونے کا زیور اور ریشمی لباس بذاتِ خود ممنوع نہیں۔ چنانچہ جنت میں یہ دونوں چیزیں جنتیوں کے لباس میں شامل ہوں گی۔ دنیا میں ان کی حرمت ایک مصلحت سے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس پر بہترین کلام کیا ہے۔ جس کو رحمة اللہ الواسعہ (جلد پنجم، صفحہ ۳۹۹ تا ۵۲۳) میں لکھا جاسکتا ہے۔ اس کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے:

نبی کریم ﷺ نے عجمیوں کی عادات و اطوار پر نظر ڈالی، اور ان کی عیش کوشی اور لذتِ دنیا میں سرشاری دیکھی، تو جو باتیں خرابیوں کی جڑ بنی نظر آئیں ان کو قطعی حرام کر دیا۔ اور جو چیزیں ان سے کم درجہ کی تھیں ان کو مکروہ قرار دیا۔ کیونکہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جانی کہ یہی چیزیں آخرت فراموشی اور دنیا طلبی میں انہماک کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کا قلع قمع کر دیا۔ خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں آٹھ ہیں: ۱- متکبرانہ لباس ۲- خوش حالی والے زیورات ۳- بالوں کے ذریعہ آرائش ۴- کپڑوں وغیرہ میں تصویریں ۵- دل بہلانے والی چیزیں ۶- سواریوں کا ٹھاٹھ، ۷- سونے چاندی کے برتن ۸- عالی شان مکانات اور ان کی آرائش (رحمۃ اللہ: ۵: ۴۹۹)

جنت چونکہ دارالعمل نہیں بلکہ دارالجزاء ہے، اس لئے وہاں سونے چاندی اور موتی ریشم کا ٹھاٹھ جائز ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ۖ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُدْرِ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلِمُ نَفْسَهُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

چاہے اس میں کج روی سے ظلم سے چکھائیں گے ہم اس کو عذاب سے دردناک	يُؤَيِدُ (۱) فِيهِ بِالْحَادِ (۲) بِظُلْمٍ نَفْسَهُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ	جس کو گردانا ہے ہم نے لوگوں کے لئے یکساں ہیں رہنے والے اس میں اور باہر سے آنے والے اور جو شخص	الَّذِي (۱) جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً (۲) وَالْعَاكِفُ (۳) فِيهِ وَالْبَادِ (۴) وَمَن (۵)	پیشک جن لوگوں نے انکار کیا اور روکتے ہیں وہ راہ سے خدا کی اور مسجد سے حرمت والی	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
---	---	--	--	--	---

(۱) الذی: صلہ کے ساتھ المسجد الحرام کی دوسری صفت ہے (۲) سواء: جَعَلْنَاهُ کا مفعول ثانی ہے۔ (۳) العاکف: مرفوع ہے سواء کی وجہ سے۔ (۴) الباد: معطوف ہے العاکف پر۔ الباد: اسم فاعل، از بَدَاوَة: باہر سے آنے والا، حجر میں اقامت اختیار کرنے والا۔ (۵) مَن: موصولہ متضمن معنی شرط اپنی جزاء نقدہ سے مل کر ان کی خبر کے مقام مقام ہے۔ (۶) يُؤَيِدُ کا مفعول متروک ہے۔ لیذهب الذهن إلى کل مذهب (۷) بِالْحَادِ اور بظلم دونوں حال ہیں، یورد کے فاعل سے بِالْحَادِ کے لغوی معنی ہیں: میان روی سے ہٹنا، کج روی اختیار کرنا۔

اس آیت سے آخر سورت تک مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب یہی تھے۔ یہ خود بھی گمراہی پر جمے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ ایمان قبول کرنے والوں پر ستم ڈھاتے تھے، تا آنکہ وہ مکہ چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو اس کا انجام سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے: — جن لوگوں نے (دین اسلام کا) انکار کیا، اور وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس مسجد حرام سے (بھی) روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں (کی عبادت) کے لئے بنایا ہے۔ جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے یکساں ہیں، اور جو شخص اس میں ظلم سے کسی کج روی سے (کسی ممنوع کام کا) ارادہ کرے گا تو ہم یقیناً اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یعنی یہ کفار مکہ خود بھی دین اسلام کے منکر ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اور بھی کوئی اللہ کے راستے پر نہ چلے۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اور ان کو اسلام سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے لئے مکہ کی سرزمین تنگ کر دی ہے۔ وہ مسجد حرام کے زیر سایہ مسلمانوں کو پھینچنے نہیں دینا چاہتے۔ حالانکہ مسجد حرام میں سب کا حق ہے۔ یہاں مقیم و مسافر، شہری اور دیہاتی ہر ایک کو عبادت کرنے کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ مگر وہ مسلمانوں کے حق میں کسی بھی طرح روادار نہیں کہ وہ اللہ کے اس گھر میں اللہ کا نام لیں۔ یہ لوگ کان کھول کر سن لیں: جو بھی خدا کی اس مسجد میں ظلم اور کج روی سے کسی بھی غلط کام کا ارادہ کرے گا: اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا!

فائدہ (۱): آیت پاک میں كَفَرُواْ وَفَعَلْ مَاضِي ہے، اور يَصْطَلُونَ فعل مضارع۔ فعل ماضی گذشتہ بات کے لئے آتا ہے، اور فعل مضارع حال و استقبال کے لئے۔ کفار مکہ کا کفر تو گذشتہ زمانہ کا واقعہ ہے۔ اور اللہ کی راہ سے وہ فی الحال بھی روک رہے ہیں اور آئندہ بھی روکیں گے۔ چنانچہ حدیبیہ کے سال جب نبی ﷺ اور مسلمانوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو کفار مکہ نے روک دیا، اور مسلمان عمرہ کا احرام کھول دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ جو آئندہ پیش آنے والا ہے اس کی طرف فعل مضارع میں اشارہ ہے۔

فائدہ (۲): مسجد حرام: دراصل کعبہ شریف کا نام ہے۔ سورۃ البقرہ (آیت ۱۲۴) میں ہے: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ یعنی آپ اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف پھیر لیجئے۔ پھر اس مسجد کو بھی مسجد حرام کہنے لگے جو بیت اللہ کے گرد بنائی گئی ہے۔ اور اسی کے حکم میں تمام مناسک یعنی وہ جگہیں ہیں جہاں حج کے ارکان ادا کئے جاتے ہیں، جیسے منیٰ، مزدلفہ اور عرفات وغیرہ سب جگہیں تمام مسلمانوں کے لئے وقف ہیں۔ ان میں کسی کا مالکانہ حق تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

فائدہ (۳): مکہ مکرمہ کے دیگر مکانات اور حرم کی باقی زمینیں بعض کے نزدیک وقف عام ہیں۔ ان کا فروخت کرنا اور کرایہ پر دینا حرام ہے۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مکہ کے مکانات اور زمینیں ملک خاص ہیں۔ ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرایہ پر دینا درست ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے جواز و عدم جواز کی دونوں روایتیں مروی ہیں۔ مگر فتویٰ اس پر ہے کہ ملک خاص ہیں ان کی خرید و فروخت اور کرایہ پر دینا درست ہے، مگر حج کے دنوں میں مناسب نہیں۔ درمختار میں ہے: **جواز بیع بیوتِ مکةَ وَاَرْضِهَا بِلَا كِرَاهَةِ، وَبِهَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَبِهَ يُفْتَى اه** (شامی ۵: ۲۷۸) (۱)

فائدہ (۴): الحاد کے لغوی معنی ہیں: سیدھے راستہ سے ہٹ جانا، کج روی اختیار کرنا۔ اور آیت میں الحاد سے ہر گناہ مراد ہے۔ جیسے ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنا۔ حرم کا شکار مارنا، اس کا درخت کاٹنا، حتیٰ کہ اپنے خادم کو برا بھلا کہنا بھی الحاد میں داخل ہے۔ اور جو کام شریعت میں ممنوع ہیں وہ سب جگہ گناہ اور موجب عذاب ہیں، اور حرم شریف میں اس کی شاعت (برائی) بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح حرم میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پس جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس پاک جگہ میں لے جائیں وہ ہر گناہ سے اور نازیبا بات سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔

حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، جب تک عمل نہ کرے۔ اور حرم میں صرف پختہ ارادہ کر لینے سے بھی گناہ لکھا جاتا ہے (ابن مسعود رضی اللہ عنہ)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا
نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

(۱) اس مسئلہ کی اچھی تفصیل تفسیر روح المعانی میں ہے، شائقین اس کی مراجعت فرمائیں ۱۲

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَجَعَالًا وَعَلَا كُتُبًا صَاهِرًا يَأْتِينَ مِنَ كُلِّ أُمَّةٍ عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ	اور اعلان کر لوگوں میں حج کا آئیں آپ کے پاس پیارے اور ہر دہلی اونٹنی پر آئیں وہ ہر گھاٹی سے لمبی (دور) تا کہ دیکھیں وہ فوائد اپنے لئے اور لیں وہ اللہ کا نام	اور (یا دیکرو) جب ٹھکانہ دیا ہم نے ابراہیم کو جگہ میں بیت اللہ کی (اور حکم دیا) کہ نہ شریک کر میرے ساتھ کسی چیز کو اور پاک کر میرے گھر کو طواف کرنیوالوں کیلئے اور اعکاف کرنیوالوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں (کے لئے)	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَجَعَالًا وَعَلَا كُتُبًا صَاهِرًا يَأْتِينَ مِنَ كُلِّ أُمَّةٍ عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ	اور اعلان کر لوگوں میں حج کا آئیں آپ کے پاس پیارے اور ہر دہلی اونٹنی پر آئیں وہ ہر گھاٹی سے لمبی (دور) تا کہ دیکھیں وہ فوائد اپنے لئے اور لیں وہ اللہ کا نام	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَجَعَالًا وَعَلَا كُتُبًا صَاهِرًا يَأْتِينَ مِنَ كُلِّ أُمَّةٍ عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ	اور (یا دیکرو) جب ٹھکانہ دیا ہم نے ابراہیم کو جگہ میں بیت اللہ کی (اور حکم دیا) کہ نہ شریک کر میرے ساتھ کسی چیز کو اور پاک کر میرے گھر کو طواف کرنیوالوں کیلئے اور اعکاف کرنیوالوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں (کے لئے)	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَجَعَالًا وَعَلَا كُتُبًا صَاهِرًا يَأْتِينَ مِنَ كُلِّ أُمَّةٍ عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
---	---	--	---	---	---	--	---

(۱) يَوْمَ تَبْيُوثَةُ: قیام کے لئے مناسب جگہ تیار کرنا، ٹھکانہ دینا..... لابراہیم: مفعول کے قائم مقام ہے..... مکان البیت: یوآنا کا طرف ہے۔ (۲) رُغْعٌ: راجع کی جمع: رکوع کرنے والے..... السُّجُودُ: ساجد کی جمع: سجدہ کرنے والے..... سجدہ: خضوع میں رکوع کی جنس سے ہے۔ نیز الرُّغْعُ السُّجُودُ سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں اس لئے عطف نہیں کیا گیا۔ (۳) يَا تَوَكُّبُ: جواب امر ہے۔ (۴) رَجَعَالًا: راجع کی جمع ہے: پیارے۔ (۵) صَاهِرًا: دہلا پتلا، مراد دہلی اونٹنی۔ صُمْرُ (ن، ک) صُمْرًا: دہلا پتلا ہونا، چھریا ہونا۔ (۶) يَأْتِينَ: ضامر کی صفت ہے۔ (۷) الْقَعُ: پہاڑوں کے بیچ میں طویل کشادہ راستہ، گھاٹی۔ (۸) عَمِيقٌ: گہرا یعنی دور یا لمبا۔ (۹) لِّيَشْهَدُوا: یا تَوَكُّبُ سے متعلق ہے۔ شَهِدَ الشَّيْءَ: دیکھنا، پانا، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (۱۰) أَنْعَامٌ: نعم کی جمع ہے۔ اس کا اصل اطلاق اونٹ پر ہوتا ہے۔ عربوں کے نزدیک وہی بڑی نعمت تھی، پھر یہ لفظ بھیڑ بکری اور گائے بھینس پر بھی بولا جانے لگا۔

وَلْيَطَّوَّفُوا	اور چاہئے کہ طواف کریں	بِالْبَيْتِ	گھر کا	الْعَتِيقِ ^(۱)	قابل تکریم
------------------	------------------------	-------------	--------	---------------------------	------------

گذشتہ آیت میں مسجد حرام (کعبہ شریف) کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کا یہ گھر اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے۔ جس میں مقامی لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا مساوی حق ہے۔ جہاں عبادت کے لئے آنے والوں کو روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ مگر مشرکین مکہ نے اس کو بتوں کی گندگی سے آلودہ کر دیا تھا۔ اور اس گھر کا مقصد فوت کر دیا تھا۔ مسلمان یہاں عمرہ کرنے آنا چاہتے تھے، مگر مشرکین نے ان کا راستہ روک دیا تھا۔ اب ان آیات میں اس پاک گھر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی حج کے ضروری احکام بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان یاد دلاتے ہیں۔ ارشاد ہے: — اور (یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم کے لئے بیت اللہ کی جگہ میں بسنے کے لئے مناسب جگہ تجویز کی — حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اور اپنے شیر خوار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لاکر جہاں آج کعبہ شریف ہے بسایا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی۔ اور پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک شاخ کے بسنے کے لئے یہ مناسب جگہ تجویز فرمائی تھی۔ کیونکہ یہاں بیت اللہ تھا، جو طوفانِ نوح کے وقت اٹھالیا گیا تھا۔ اور اب وہ دوبارہ تعمیر کیا جانے والا تھا۔ اب یہ جگہ ہمیشہ کے لئے آباد ہو جائے گی۔ اور جو یہاں بسے گا وہ بیت اللہ کی دینی اور دنیوی برکتوں سے بہرہ ور ہوگا۔ انہیں دونوں بزرگوں کی نسل سے قریش مکہ ہیں۔ اور انہیں کی دعاؤں سے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن انھوں نے اس نعمتِ خداوندی کا حق اس طرح ادا کیا کہ ملتِ ابراہیمی سے منحرف ہو گئے۔ ظلم و گمراہی کو اپنا شیوہ بنا لیا۔ جس دینِ حق کے قیام کے لئے یہ عبادت گاہ بنائی گئی تھی اس کو بت پرستی کا مرکز بنا دیا۔ اور اب وہ لوگ اپنی تمام طاقتیں اسلام کی مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں۔

پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر یہ مرکز توحید تیار کیا۔ جب کعبہ شریف تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تین احکام دیئے:

پہلا حکم: دیا — کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو — یہ حکم نبی کے واسطے سے امت کو دیا گیا ہے کہ اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھی گئی ہے۔ پس یہاں آکر کوئی مشرک نہ حرکت نہ کرے۔ کعبہ شریف کی پرستش کا خیال بھی دل میں نہ لائے، کعبہ معبد (عبادت کی جگہ) ہے معبود نہیں۔ اور اس کو ”قبلہ“ بمعنی ”قبلہ نما“ کہتے ہیں۔

دوسرا حکم: — اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اور اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع سجدہ کرنے (۱) العتیق کے تین معنی ہیں: آزاد، پرانا، اور قابل تکریم۔ تیسرے معنی پہلے دونوں معنی کو اپنے جلو میں لئے ہوئے ہیں۔

والوں کے لئے پاک رکھ — بیت اللہ کا نفل طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ صرف جماعت کے وقت بند ہوتا ہے۔ اور یہاں نفل طواف کا ثواب نفل نماز سے زیادہ ہے۔ اور قائلین سے مراد اعتکاف کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ (آیت ۱۲۵) میں عاکفین آیا ہے۔ پس یہاں بھی وہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور رکوع و سجود سے پوری نماز مراد ہے — ان سب کاموں کے لئے اس گھر کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ ظاہری گندگی ظاہری ناپاکی ہے۔ اور باطنی گندگی شرک کی آلودگی ہے۔ مگر مشرکین نے یہ غضب ڈھایا کہ وہاں تین سو ساٹھ بت بٹھا دیئے۔ اسلام نے اس گندگی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔

تیسرا حکم: — اور لوگوں میں حج کا اعلان کر — چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کو آؤ!“ اس اعلان سے بیت اللہ کا حج شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی حج کی رسم باقی تھی۔ اور ان شاء اللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی اعلان کی وجہ سے مسجد حرام اور مناسک کے مقامات وقف عام ہو گئے ہیں۔

حاکم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرنے کا حکم ملا تو آپ نے عرض کیا: پروردگار! میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”آپ اعلان کریں پہنچانا میرا کام ہے!“ چنانچہ اس اعلان کو آسمان اور زمین کے لوگوں نے سن لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زندہ انسانوں ہی نے نہیں، بلکہ جو انسان آئندہ پیدا ہونے والے تھے انھوں نے بھی سن لیا۔ اور جس کی قسمت میں حج کرنا تھا اس نے لبیک پکارا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ انتہائی دور دراز علاقوں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے کھچے چلے آتے ہیں یعنی تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے — اس اعلان کی قرآن کریم میں اور احادیث مرفوعہ میں کوئی تفصیل نہیں آئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان: واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور تمثیل بھی۔ یعنی اذن عام کا یہ پیرایہ بیان بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

آگے اعلان حج کی غایت کا بیان ہے — لوگ آپ کے پاس پیادہ پا اور ہردبلی اونٹنی پر آئیں گے، جو ہر گہری گھاٹی سے پہنچے گی — یعنی آنے والے ہر حال میں آئیں گے، خواہ ان کو سواری میسر ہو یا نہ ہو، اور اتنی دور مسافت سے آئیں گے کہ سواریاں مشقت سفر سے ہلکان ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں، مگر حج کے لئے آنے والوں کا تائبنا بندھا ہوا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اگرچہ عرب بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے مگر حج کے پابند تھے۔ اور کسی نہ کسی شکل میں ارکان حج ادا کرتے تھے۔

حج کے مصالِح: — تاکہ وہ اپنے فوائد کو دیکھیں — یعنی حج بے مصلحت نہیں۔ اس میں دینی اور دنیوی منافع ہیں۔ اس کا سب سے بڑا دینی فائدہ یہ ہے کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اللہ کے لئے حج کیا، اور اس میں بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں لوٹے گا کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے“ — دوسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے سے ایمان پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب اس کے مرتد ہو جانے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو، اور اس کو ایسی سواری بھی میسر ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچائے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر“، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور جو کر لے گا ان شاء اللہ مأمون و محفوظ ہو جائے گا۔

اور دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے محتاجگی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج و عمرہ میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ دونوں فقر و محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مقبول کا ثواب بس جنت ہی ہے“ یعنی دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ اور محتاجگی و پریشان حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اور خوش حالی اور اطمینان قلبی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ غور کریں! ساری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جاسکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو۔ اور دوسرے دنیوی کاموں میں خرچ کر کے محتاج ہونے والے ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں — علاوہ ازیں اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعہ بہت سے سیاسی، تمدنی اور اقتصادی فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

اس کے بعد حج کے چار احکام ذکر کئے ہیں:

پہلا حکم: حج میں قربانی کی اہمیت — اور وہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں — معلوم دنوں سے مراد قربانی کے تین دن ہیں۔ جب حاجی عرفات سے لوٹ کر، مزدلفہ میں قیام کرتے ہوئے، دس ذی الحجہ کو منیٰ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر قربانی کرتے ہیں۔ اس قربانی میں گوشت وغیرہ فوائد پر نظر نہ ہونی چاہئے۔ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر

ہے۔ پس جس کو گوشت کی حاجت نہ ہو اس کو بھی قربانی کرنی چاہئے۔ حج تمتع اور حج قرآن کرنے والے پر قربانی واجب ہے۔ اور صرف حج کرنے والے پر مستحب۔ اور قربانی صرف پالتو جانور اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ ہدی یعنی حج کی قربانی ہے اس لئے حرم ہی میں ہو سکتی ہے۔ اور رزقہم (اللہ نے ان کو عطا فرمائے) کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور میسر ہو تو تمتع اور قرآن کی قربانی واجب ہے، ورنہ دس روزوں کا حکم ہے۔ (دیکھیں سورۃ البقرہ آیت ۱۹۶) — پس تم ان میں سے کھاؤ، اور بد حال محتاج کو کھلاؤ — بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہیں کھانا چاہئے۔ اس کی اصلاح فرمادی کہ شوق سے کھاؤ، اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ نبی ﷺ نے حج کے موقع پر سوانٹوں کی قربانی کی تھی۔ پھر ہر ایک میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر، اس کو پکا کر شور بانوش فرمایا تھا۔ پس خود کھانا بھی مستحب ہے، دوستوں کو دینا بھی جائز ہے۔ اور غریبوں کو بھی نہیں بھولنا چاہئے۔ ان تک قربانی کا گوشت ضرور پہنچنا چاہئے (قربانی کے جانوروں کے احکام آگے بھی آرہے ہیں)

دوسرا حکم: قربانی کے بعد احرام کھولنا: — پھر لوگوں کو چاہئے کہ اپنے میل کچیل دور کریں — یعنی جب قربانی سے فارغ ہو جائیں تو سرمند والیں یا رلقیں بنوالیں۔ افضل اول ہے، کیونکہ اس سے میل کچیل خوب دور ہوتا ہے۔ جب یہ عمل کر لیا تو احرام کھل گیا۔

تیسرا حکم: منت کی قربانیوں کا مسئلہ — اور چاہئے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کریں — نزول قرآن کے زمانہ میں جب لوگ حج کے لئے چلتے تھے تو ہدی کے جانور ساتھ لے کر چلتے تھے۔ قربانی کے جو جانور حاجی مکہ معظمہ لے جاتے ہیں وہ ”ہدی“ کہلاتے ہیں۔ ہدی کی جمع ”ہدایا“ ہے۔ ہدی اگر اونٹ کی ہو تو اس کا اشعار بھی کرتے تھے۔ اشعار کے معنی ہیں علامت لگانا۔ علامت کے طور پر اونٹ کی کوہان کی دائیں جانب میں ذرا سی کھال چیرتے تھے۔ نبی ﷺ بھی حج کے موقع پر سوانٹ ہدی کے طور پر لے گئے تھے۔ اسی طرح لوگ حاجیوں کے ساتھ بھی قربانیاں بھیجتے تھے۔ نبی ﷺ نے سنہ ۹ ہجری میں سو بکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہدی کے طور پر بھیجی تھیں۔ اسی طرح لوگ حج کے موقع پر قربانی کی منتیں بھی مانتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں نذر سے یہی قربانیاں مراد لی ہیں (روح المعانی) یہ سب قربانیاں احرام کھولنے کے بعد بھی ذبح کی جاسکتی ہیں۔ پہلے ذبح کرنا ضروری نہیں۔ احرام کھولنے کے بعد ان کا تذکرہ کرنے سے یہ مسئلہ واضح ہوا۔ البتہ حرم شریف میں اور قربانی کے ایام میں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور دم جنایت کا جانور پورے سال ذبح کیا جاسکتا ہے۔ البتہ حرم میں اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔

چوتھا حکم: طواف زیارت کا بیان — اور چاہئے کہ وہ واجب التکریم گھر کا طواف کریں — یعنی طواف

زیارت کریں۔ یہ طواف حج کا آخری رکن ہے۔ اس کا وقت دس سے بارہ ذی الحجہ تک ہے۔ اور جس عورت کو عذر ہو وہ پاک ہونے کے بعد کرے۔ اس طواف پر احرام کے سب احکام تام ہو جاتے ہیں۔ اور احرام مکمل طور پر کھل جاتا ہے یعنی بیوی سے اشفاق بھی جائز ہو جاتا ہے۔

اور عتیق کے تین معنی ہیں: ایک: معزز و کرم۔ اس نام کی وجہ ظاہر ہے۔ بیت اللہ واجب التکریم ہے۔ دوسرے: قدیم ہونا۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہی مکان سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لئے زمین پر بنایا گیا ہے۔ اس سے قدیم کوئی معبد نہیں (دیکھیں سورہ آل عمران آیت ۹۶) تیسرے: آزاد۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کو برباد کرنے کے لئے جو بھی طاقت اٹھے گی اللہ تعالیٰ اس کو پاش پاش کر دیں گے، یہاں تک کہ اس گھر کو اٹھالینے کا وقت آجائے گا۔

بیت اللہ وہ نقطہ اویں ہے جہاں سے یہ وسیع زمین پھیل کر انسانوں کے لئے ٹھکانہ بنی ہے۔

ذٰلِكَ ؕ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّهِ عِنْدَ رَبِّهِ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمْ
الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُنْتَلٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ ۙ حُنْفَاءُ لِلّٰهِ غَيْرٌ مُّشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ اِنَّمَا خَدَّ
مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْبٍ ۝
ذٰلِكَ ؕ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَابِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلَى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

۴۷۱=

ذٰلِكَ وَمَنْ	یہ بات (ہو چکی) اور جو شخص	يُعْظِمِ حُرْمَتِ ^(۲)	تعظیم کرے حرماتوں	اللّٰهُ فَهُوَ	اللہ کی پس وہ
------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------

(۱) ذٰلِكَ: دونوں جگہ مبتدا محذوف الامر کی خبر ہے۔ عربی میں کلام کا سبب بدلنے کے لئے مختلف الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اگر ایک مضمون سے دوسرے مختلف مضمون کی طرف جانا ہو تو اما بعد یا صرف بعد استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی مضمون کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف جانا ہو تو اسم اشارہ ہذا یا ذٰلِكَ استعمال کرتے ہیں۔ (۲) حُرْمَات: حُرْمَة کی جمع ہے۔ حرمت: ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا شرعاً پاس و لحاظ کرنا ضروری ہو، پس ”حرمات اللہ“ اللہ کی محترم قرار دی ہوئی چیزیں ہیں۔

دور	سَحِيقٌ ^(۳)	اللہ کے لئے	لِلّٰهِ	بہتر ہے	خَبِيْرٌ
یہ بات (ہو چکی)	ذٰلِكَ	نہ	غَيْرٌ ^(۲)	اس کے لئے	لَهُ
اور جو شخص	وَمَنْ	شریک کرنے والے	مُشْرِكِيْنَ	پاس	عِنْدَ
تعظیم کرے	يُعْتَمِدُ	اس کے ساتھ	بِهٖ	اس کے رب کے	رَبِّهٖ
امتیازی نشانیوں	شَعَائِرٌ ^(۵)	اور جو شخص	وَمَنْ	اور حلال کئے گئے	وَ اُحِلَّتْ
اللہ (کے دین) کی	اللّٰهِ	شریک ٹھہرائے	يُشْرِكُ	تمہارے لئے	لَكُمْ
پس بیشک وہ بات	فَاِنَّهَا ^(۱)	اللہ کے ساتھ	بِاللّٰهِ	پالتو جانور	الْاَنْعَامِ
پر ہیزارگاری سے ہے	مِنْ تَقْوٰى	پس گویا	فَكَانَا	مگر جو	اِلٰمًا
دلوں کی	الْقُلُوْبِ	گر پڑا	حَزْرٌ	پڑھے جاتے ہیں	يُنْتَلٰ
تمہارے لئے	لَكُمْ	آسمان سے	مِنَ السَّمٰوٰتِ	تم پر	عَلَيْكُمْ
ان (جانوروں) میں	فِيْهَا	پس اچک لیا اس کو	فَتَخَطَفُوْهُ ^(۳)	پس بچو تم	فَاَجْتَنِبُوْا
فوائد ہیں	مَنْفَعَةٌ	پرندوں نے	التَّيْدِ	گندگی	الرِّجْسَ
مدت تک	اِلٰى اَجَلٍ	یا	اَوْ	بتوں سے	مِنَ الْاَوْثَانِ ^(۱)
مقررہ	مُسَقًّى ^(۴)	ڈال دیا	تَهْوِي	اور بچو تم	وَ اجْتَنِبُوْا
پھر ان کی ذبح کی جگہ	ثُمَّ مَّحَلًّا	اس کو	بِهٖ	بات	قَوْلَ
گھر کی طرف ہے	اِلَى الْبَيْتِ	ہوانے	الرِّزِيْعِ	جھوٹی سے	الذُّوْرِ
واجب الکریم	الْعَيْنِ	جگہ میں	فِيْ مَكَانٍ	یکسو ہونے والے	حُفْنًا ^(۲)

حج کے احکام کے ضمن میں ہدیوں کا تذکرہ آیا تھا۔ ان آیات میں ان کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں:

- (۱) من الأوثان: میں من بیانیہ ہے۔ یہ رِجْس کا بیان ہے۔ (۲) حنفاء اور غیر دونوں اجتنبوا کے فاعل سے حال موكده ہیں۔ (۳) خَطَفَ (س) خَطَفًا الشَّيْءَ: اچکنا، چھین لینا (۴) سَحِيقٌ: دور، بعید، سَحَقٌ (س، ک) سَحَقًا: دور ہونا، دفع کرنا۔ (۵) شعائر: شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ: ہر وہ علامت جو کسی چیز کے لئے مقرر کی گئی ہو، جیسے منارہ: مسجد کا شعار ہے۔ دین اسلام کے بڑے شعائر چار ہیں: قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ دیگر شعائر بہت ہیں۔ ہدایا بھی شعائر ہیں۔ (۶) فإنہا کی ضمیر خَصْلَةٌ (بات) کی طرف لوتی ہے۔ جیسے فَبِهَا وَنِعْمَتْ أَى بِالْخَصْلَةِ الْحَسَنَةِ أَخَذَ، وَنِعْمَتْ هِی۔ (۷) مَحَلٌّ: طرف مکان: ہدی ذبح کرنے کی جگہ۔

پہلی بات: جس طرح آج کے بت پرست بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں عرب کے مشرکوں میں بھی اس کا رواج تھا۔ ان لوگوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ان جانوروں کو ہدیوں کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ ان کی تعظیم و تحريم کے قائل تھے۔ ان سے کسی حال میں انشباع جائز نہیں سمجھتے تھے۔ سورۃ المائدہ (آیت ۱۰۳) میں ان جانوروں کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام کی کوئی شرعی حیثیت مقرر نہیں کی۔ کفار اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ ان آیات میں بھی کفار پر رد ہے کہ یہ جانور قابل تعظیم نہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کے محترم قرار دیئے ہوئے نہیں۔ البتہ وہ حرام ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نامزد کر دیئے گئے ہیں۔ اور ایسے جانوروں کی حرمت سورۃ الانعام (آیت ۱۴۵) میں مصرح ہے۔ ارشاد ہے: ————— یہ بات تو ہو چکی ————— یعنی حج کے احکام کا بیان پورا ہوا۔ اب دوسری بات سنو! ————— اور جو شخص اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کا پاس و لحاظ کرے گا تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے ————— یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے جیسے ہدی کے جانور، کعبہ شریف، قرآن کریم، نبی اور نماز وغیرہ ان کا احترام کرنا اور ان کا ادب ملحوظ رکھنا بیشک بہت اچھی بات ہے۔ آخرت میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مگر یہ حکم ان جانوروں کا نہیں جن کو تم نے خود قابل احترام اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی تحريم کا اختیار نہیں ————— اور تمہارے لئے پالتو جانور حلال کئے گئے ہیں، مگر وہ جو تم پر پڑھے جاتے ہیں (حرام ہیں) ————— ان میں وہ جانور بھی ہیں جو غیر اللہ کے نامزد کر دیئے گئے ہیں۔ مگر یہ تحريم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ بلکہ یہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا شاخسانہ ہے ————— پس تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے (بھی) بچو، اللہ کے لئے یکسو ہونے والے، اس کے ساتھ شریک نہ کرنے والے بنو ————— یعنی بتوں کی پرستش بھی چھوڑو، اور ان کے نام پر جانور چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے سے بھی بچو، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہو۔ تمہارے سب کام بلا شرکت غیرے صرف اللہ کے لئے ہونے چاہئیں۔

فائدہ: بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا اسی طرح اولیاء کے نام پر جانور چھوڑنا شرک ہے۔ اور اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اگرچہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں۔ البتہ اگر منت ماننے والا اپنی منت سے سچی توبہ کر لے، پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حلال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز قول و فعل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے ظہار کرنا یعنی بیوی کو ماں جیسا کہنا قول زور (جھوٹی بات) ہے، مگر اس سے کفارہ ادا کرنے تک بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حالت حیض میں طلاق دینے سے یا ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے بھی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں،

اگرچہ اس طرح طلاق دینا جائز نہیں ہے، اور زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ یہ فعل حرام ہے۔
 شرک کا انجام: — اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا، پس (گوشت خور)
 پرندوں نے اس کی تنگ بوتلی کر ڈالی یا ہوانے اس کو کسی دور مقام میں پھینک دیا! — یعنی نہ کوئی اس کا پرسانِ حال
 رہا نہ لاش ٹھکانے لگانے والا! کدھوں نے نوح کھایا ہوا کے تھکڑوں نے کسی دور جگہ میں ڈال دیا۔ یہی حال مشرک کا ہے
 کہ وہ توحید کے بلند مقام سے پستی کے کھڈ میں گر کر تباہ ہو گیا، اور آخرت میں اس کا کوئی پرسانِ حال نہ ہوگا۔

دوسری بات: ہدی کا ادب ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور ہے۔ اور اس کا پاس و لحاظ یہ
 ہے کہ اس سے نفع نہ اٹھایا جائے۔ نہ اس پر سواری کی جائے، نہ اس کا دودھ استعمال کیا جائے، نہ اون سے فائدہ اٹھایا
 جائے۔ ارشاد ہے: — یہ بات ہو چکی — یعنی بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا تذکرہ پورا ہوا
 — اور جو شخص شعائر اللہ (اللہ کے دین کی نشانیوں) کا پاس و لحاظ کرتا ہے: تو یہ بات دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ
 سے ہے — ہدی: شعائر اللہ میں شامل ہے۔ کیونکہ ہدی حج کی علامت ہے۔ اور حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ اور
 شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقویٰ کی علامت ہے۔ ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ اور خوفِ خدا ہوتا ہے۔
 شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں۔ وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ نیک بندے اللہ کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور
 کرتے ہیں — تمہارے لئے ان میں ایک مدتِ معین تک فوائد ہیں — یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ
 سے اس وقت تک فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جب تک ان کو باقاعدہ ہدی نہ بنالیا جائے۔ جب ہدی بنالیا تو وہ آزاد ہیں اب
 ان سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں — پھر ان کی ذبح کی جگہ محترم گھر کے پاس ہے — یعنی اب ان سے
 آخری فائدہ اٹھاؤ، حرم میں لے جا کر خدا کے نام پر قربان کر دو، اور جب قربان ہو جائیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو،
 یعنی ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ کیونکہ گوشت پوست اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا۔ وہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، جو پہنچ
 گیا اور مقصد حاصل ہو گیا — اور محترم گھر سے مراد پورا حرم ہے۔ کیونکہ سارا حرم بیت اللہ کا حرم خاص ہے۔ اور
 ہدی کے جانور کو قربانی کے دنوں میں ذبح کرنا ضروری ہے۔ دوسرے دنوں میں ذبح کرنا جائز نہیں۔

مسئلہ: مجبوری کی صورت میں ہدی کے اونٹ پر سواری کرنا جائز ہے۔ جیسے اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا ہے، اور خود
 پیدل چل رہا ہے، سواری کے لئے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں، اور پیدل چلنا اس کے لئے مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی
 مجبوری میں ہدی کے اونٹ پر سوار ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص ہدی کا اونٹ لئے جا رہا تھا۔ نبی ﷺ اس
 کے پاس سے گذرے۔ آپ نے فرمایا: ”اس پر سوار ہو جا“ اس نے عرض کیا: یہ ہدی ہے! آپ نے فرمایا: ”باؤ لے!“

سوار ہو جا!“ (رواہ الترمذی) (ابھی قربانی کا بیان جاری ہے)

احکام الہی کا ادب و احترام بلندی درجات، عفوِ سینات اور حصولِ خیر و برکات کا سبب ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيئِي الصَّلَاةِ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالْبُدَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ
فِيهَا حَيْرَةٌ ۚ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ ۚ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعْنَتَكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَبْنَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبْنَالُهُ التَّقْوَىٰ
مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ ۝

۱۰۶۵

اور ہر امت کے لئے	عَلَىٰ مَا	اس پر جو	اللَّهُ وَاحِدٌ	ایک معبود ہے
مقرر کی ہم نے	رَزَقَهُمْ	عطا کیا ان کو	فَلَهُ	پس اس کی
قربانی	مِنْ بَهِيمَةِ	چوپایوں سے	أَسْلِمُوا	تابع داری کرو
تا کہ لیس وہ	الْأَنْعَامِ	پالتو	وَبَشِّرِ	اور خوشخبری دیجئے
اللہ کا نام	فَالْهَكْمُ	پس تمہارا معبود	الْمُخْبِتِينَ (۲)	نیاز مندوں کو

(۱) الْمَنْسِكُ: سین کے زبر اور زیر کے ساتھ مصدر ہے، جمع مَنْاسِكُ۔ اس لفظ کے متعدد معانی ہیں: عبادت کا طریقہ، قربانی، قربانی کی جگہ اور حج کی عبادت (ارکان و افعال) یہاں قربانی کے معنی ہیں (۲) الْمُخْبِتِ: اسم فاعل، از باب افعال، اُنْحَبَتْ: اظہارِ عجز و انکساری کرنا۔ اِنْخَبَات: اللہ کے احکام کے سامنے نیاز مندی، اس کی ضد استکبار (اکثر نا) ہے مجرد اِنْخَبَتْ (ن) المکان: پست ہونا، نشیب میں ہونا۔

الذین	وہ لوگ	لکم	تمہارے لئے	لعلکم	تا کہ تم
إذا	(کہ) جب	فینہا	ان میں	تَشْكُرُونَ	شکر بجالاؤ
ذَكَرَ اللهُ	ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا	حَيِّدٌ	بھلائی ہے	لَنْ	ہرگز نہیں
وَجَعَلَتْ ^(۱)	سہم جاتے ہیں	فَاذْكُرُوا	پس ذکر کرو تم	يَتَّكَلَّ	پہنچتا
قُلُوبَهُمْ	ان کے دل	اسْمَ اللهِ	اللہ کا نام	الله	اللہ کو
وَالصَّابِرِينَ	اور صبر کرنے والے	عَلَيْهَا	ان پر	لِخُوضِهَا	ان کا گوشت
عَلَىٰ مَا	اس پر جو	صَوَّافٌ ^(۳)	کھڑے کر کے	وَلَا	اور نہ
أَصَابَهُمْ	ان کو پہنچا	فَإِذَا	پس جب	يَمَسُّهَا	ان کا خون
وَالْمُؤَيَّبِينَ ^(۲)	اور اہتمام کرنے والے	وَجَعَلَتْ ^(۴)	گر پڑیں	وَلَكِنْ	بلکہ
الصلوة	نماز کے	جُؤُوبُهَا	ان کی کروٹیں	يَتَّكَلُّهُ	پہنچتا ہے اس کو
وَمِمَّا	اور اس میں سے جو	فَكُلُوا	پس کھاؤ	التَّقْوَىٰ	تقویٰ
رَزَقْنَاهُمْ	عطا فرمایا ہم نے ان کو	مِنْهَا	ان میں سے	مِنْكُمْ	تمہارا
يُنْفِقُونَ	خرچ کرتے ہیں	وَاطْعُوا	اور کھلاؤ	كَذَلِكَ	اسی طرح
وَالْبُدَانَ	اور قربانی کے اونٹ	الْقَنَاعِ ^(۵)	قناعت کرنے والے کو	سَخَّرَهَا	زیر حکم کر دیا ان کو
جَعَلْنَاهَا	بنایا ہم نے ان کو	وَالْمُعْتَرِ ^(۶)	اور طالب احسان کو	لَكُمْ	تمہارے
لَكُمْ	تمہارے لئے	كَذَلِكَ	اسی طرح	لِيَشْكُرُوا	تا کہ بڑائی بیان کرو
مِنْ شَعَائِرِ	خاص نشانیوں میں سے	سَخَّرْنَاهَا	زیر حکم کر دیا ہم نے ان کو	الله	اللہ کی
الله	اللہ (کے دین) کی	لَكُمْ	تمہارے	عَلَىٰ مَا	اس پر جو

(۱) وَجَلَّ يُوَجِّلُ (س) وَجَلَّ: ڈرنا، گھبرانا، سہمنا۔ (۲) الْمُقِيمِينَ: کانون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ (۳) صَوَّافٌ: صَافَةٌ کی جمع، علیہا کی ضمیر سے حال ہے، صَفَّ الْأَبْلُ: اونٹوں کا ٹانگوں کو پھیلاتا۔ جب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا آگے کا دایاں یا بائیں پاؤں موڑ کر باندھ دیتے ہیں، اس طرح کھڑا کیا ہوا اونٹ صَافَةٌ کہلاتا ہے۔ اور پرندے صَوَّافٌ ہیں جب وہ اڑنے کی حالت میں پر پھیلائے ہوئے ہوں۔ (۴) وَجَعَلَتْ (ض) وَجَعَلَتْ: زمین پر گرنا..... جنوُّبُهَا فاعل ہے۔ (۵) الْقَنَاعِ: قناعت کرنے والا، اسم فاعل از قَنَعَ (س) قَنَاعَةٌ: جو طے اس پر مطمئن اور خوش ہو جاتا۔ (۶) الْمُعْتَرِ: اسم فاعل، اس کی اصل الْمُعْتَرِ ہے از اِعْتَرَا (باب اِئْتَعَلَ) ما ذہ عَوٌّ، اِعْتَرَا فُلَانًا وَبہ: کسی سے سوال کے بغیر طالب احسان ہونا۔

ہُدَايِكُمْ وَكَثِيرٍ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ	راہ دکھائی تم کو اور خوش خبری دیجئے نیکوکاروں کو بیشک اللہ تعالیٰ	يُذْفِقُ ^(۱) عَنِ الَّذِينَ أٰمَنُوْا إِنَّ	ہٹا دیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے بیشک	اللَّهُ كَأَيُّ حُبِّ كُلِّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ	اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر دعا باز ناشکرے کو
---	--	---	--	--	--

یہاں سے چھ نہایت اہم باتوں کا بیان شروع ہوتا ہے:

پہلی بات: قربانی اور ہدی کے مسئلہ کو لے کر بعض کوتاہ اندیش اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ مسلمان ناحق جانوروں کو مارتے ہیں۔ کسی کی جان لینے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے اس خیال کی تردید کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی تجویز کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں اللہ کا نام لیں — یعنی قربانی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے۔ لوگ قربانی کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ اور قربانی جانوروں پر ظلم اس لئے نہیں کہ جانور اللہ کی ملک ہیں۔ لوگوں کی ملک نہیں۔ ان کو بطور روزی دیئے گئے ہیں۔ اور مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اور اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اور قربانی کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی نفس قربانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے، جیسے صفامرہ کے درمیان سعی اور حجرات کی رمی اللہ کے ذکر کے لئے ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہونا بدیہی بات ہے۔ اور قربانی کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا حکم کسی نہ کسی صورت میں ہر شریعت میں رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ سورۃ المائدۃ (آیت ۲۷) میں آیا ہے۔ اور اہل کتاب کے مذہب میں قربانی: مذہب کا ایک اہم رکن ہے۔ موجودہ تورات میں بھی جگہ جگہ سختی قربانی کا تذکرہ ہے۔ اور ہندوؤں کے یہاں بھی دیوتاؤں کی نلی کارواج ہے۔ پس یہ اسلام کا کوئی انوکھا حکم نہیں — رہی یہ بات کہ قربانی کس چیز کی دی جائے، کب دی جائے، کہاں دی جائے، اور کس طرح دی جائے؟ یہ باتیں زمانوں، قوموں اور ملکوں کے اختلاف سے مختلف ہو سکتی ہیں، مگر سب کی روح تقرب حاصل کرنا ہے۔ اسلام نے قربانی کا ایک خاص نچ مقرر کیا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی میں کوئی نئی بات نہیں — پس تمہارا معبود ایک معبود ہے، سو اس کی تابعداری کرو — یعنی اعتراض کرنے والوں کی ایک نہ (۱) یدافع کا مفعول محذوف ہے ای الكفۃرۃ المتغلبۃ علی بیت اللہ اور باب مفاعلہ میں مزاحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آویزش کے بعد کفار کو ہٹائیں گے۔

سنو، اللہ کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں اور اس کے علاوہ بھی قربانی کا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اور آپؐ نیاز مندوں کو بشارت سنا دیجئے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کو جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی خوش خبری دیجئے۔

اور اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو قربانی کا عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں چار باتیں پائی جاتی ہیں:

پہلی بات: — وہ لوگ جن کے دل اس وقت سہم جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے — یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام سن کر اور اس کا حکم جان کر سہم جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کے سبب ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ فوراً تعمیلِ حکم کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

دوسری بات: — اور وہ اُن باتوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں صبر کرنے والے ہیں — یعنی مصائب و شدائد کو صبر و استقلال سے برداشت کرتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے میں خواہ کیسے بھی حالات پیش آئیں مردانہ وار ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور راہِ حق سے ان کے پیر نہیں ڈگمگاتے۔

تیسری بات: — اور وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں — نماز دین کا اہم ستون ہے۔ اگر یہ ستون قائم ہے تو دین قائم ہے۔ اور اگر یہ ستون گر پڑا تو سارے دین کا خدا حافظ! نیز نماز دین کا اہم حکم ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ دیگر احکام پر ضرور عمل کرتا ہے۔ اور جو اس بے خراج حکم کو نظر انداز کرتا ہے اس سے دیگر احکام کی تعمیل کی کیا امید ہو سکتی ہے!

چوتھی بات: — اور وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو بطور روزی دیا ہے خرچ کرتے ہیں — یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اور بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے بخشے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دین کے کاموں میں سہارا لگاتے ہیں، اور ضرورت کے مواقع میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جس اللہ نے اب دیا ہے وہ پھر بھی دے گا، اس لئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ سے ہاتھ نہیں روکتے۔

لطیفہ: ضلع غازی آباد میں ہاپوڑ کے پاس ایک بڑا گاؤں ”بڑودہ“ ہے۔ وہاں کے مندر کا بچاری مسلمانوں کو چھیڑتا تھا کہ تم یہ قربانیاں کیوں کرتے ہو۔ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ کسی کی جان لینے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے۔ اور اسلام میں قربانی ضروری نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان چار ہیں۔ مسلمان اس کی باتوں سے تنگ تھے۔ اس گاؤں کے ایک

حافظ محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے سفیر تھے اور دیوبند میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ گاؤں گئے، لوگوں نے حافظ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا۔ حافظ صاحب چند مسلمانوں کو لے کر سادھو کے پاس گئے۔ اور کہا: پنڈت جی! آپ کیا باتیں کہتے ہیں، ہم سے بھی کہیں تاکہ ہم بھی غور کریں۔ اس نے وہی باتیں دھرائیں۔ حافظ صاحب نے جواب دیا: پنڈت جی! اسلام کے بنیادی ارکان چار نہیں پانچ ہیں۔ پنڈت جی نے پوچھا: پانچوں حکم کیا ہے؟ حافظ صاحب نے کہا: جہاد! جہاد کے حکم سے ہر کافر واقف ہے، بلکہ خائف ہے، اس لئے اس نے تسلیم کیا کہ ہاں اسلام میں یہ حکم بھی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا: جہاد کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے۔ ہم ہر سال قربانی کر کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ جب جہاد کی نوبت آئے تو ہمارا ہاتھ خوب چلے۔ یہ سنتے ہی اس کو سانپ سونگھ گیا، اور پھر اس نے مسلمانوں کو پریشان کرنا بند کر دیا۔

اس کے بعد اونٹوں کی ہدی کی اہمیت، ان کے ذبح کا طریقہ اور قربانی کے گوشت کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ قربانی اونٹوں کے علاوہ گائے پھینس اور بھیڑ بکریوں کی بھی درست ہے۔ اور ہدی بھی سب کی ہو سکتی ہے۔ مگر بکریوں کا چلنا دشوار ہے، اور پھینس عرب میں نہیں ہوتی، اور گائے بہت کمیاب ہے اس لئے لوگ زیادہ تر اونٹ ہی کو ہدی کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہے: — اور ہدی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے دین کی علامتیں بنایا ہے — یعنی ہدی کے اونٹ بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ جب یہ اونٹ مکہ مکرمہ کے لئے چلتے ہیں تو پورے راستہ میں حج کا اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے گھر چلیں۔ پس جب شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تو ان ہدیوں کا بھی احترام کرنا چاہئے — تمہارے لئے ان میں خیر ہے — یعنی ان کو ادب کے ساتھ قربان کرنے میں بہت سے دینی اور دنیوی فوائد ہیں — پس تم ان پر کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لو — یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ اور اونٹ کے ذبح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کھڑا کیا جائے۔ پھر اس کا داہنا یا بائیں ہاتھ باندھ دیا جائے۔ پھر سینہ اور گردن کے درمیانی گھڑے میں زخم لگایا جائے — پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت پسند اور طالب احسان کو کھلاؤ — یعنی جب سارا خون نکل جائے، اور وہ ٹھنڈے ہو کر پہلو کے بل گر پڑیں تو ان کا گوشت خود بھی استعمال کرو، اور حاجت مندوں میں بھی تقسیم کرو — حاجت مند دو قسم کے ہیں: ایک: قناعت پسند یعنی وہ لوگ جو محتاج ہیں مگر صبر سے بیٹھے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ دوسرے: وہ جو طلب گار بن کر سامنے آتے ہیں، مگر منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ صورت ہمیں حالت پیرس کی تصویر ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگوں کو کھلانے کا حکم ہے — اس

طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر بجالاؤ۔ یعنی ایسے تن و توش کے جانور جو تم سے جٹھ میں اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں تمہارے قبضہ میں کر دیئے، تاکہ تم ان سے خدمات لو اور آسانی سے ذبح کر کے کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ جس کا شکر بجالانا ضروری ہے۔ قربانی دوسرے مذاہب میں ایک مشرک کا نہ رسم ہے۔ اسلام میں محض ایک توحیدی عبادت ہے، خدائے واحد کی طرف سے دھیان ہٹانے والی نہیں، عین اس کی طرف توجہ جمانے والی، رشتہ عبودیت کو اور محکم کرنے والی! (ماجدی)

عرب جاہلیت میں قربانی کر کے اس کا گوشت بتوں کے سامنے رکھتے تھے، اور خون ان پر ملتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لاکر رکھتے تھے اور خون کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے۔ دیگر مشرکین بھی دیوتاؤں پر بھینٹ چڑھا کر یہی عمل کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نبی کی خوشبودیوتا محسوس کرتے ہیں۔ اور اسے کھاتے ہیں۔ ان پر رد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس بات کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ قربانی جب اللہ کے لئے کی گئی ہے تو اس کا گوشت کھانا اور کھال سے فائدہ اٹھانا جائز کیوں ہے؟ ارشاد ہے: اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے پاس اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، نہ وہ قربانی سے مقصود ہے۔ اس لئے اس کا استعمال جائز ہے۔ قربانی سے مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ یہی اخلاص کی کیفیت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ قربانی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کس خوش دلی اور جوش محبت سے اپنی ایک قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اس طرح ان کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کی عظمت بیان کرو اس نعمت پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی اللہ نے تمہیں اپنی محبت اور عبودیت کے اظہار کی یہ راہ سمجھائی، اور ایک جانور کی قربانی کو اپنی جان کی قربانی کا قائم مقام کر دیا۔ اس نعمت پر تم جتنی بھی بڑائی بیان کرو کم ہے۔ اور آپ نیکو کاروں کو خوش خبری سنادیتے۔ کہ تمہیں آخرت میں تمہاری نیکیوں کا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ! قربانی کیا چیز ہے؟ یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے!“ صحابہ نے عرض کیا: ہمارے لئے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہر بال کے بدلے ایک نیکی!“ دوسری حدیث میں ہے: ”قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گی یعنی بیکار اجزاء کا بھی اجر ملے گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، پس خوش دلی سے قربانی کرو“

آخر میں ایک خیال کا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج اور قربانی کے احکام دے رہے ہیں، مگر اس کا موقع کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ پر کفار کا قبضہ ہے۔ وہ اس بات کے روادار کہاں کہ مسلمان اس پاک سرزمین پر قدم رکھیں۔ اس خیال کا جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا بھی موقع آ رہا ہے۔ ارشاد ہے: — بیشک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گے — اور مشرکوں کے غلبہ و اقتدار کو ہٹائیں گے۔ لفظ مدافعت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار حملہ آور ہونگے، اور مسلمان اللہ کی مدد سے ان کو دفع کریں گے، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلے گا کہ کفار کا مکہ مکرمہ پر سے غلبہ اور اقتدار ختم ہو جائے گا — بیشک اللہ تعالیٰ کسی بھی دعا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتے — کفار مکہ بڑے خائن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ان کی تولیت میں دیا تھا۔ چاہئے تھا کہ وہ وہاں ایک خدا کی بندگی کرتے۔ مگر انھوں نے اس امانت میں خیانت کی اور وہاں تین سو ساٹھ بت بٹھادیئے۔ گویا اللہ کا گھر دوسرے معبودوں کے حوالے کر دیا — اور اللہ تعالیٰ نے باشندگان حرم پر وہ وہ انعامات فرمائے ہیں کہ دوسرے عرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا تقاضا تھا کہ وہ صرف منعم کی بندگی کرتے، مگر ان ناشکروں نے غیروں کی بندگی شروع کر دی، اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ — ایسے خائوں اور ناشکروں کو کوئی کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور ان کو جو اقتدار حاصل ہے وہ چند روزہ ہے۔ بہت جلد پانسپلٹنے والا ہے۔ نصرت خداوندی کے حقدار مومنین ہیں۔ جب حق و باطل کی جنگ شروع ہوگی تو انجام کار اہل ایمان غالب آئیں گے۔ اور ان باطل پرستوں کو راستے سے چھانٹ دیا جائے گا۔

ایمان و کفر کی کش مکش میں اہل ایمان تنہا نہیں ہوتے۔ اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔
وہ دشمنوں کی چالوں کو توڑتے ہیں، اور ان کے ضرر کو دفع کرتے ہیں۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِعَعٍ وَصَلَوَاتٌ ۚ وَ
مَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ

الْأُمُورِ ﴿۸﴾

اور مسجدیں	وَمَسْجِدًا	کہتے ہیں وہ	يَقُولُوا	اجازت دی گئی	أُذِنَ
لیا جاتا ہے	يُذَكَّرُ ^(۸)	ہمارا رب	رَبِّنَا	(لڑنے کی)	
ان میں	فِيهَا	اللہ ہے	اللَّهُ	ان کو جو	لِلَّذِينَ ^(۱)
نام	اسْمُ	اور اگر نہ ہوتا	وَلَوْ لَا	لڑے جاتے ہیں	يُقْتَلُونَ
اللہ کا	اللَّهُ	ہٹانا	دَفَعُ ^(۳)	بایں وجہ کہ وہ	بِأَنَّهُمْ
بہت زیادہ	كَثِيرًا	اللہ کا	اللَّهُ	ظلم کئے گئے	ظَلِمُوا
اور ضرور مدد کریں گے	وَلَيَنْصُرَنَّ	لوگوں کو	النَّاسَ	اور بیشک اللہ تعالیٰ	وَأَنَّ اللَّهَ
اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	ان کے بعض کو	بَعْضَهُمْ	ان کی مدد کرنے پر	عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
(اس کی) جو	مَنْ	بعض کے ذریعہ	بِبَعْضٍ	البتہ قادر ہیں	لَقَدِيرٌ
مدد کرتا ہے ان کی	يَنْصُرُهُ	(تو) یقیناً ڈھائیے	لَهْدِمَتٍ	(وہ) جو	الَّذِينَ ^(۲)
بیشک اللہ تعالیٰ	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	جاتے	جَاؤُا	نکالے گئے	أُخْرِجُوا
یقیناً قوت والے	لَقَوِيٌّ	خلوت خانے	صَوَامِعُ ^(۵)	اپنے گھروں سے	مِنْ دِيَارِهِمْ
غلبہ والے ہیں	عَزِيزٌ	اور گر بے	وَبَيْعٌ ^(۶)	ناحق	بِعَيْدِ حَقِّقٍ
(وہ) جو	الَّذِينَ ^(۲)	اور عبادت خانے	وَصَلَوَاتٌ ^(۷)	مگر یہ کہ	إِلَّا أَنْ ^(۳)

(۱) للذین یقاتلون: اُذِنَ کے نائب فاعل کے قائم مقام ہے۔ اور ما ذون فیہ یعنی قتال محذوف ہے۔ (۲) الذین: دونوں جگہ ہم محذوف کی خبر ہے۔ (۳) استثناء کے ذریعہ ناسخ کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ تاکیدی المدح بما یُشبه الذم کے قبیل سے ہے، جیسے: ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم ÷ بہن فلول من قراع الکتاب: ان میں کوئی عیب نہیں۔ بس یہ عیب ہے کہ ان کی تلواروں میں لشکروں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے دندانے پڑ گئے ہیں۔ (۴) دفع: مصدر ہے اور ما بعد کی طرف مضاف ہے اور الناس اس کا مفعول بہ ہے اور بعضہم: الناس سے بدل ہے۔ (۵) صوامع: صومعة کی جمع ہے: عیسائی راہبوں کی خانقاہیں، جیکے، خلوت خانے۔ (۶) بیع: بیعة کی جمع ہے: گر بے، عیسائیوں کے عبادت خانے۔ (۷) صلوات: صلاة کی جمع ہے: یہود کے عبادت خانے۔ (۸) جملہ یذکر: مساجد کی صفت ہے۔

اِنْ مَكَّنْهُمْ فِي الْاَسْرَضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ	اگر اقتدار میں ہم ان کو زمین میں (تو) اہتمام کریں وہ نماز کا	وَ اَتَوْا الزَّكٰوةَ وَ اَمَدُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُوَا	اور دیں وہ زکات اور حکم دیں وہ نیک کاموں کا اور روکیں وہ	عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ	برے کاموں سے اور اللہ کے لئے ہے انجام کاموں کا
---	--	--	--	--	---

دوسری بات: جہاد کے مسئلہ سے اعتراض کا جواب — ان آیات پاک میں جہاد کی اجازت، اس کی حکمت اور جہاد کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور ہے۔ اور یہ تذکرہ یہاں اس مناسبت سے آیا ہے کہ جس طرح قربانی کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے: جہاد کا حکم بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ جہاد کی حکمت کے ضمن میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پس اسلام کا یہ حکم بھی کوئی انوکھا حکم نہیں۔ نیز پچھلی آیت میں جو کفار مکہ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹانے کا وعدہ ہے اس کی صورت بھی اسی طرح نکلے گی۔

جہاد کی اجازت: — (لڑنے کی) اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے بایں وجہ کہ وہ مظلوم ہیں — یہ سب سے پہلی آیت ہے جو کفار سے قتال کی اجازت کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ستر سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا تھا۔ جب تک نبی ﷺ مکہ میں رہے: حکم یہ تھا کہ کفار کے مظالم پر صبر کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسلسل تیرہ سال تک کفار کے زہرہ گداز مظالم پر صبر کیا۔ پھر جب نبی ﷺ نے اور مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (دل میں) کہا: ”ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، پس یہ ضرور تباہ ہونگے!“ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں (پہلے ہی) سمجھ گیا تھا کہ اب جنگ کی اجازت مل جائے گی“ (رواہ الترمذی حدیث ۳۲۲۱ کتاب التفسیر) پھر اس کے بعد اس قسم کی کئی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں جہاد کی اجازت ہی نہیں صریح حکم تھا۔

اس آیت پاک میں جہاد کی اجازت دو وجہ سے دی گئی ہے: ایک: اس وجہ سے کہ کفار مسلمانوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لئے مسلمانوں کو اپنا وجود باقی رکھنے کے لئے مقابلہ کی اجازت دینی ضروری ہے۔ دوم: اس وجہ سے کہ کفار کے ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے۔ اس دوسری وجہ کا بیان آگے خود نظم کلام میں آ رہا ہے۔ اور پہلی وجہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) مَكَّنَ لَهُ فِي الْاَرْضِ حُكْمًا دِينًا، طَاقَتِ وَ اِقْتَدَارِ دِينًا۔

ہجرت کے بعد جب مسلمان ایک مرکز میں سمٹنے شروع ہوئے تو کفار مکہ کے پیروں تلے سے زمین سرکئی شروع ہوئی۔ کیونکہ مسلمان ان کی گرفت سے نکلنے جا رہے تھے، اور ان کی اجتماعیت کفار کے لئے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ چنانچہ انھوں نے عبد اللہ بن ابی کوجو ابھی تک مشرک تھا، ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ: ”آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو ان سے لڑو یا ان کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب مل کر مدینہ پر ہلہ بول دیں گے، مردان جنگی کو قتل کریں گے اور عورتوں کی حرمت پامال کریں گے!“ جب یہ خط عبد اللہ کو موصول ہوا تو وہ اور دوسرے مشرکین مدینہ مکہ والوں کے حکم کی تعمیل کے لئے اکٹھے ہو گئے۔ نبی ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور فرمایا: ”قریش کی دھمکی آپ لوگوں پر گہرا اثر کر گئی۔ اب تم خود اپنے کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو!“ وہ لوگ آپ ﷺ کی یہ بات سن کر جنگ کے ارادے سے باز آ گئے، اور منتشر ہو گئے (ابوداؤد حدیث ۳۰۰۴ کتاب الخراج باب خبر بنی العسیر)

جب کفار مکہ کو ان کے خط کا جواب نہ ملا تو ان کا پارہ چڑھ گیا اور اس بات کو انھوں نے اپنی توہین کے مترادف سمجھا۔ اور طے کر دیا کہ اب پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنا ہے۔ بلکہ قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم دھوکہ میں نہ رہنا کہ ہم مکہ سے صاف بیچ کر نکل گئے۔ ہم یثرب (مدینہ) ہی پہنچ کر تمہارا استیانس کر دیں گے (رحمۃ اللعالمین ۱۱۶:۱)

پھر مکہ والوں نے زور و شور سے جنگی تیاری شروع کر دی۔ اور ہتھیاروں کی فراہمی کے لئے ایک قافلہ ملک شام روانہ کیا۔ اس قافلہ پر لیبیل اگرچہ عبید (تجارتی قافلہ) کا لگا ہوا تھا، مگر درحقیقت وہ ہتھیار خریدنے کے لئے جا رہا تھا۔ اس قافلہ کو جاتے ہوئے بھی مسلمانوں نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بیچ کر نکل گیا تھا۔ پھر اس نے شام میں ہتھیاروں کی جو خریداری کی تھی اس کا حال بھی نبی ﷺ کو معلوم ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ قافلہ واپس لوٹا تو ضروری ہوا کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ کیونکہ اگر یہ ہتھیار مکہ پہنچ گئے تو مسلمانوں کے لئے موت کا پیغام ثابت ہو گئے۔ چنانچہ نبی ﷺ تین سو تیرہ صحابہ کے ساتھ اس قافلہ کی مزاحمت کے لئے نکلے، مگر قافلہ پھر بھی بیچ کر نکل گیا، اور اس کو بچانے کے لئے جو ایک ہزار مردان جنگی مکہ سے نکلے تھے ان سے بدر مقام میں ٹڈ بھیز ہو گئی، اور جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔

اس تفصیل سے یہ بات عیاں ہے کہ کفار نے جنگ کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا، وہ مدینہ پر چڑھائی کی پوری تیاری کر چکے تھے، ایسے پرخطر حالات میں جو مسلمانوں کے وجود کے لئے چیلنج تھے ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو مقابلہ

کرنے کی اجازت دی جائے۔

اور اگر کوئی خیال کرے کہ مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، مشکل سے ان کی تعداد ایک ہزار ہوگی، اور وہ نہتے بھی ہیں۔ وہ مکہ والوں سے کس طرح لوہالیں گے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے — اور بیشک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہیں — یعنی ان کی تعداد کی کمی اور ظاہری بے سروسامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ ایسا بارہا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ پس مسلمان اللہ کی مدد پر نظر رکھیں، جی نہ چھوڑیں وہ ضرور منصور ہوں گے۔

اس کے بعد مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان ہے — یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”ہمارا پروردگار اللہ ہے!“ — ظاہر ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں یہ تو خوبی کی بات ہے — مسلمانوں کا مکہ میں کوئی جرم نہیں تھا۔ نہ وہ چوریاں کرتے تھے، نہ ڈاکے ڈالتے تھے نہ کسی کو ستاتے تھے نہ دنگ فساد کرتے تھے، اگر ان کا جرم تھا تو بس یہ تھا کہ وہ صرف خدا کو مانتے ہیں، دھکوسلوں کو نہیں مانتے۔ اس کی ان کو یہ سزا ملی کہ وہ گھر سے بے گھر کئے گئے، بے یار و مددگار ہو کر وطن کو خیر باد کہا پڑا۔ سوچو! اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اب بھی ان کو مقابلہ کی اجازت نہ دی جائے تو کب دی جائے گی!؟

جہاد کی حکمت: — اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ ہٹایا نہ کرتے تو ڈھادی جاتیں خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے — یعنی سنت اللہ ہمیشہ سے یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں، سرکشوں اور زبردستوں کا زور اہل حق کے ذریعہ توڑتے ہیں، تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں قدم جمانے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودیوں کی عبادت گاہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیوں کے گرجے اور خلوت خانے اور اسلام کے دور میں مسجدیں وجود میں نہ آتیں اور آتیں تو دشمنان اسلام ان کو ڈھادیتے۔ جہاد کی مشروعیت کی یہی وجہ ہے۔

جہاد کی مشروعیت اقامت دین کے لئے ہے۔ اور گذشتہ تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانوں میں جہاد مشروع رہا ہے۔ سورۃ المائدہ (آیات ۲۰-۲۹) میں اس جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل پر عائد کی گئی تھی اور جس کی ادائیگی سے انھوں نے منہ موڑا تھا اور اس کی بھیانک سزا پائی تھی۔ اور سورۃ البقرہ (آیات ۲۳۶-۲۵۱) میں طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ اور وہاں بھی اللہ کی یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ نہ ہٹائیں تو زمین تباہ ہو جائے۔ اور سورۃ الصاف کی آخری آیت میں عیسیٰ علیہ

السلام پر ایمان لانے والے تین سو تیس صحابہ کے جہاد کا تذکرہ ہے۔ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو منصور کیا۔ اسی طرح بدر میں تین سو تیرہ صحابہ کی جانبازی سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو سر بلند کیا۔

فائدہ: مساجد کی یہ صفت لائی گئی ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے: ایک: اس میں مساجد کی دوسری عبادت گاہوں پر برتری کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ برتری ذکر اللہ کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اللہ کی عبادت کے لئے جو بھی گھر ہے، وہ اگر ذکر اللہ سے آباد ہے تو وہ مقصد کی تکمیل کرتا ہے، ورنہ وہ ویران خانہ ہے۔ دوسری بات: اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جس طرح اہل کتاب نے اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر دیا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مساجد کو ویران نہ کریں، ان کو ذکر اللہ سے اور دینی کاموں سے آباد رکھیں۔ مگر افسوس! آج مساجد کی صورت حال بھی کچھ اچھی نہیں۔ مساجد قوی طور پر کھلتی ہیں، باقی وقت میں وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ مساجد عالی شان ہوتی ہے مگر اعمال سے ویران ہوتی ہیں۔ حالانکہ مساجد وہ پاور ہاؤس ہیں جہاں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور جن گھروں کے تار مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ مشینیں جو روشنی پیدا کرتی ہیں وہ ذکر الہی کی جماعت ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے سورۃ النور میں آئے گا۔

اس کے بعد مجاہدین کی نصرت کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے۔ سورۃ محمد (ﷺ) میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، وَيَثِبَتْ أَعْدَابُكُمْ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم جمادے گا۔ جو بندے کفن پہن کر اور ہتھیلی پر جان رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت والے غلبہ والے ہیں۔ یعنی قوت و غلبہ کا آخری سرا نہیں کے پاس ہے، اور ان کا ارادہ ہر مادی سامان اور ہر ظاہری تدبیر سے بالاتر ہے۔

اسلامی حکومت کا منشور: جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکومت و اقتدار عطا فرمائیں تو اسلامی حکومت کا کیا کام ہوگا؟ ارشاد ہے: — یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور نیک کاموں کا حکم دیں، اور برے کاموں سے روکیں۔ یعنی اگر سچے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو مسجدیں آباد اور ہر رونق ہو جائیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی عام ہو جائے، اور اس کی تقسیم کا ایسا نظام بن جائے کہ کوئی ننگا بھوکا نہ رہ جائے۔ نیک کاموں کا چلن ہو جائے، اور تمام برائیاں دم توڑ دیں۔ اور دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ سوچو! ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہ کریں گے؟! — اور سب کاموں کا انجام اللہ

تعالیٰ کے لئے ہے۔ یعنی مسلمان گو آج مغلوب اور کافر غالب نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ پانسپٹ دیں اور مسلمانوں کو منصور و غالب کر دیں۔

فائدہ: یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کو حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ خبر دی ہے کہ جب ان کو حکومت ملے گی تو وہ یہ اور یہ کام کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فَنَاءَ قَبْلَ بَلَاءٍ یعنی یہ عمل کے وجود میں آنے سے پہلے عمل کرنے والوں کی تعریف ہے۔ پس اس آیت میں خلفائے راشدین کی بڑی منقبت ہے، کیونکہ ان کا دور حکومت اس آیت کی سچی تصویر تھا۔

اسلامی نظام حکومت عالم کے لئے رحمت ہے، مگر مجرم لوگ انجانے اندیشوں کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے۔

وَإِنْ يَكْفُرْ بِكَ فَتَدَّ كَذِبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝ وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۝ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهَكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ ۝ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَكَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهَكُنَّ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا ، وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَأَنِصِبْ لَكُمْ ذِكْرًا ، فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

اور انہیں	وَيَسِّرْ (۷)	مکروں کو	بَلِّغْهُمْ رِيسًا	اور اگر	وَاِنْ
بیکار پڑے ہوئے	مُعْطَلَةً	پھر	تَمَّ	جھڑاتے ہیں وہ آپ کو	يَكْذِبُونَكَ
اور محل	وَقَصِيْرًا	پکڑائیں ان کو	اَخَذْتَهُمْ	تو یقیناً	فَقَدْ
مضبوط بنائے ہوئے	مَشِيْدًا (۸)	پس کیسا	فَكَيْفَ	جھڑلایا	كَذَّبْتَ (۱)
کیا تو نہیں	اَفَلَمْ	تھا	كَانَ	ان سے پہلے	قَبْلَهُمْ
چلے وہ	يَسِيْرًا	میرا انکار	كَانَ (۳)	قوم نوح نے	قَوْمٌ نُوْحٍ
زمین میں	فِي الْاَرْضِ	پس کتنی ہی	فَكَاَيِّنَ (۴)	اور عادی	وَعَادٍ
پس ہوتے	فَتَكُوْنُ	بستیاں	مِنْ قَرْيَةٍ	اور ثمود نے	وَتَمُوْدٍ
ان کے لئے	كُهُْم	ہلاک کیا ہم نے ان کو	اَهْلَكْنَاهَا	اور قوم ابراہیم نے	وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ
دل	قُلُوْبٍ	در انحالیکہ وہ	وَهَمَّ	اور قوم لوط نے	وَقَوْمِ لُوْطٍ
سمجھتے وہ	يَعْقِلُوْنَ	ظالم تھیں	ظَالِمَةٌ	اور مدین والوں نے	وَاصْحَابِ مَدِيْنَةٍ
ان سے	بَهْتًا	پس وہ	فَهَجَّ	اور جھڑلائے گئے	وَكَذَّبَ
یا	اَوْ	گرنے والی ہیں	خَاوِيَةً (۵)	موسلی	مُوَيْسَةَ
کان	اِذًا	اپنی چھتوں پر	عَلٰى عُرُوْشِهَا (۶)	پس مہلت دی میں نے	فَاَمَلَيْتُ (۲)

(۱) قوم: اسم جمع مذکر مؤنث ہے اس لئے فعل مؤنث آیا ہے۔ (۲) اُفْلَحُ اِمْلَاءٌ: مہلت دینا، ڈھیل دینا، ایسی امیدیں دلانا۔ (۳) نکیر: بروزن فہیل: مصدر غیر قیاسی بمعنی انکار ہے۔ اس کی اصل نکیری ہے، یاء حذف کر کے راء کا کسرہ بطور علامت باقی رکھا گیا ہے۔ نکیر کے مفہوم میں دو باتیں شامل ہیں: ایک: کسی کی بری روش پر ناخوشی کا اظہار کرنا۔ دوسری: اس کو ایسی سزا دینا کہ حالت دگرگوں ہو جائے، حلیہ بگڑ جائے اور کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ وہی شخص ہے۔ (۴) کائین: اصل میں کائین ہے۔ قرآنی املاء میں تنوین کو بصورت نون لکھا گیا ہے۔ کائین: ہمیشہ ہم کثیر تعداد پر دلالت کرتا ہے۔ اور اہام کو دور کرنے کے لئے اس کے بعد تنوین من کے ساتھ لائی جاتی ہے، جیسے: ﴿كَائِيْنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَئِيُوْنَ كَثِيْرًا﴾ (۵) خاویہ: اسم فاعل۔ خَوِيَ الْمَكَانُ (ض) خَوَاءٌ: کسی جگہ کا اپنے ٹیکنوں سے خالی ہونا، مکان کا گر پڑنا، ڈھ جانا۔ (۶) عروش: عروش کی جمع۔ عَرُشُ الْبَيْتِ: گھر کی چھت نیز بیل کے چھانے کے لئے جو چھتری اور ٹٹی کھڑی کی جاتی ہے وہ بھی عرش کہلاتی ہے۔ اور بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی اسی اعتبار سے عرش کہتے ہیں کہ وہ بلند چھتری دار ہوتی ہے۔ (۷) بنو: کا عطف قریہ پر ہے۔ (۸) مَشِيْدًا: اسم مفعول، شاد البناء (ض) شَيْدًا: چوڑے سے پلاستر کرنا، پختہ بلند عمارت بنانا۔

یَسْمَعُونَ	سننے وہ	عِنْدَكَ رَبِّكَ	آپ کے رب کے پاس	أَنَا	میں
بِهَا	ان سے	كَأَلْفِ	مانند ہزار	لَكُمْ	تمہارے لئے
فَاتَّهَا (۱)	پس بیشک واقعہ یہ ہے:	سَنَتِي	سال کے ہے	سَنِيَّةٌ	ڈرانے والا ہوں
لَا تَعْمَى	نہیں اندھی ہوتیں	مِمَّنَا	ان سے جو	مُؤْمِنِينَ	آشکارا
الْأَبْصَارُ	آنکھیں	تَعُدُّونَ	شمار کرتے ہو تم	فَالَّذِينَ	پس جو لوگ
وَلَكِنْ	بلکہ	وَكَايِنَ	اور کتنی ہی	أَمَّنُوا	ایمان لائے
تَعْمَى	اندھے ہوتے ہیں	مِن قُرْبِي	بستیاں	وَعَمِلُوا	اور کئے انھوں نے
الْقُلُوبُ	دل	أَمْ كَيْتُ	ڈھیل دی میں نے	الصَّلَاحِ	نیک کام
الَّتِي	جو	لَهَا	ان کو	كَهَمٌ	ان کے لئے
فِي الصُّدُورِ	سینوں میں ہیں	وَهِيَ	درانحالیکہ وہ	مَغْفِرَةٌ	بخشش
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ	اور جلدی چاہتے ہیں	ظَالِمَةً	ظالم تھیں	وَرِزْقٌ	اور روزی ہے
وَهُ آءُ	وہ آپ سے	نَمٌ	پھر	كَرِيمٌ	باعزت
بِالْعَذَابِ	عذاب کے بارے میں	أَخَذَتْهَا	پکڑا میں نے ان کو	وَالَّذِينَ	اور جو لوگ
وَلَنْ (۲)	اور ہرگز نہیں	وَاللَّيْلِ	اور میری طرف	سَعَوْا	کوشش کرتے ہیں
يُخْلِفُ	خلاف کریں گے	الْمُصِيرُ	لوٹنا ہے	فِي آيَاتِنَا	ہماری آیتوں میں
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	قُلْ	آپ کہہ دیں	مُعْجِزِينَ (۳)	ہرانے کو
وَعَدَا	اپنے وعدے کے	بِأَيْمَانِهِمْ	اے	أُولَئِكَ	یہ لوگ
وَلَنْ	اور بیشک	النَّاسِ	لوگو	أَصْحَابُ	اصحاب
يَوْمًا	ایک دن	لِإِنَّمَا	بس	الْجَحِيمِ	دوزخ ہیں

تیسری بات: نبیوں کے انکار کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ جس طرح قربانی ہر ملت میں رہی ہے، اور اب ملت اسلامیہ کے ذریعہ قیام قیامت جاری رہے گی۔ اور جس طرح جہاد ہر مذہب میں فرض رہا ہے۔ اور اب (۱) لانا: میں ضمیر قصہ ہے، اس کا مرجع کچھ نہیں۔ اور اِن کا اسم ہے اور جملہ لا تعمی خبر ہے۔ (۲) ولن: جملہ حالیہ ہے۔ (۳) معجز: اسم فاعل، مصدر معجز: مقابلہ کر کے اپنے حریف کو ہرا دینا، عاجز کر دینا۔

اسلام نے اس کو قیامت تک کے لئے فرض کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حقیقت بھی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاری ہے۔ اور وہ ہے نبیوں کا انکار، اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا اور دنیا و آخرت میں اس کے وبال سے دوچار ہونا۔ ان آیات پاک میں اسی کا بیان ہے۔ کفار مکہ نے نبی ﷺ کا انکار کیا۔ آپ نے اللہ کی طرف سے جو دعوت پیش کی اس کو نہ صرف نظر انداز کیا، بلکہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس لئے اب وہ اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتیں گے، جہاد شروع ہو گیا ہے، اب ان کی شامت آنے والی ہے۔ وہ جلد صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹا دیئے جائیں گے۔ ارشاد ہے: — اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے — پس یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں۔ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ ان کی اقوام کی طرف سے پیش آتا رہا ہے — پس میں نے (اول) کافروں کو بہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا، پس کیسی رہی میری عقوبت! — بڑی سخت تھی اللہ کی گرفت۔ عذاب نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، وہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیئے گئے اور قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔

تکذیب انبیاء کا انجام: — پس کتنی ہی بستیاں ہیں جو نافرمان تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی دیران کنویں اور گچ کاری کے محل! — یعنی ان کے ٹوٹے ہوئے مکانات، اجڑے ہوئے کنویں اور ڈھبے ہوئے عالیشان محلات ان کی مرثیہ خوانی کر رہے ہیں — تو کیا وہ لوگ (مکہ والے) زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لئے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سنتے! — یعنی گذشتہ تباہ شدہ اقوام کے حالات کا مشاہدہ انسان کو عقل و بصیرت عطا کرتا ہے۔ بشرطیکہ وہ ان حالات کو محض تاریخی حیثیت سے نہ دیکھے، بلکہ چشمِ عبرت سے دیکھے — پس بیشک واقعہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں — یعنی وہ لوگ خوب چلے پھرے ہیں۔ وہ اپنے شام کے تجارتی سفروں میں دیارِ عاد و ثمود سے گذرے ہیں۔ انھوں نے مدین والوں اور قوم لوط کی تباہی بھی سر کی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ مگر کیا حاصل؟ جب تک دل کی آنکھوں سے نہ دیکھیں عبرت کیسے حاصل ہو؟ اور دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ اس لئے سب کچھ دیکھ کر بھی ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔

جلدی مچانے والوں کو جواب: — اور وہ لوگ (مکہ والے) آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں — کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جو برحق نبی کے جھٹلانے پر آتا ہے، اور جس کی دھمکی تم بار بار ہمیں دے چکے ہو — حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے — یعنی عذاب

اپنے وقت پر ضرور آتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور بیشک آپ کے پروردگار کے پاس کا ایک دن ہزار سال کے مانند ہے ان دنوں سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے۔ وقت ربڑکی مثال ہے، کھینچو تو دراز اور چھوڑ دو تو ذرا سا! اسی طرح وقت (نائم) اس دنیا میں دراز کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے ہزار سال اللہ کے یہاں کے ایک دن کے برابر ہیں۔ انسان اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچے تو یہ بات عیاں ہو جائے گی۔ آدمی کو گذری ہوئی زندگی کتنی مختصر معلوم ہوتی ہے اور باقی زندگی کتنی دراز؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گذری ہوئی زندگی سمٹا ہوا رہتا ہے اور باقی زندگی کھچا ہوا رہتا ہے۔ پس اگر کسی قوم کو ہزار سال کی مہلت ملی ہے تو وہ اللہ کے حساب میں صرف ایک دن کی مہلت ہے۔ اور مکہ والوں سے عذاب کا وعدہ کئے ابھی تیرہ سال گذرے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ مدت کس شمار میں ہے؟ چند لمحوں سے زیادہ نہیں۔ پس یہ نہ کہو کہ دھمکی دیئے ہوئے عرصہ بیت گیا! ابھی چند لمحات ہی گذرے ہیں کہ تمہاری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو نافرمان تھیں، میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی ڈھیل دینے سے کیا وہ لوگ کہیں بھاگ گئے؟ سب لوٹ کر ہمارے ہی پاس آ گئے، اسی طرح تمہیں بھی چند لمحوں کی مہلت ملی ہے، تم بھی ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تمہیں بھی ایک نہ ایک دن ہماری طرف لوٹنا ہے۔

آخر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عذاب نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اس کا کام صرف چوکننا کرنا ہے۔ ارشاد ہے: آپ کہہ دیں: اے لوگو! میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہی ہوں۔ یعنی اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ پس اگر میں تمہاری فرمائش کے مطابق عذاب نہ لاسکوں تو اُس سے عذاب کی خبر کا جھوٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ میں نے بہر حال سچی خبر دی ہے۔ تم کو اس پر کان دھرنا چاہئے اور اپنا حال درست کرنا چاہئے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی سے مراد یا تو عمدہ روزی ہے یعنی جنت میں عمدہ میوے اور پھل ملیں گے، انواع و اقسام کی نعمتیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یا مراد یہ ہے کہ عزت کے ساتھ کھلایا جائے گا، فقیر کی طرح کلکڑا ہاتھ میں رکھ نہیں دیا جائے گا۔ اور جو لوگ ہماری باتوں کو ہرانے کے درپے ہیں وہی لوگ دوزخی ہیں! یعنی جو لوگ نبی اور اہل ایمان کو ہرانے کی دوز ڈھوپ میں لگے رہتے ہیں وہی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔

آیات کا خلاصہ: کسی قوم کا اپنے پیغمبر کی تکذیب کرنا کوئی انوکھا واقعہ نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ مگر اس تکذیب کا انجام آنکھوں کے سامنے ہے۔ تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں، اس سے کوئی سبق لینا چاہئے تو لے

سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ تکذیب کرتے ہی عذاب کیوں نہیں آجاتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کب کہا گیا ہے کہ عذاب پھٹ سے آجائے گا اور نبی نے یہ کب کہا ہے کہ عذاب لانا اس کے اختیار میں ہے۔ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پہلے بھی قوموں کو مہلت دیتے رہے ہیں۔ اور مہلت کا زمانہ صدیوں تک دراز بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب میں تاخیر اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ خالی دھمکی ہے۔ عذاب ضرور آئے گا۔ دنیا میں بھی آسکتا ہے، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا سَمِعْتِي أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۗ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ الْإِتِّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيئَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُرْسِلًا رِسَالًا فَتَقَالُ مِنْهُمُ الْمَثُورَاتِ ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْجِبَالَ حِجَابًا وَأَنْزَلْنَا مِنْ سَمَوَاتِنَا مَائِدَةً فَذُكِّرُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَأَعْبَتُوا ۚ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ الْكُتُبَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ الْكُتُبَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَبْلَ الْكُتُبَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَمَا	اور نہیں	لَا	مگر	فِي أُمْنِيَّتِهِ ^(۳)	اس کی آرزو میں
أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	إِذَا	جب	فَيَنْسَخُ ^(۴)	پس ہٹا دیتے ہیں
مِنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	سَمِعْتِي ^(۲)	تمنا کی اس نے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
مِنْ رَسُولٍ ^(۱)	کوئی رسول	أَلْقَى	(تورخندہ) ڈالا	مَا ^(۵)	اس (روک) کو جو
وَلَا نَبِيٍّ	اور نہ کوئی نبی	الشَّيْطَانُ	شیطان نے	يُلْقِي	ڈالتا ہے

(۱) من: زائدہ استغراق جنس کے لئے ہے۔ (۲) تَمَنَّى الشَّيْءُ: آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش مند ہونا۔ (۳) أُمْنِيَّةٌ: تمنا، آرزو، جمع امانی۔ (۴) نَسَخًا: ختم کرنا، زائل کرنا۔ (۵) مَا: مفعول یہ ہے نِسَخًا۔

اور برابر ہیں گے	وَلَا يَزَالُ	دور کے	بَعِيدٍ	شیطان	الشَّيْطٰنُ
وہ لوگ جنہوں نے	الَّذِيْنَ	اور تاکہ جان لیں	وَلِيَعْلَمَ	پھر	ثُمَّ
انکار کیا	كَفَرُوْا	وہ لوگ جو	الَّذِيْنَ	مضبوط کرتے ہیں	يُحْكَمُ
شک میں	فِيْ مَرْيٰتِهٖ	دیئے گئے	اَوْثُوْا	اللہ تعالیٰ	اللّٰهُ
اس سے	مِنْهُ	علم	الْعِلْمِ	اپنی آیتیں	الْيَتِيْمِ
یہاں تک کہ	حَتّٰى	کہ وہ	اَنْتُمْ	اور اللہ تعالیٰ	وَ اللّٰهُ
آئے ان کے پاس	تَأْتِيَهُمْ	برحق ہے	الْحَقُّ	خوب جاننے والے	عَلِيْمٌ
قیامت	السَّاعَةِ	آپ کے رب کی	مِنْ رَّبِّكَ	حکمت والے ہیں	حَكِيْمٌ
اچانک	بَغْتَةً	طرف سے		تاکہ بنا لیں اللہ	لِيَجْعَلَ
یا	اَوْ	پس ایمان لے آئیں وہ	فَيُؤْمِنُوْا	اس (روک) کو جو	مَا
آئے ان کے پاس	يَاْتِيَهُمْ	اس پر	بِهٖ	ڈالتا ہے	يُلْقٰى
عذاب	عَذَابٍ	پس جھک جائیں	فَتَخٰبِتُ ^(۲)	شیطان	الشَّيْطٰنُ
بے برکت دن کا	يَوْمٍ عَقِيْمٍ ^(۳)	اس کے لئے	لَهٗ	آزمائش	فِتْنَةٌ
بادشاہی	الْمُلْكِ	ان کے دل	قُلُوْبُهُمْ	ان کے لئے	لِلَّذِيْنَ
اس دن	يَوْمَئِذٍ	اور بیشک	وَاِنَّ	جن کے دلوں میں	فِيْ قُلُوْبِهِمْ
اللہ کے لئے ہے	رَبُّوْهُ	اللہ تعالیٰ	اللّٰهُ	روگ ہے	مَرَضٌ
فیصلہ فرمائیں گے	يُحْكَمُ	البتہ راہنمائی کرتے ہیں	لِهٰرِدِ	اور سخت ہونوالے ہیں	وَ الْقٰسِيَةِ ^(۱)
ان کے درمیان	بَيْنَهُمْ	ان لوگوں کی جو	الَّذِيْنَ	جن کے دل	قُلُوْبُهُمْ
پس جو لوگ	فَالَّذِيْنَ	ایمان لائے	اٰمَنُوْا	اور بیشک	وَاِنَّ
ایمان لائے	اٰمَنُوْا	راستے کی طرف	اِلٰى صِرَاطٍ	خالق لوگ	الظّٰلِمِيْنَ
اور کئے انہوں نے	وَ عَمِلُوْا	سیدھے	مُسْتَقِيْمٍ	البتہ اختلاف میں ہیں	لَفِيْ شِقَاقٍ

(۱) القاسية کا عطف کا عطف الذین پر ہے اور قلوبہم اس کا فاعل ہے۔ (۲) تخبیت: از ایخبات: نیاز مند ہونا، جھک جانا۔ اس کی ضد استکبار ہے۔ (۳) عقیم: بانجھ، بے فائدہ، بے برکت۔

ان کے لئے	لَهُمْ	انکار کیا	كَفَرُوا	نیک کام	الصَّالِحِينَ
عذاب ہے	عَذَابٌ	اور جھٹلائیں انھوں نے	وَكَذَبُوا	باغات میں ہونگے	فِي جَنَّاتٍ
رسوا کرنے والا	مُهِينٌ	ہماری آیتیں	بِآيَاتِنَا	نعمتوں کے	الَّتِي يُعْبَرُ
❁	❁	پس یہ لوگ	فَأُولَٰئِكَ	اور جن لوگوں نے	وَالَّذِينَ

چوتھی بات: ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن کے ذریعہ شیطان اسلام کے خلاف محاذ بناتا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ تین باتیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ قربانی کا حکم ہمیشہ سے رہا ہے۔ جہاد کا حکم بھی ہر شریعت میں رہا ہے۔ اور حق کے انکار کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں کفار کی تباہی بھی اللہ تعالیٰ کی سنتِ مستمرہ ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی بات ہے، وہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور وہ ”واقعات کی رفتار“ ہے۔ یہ بات بھی انبیاء علیہم السلام کے اختیار میں نہیں۔ انبیاء کی تاریخ میں ایسے واقعات ہمیشہ پیش آتے رہے ہیں جن کے ذریعہ اہل ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ اس قسم کے معاملات پیش آئے ہیں کہ جب بھی دین کی ترقی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول امید باندھتے ہیں کہ اب ظہور اسلام کا وقت قریب آ گیا ہے تو اچانک شیطان رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے۔ اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی بالادستی سے آزاد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ کیا، اور سب کو طور پر بلایا۔ مگر اچانک سامری نے سوانگ بھرا اور گوسالہ پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے لئے موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر پانی پھیر دیا۔

اسی طرح جنگِ بدر کے بعد جنگِ اُحد میں جو صورتِ حال پیش آئی وہ بھی لوگوں کے لئے تشویش کا باعث بن گئی۔ جنگِ بدر میں تین سو تیرہ نپتے مسلمانوں نے چشمِ زدن میں کفار کے لشکر کا صفایا کر دیا تھا۔ ستر کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، اور ستر ہی کو پابہ زنجیر مدینہ لے آئے تھے، جن سے فدیہ میں بڑی رقم حاصل ہوئی تھی۔ مگر ٹھیک ایک سال کے بعد جنگِ احد پیش آئی۔ اس وقت مسلمانوں کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور نِسبۂ ساز و سامان بھی زیادہ تھا۔ اور کفار کا لشکر بدر کی طرح ایک ہزار ہی تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کس قدر پر امید ہو گئے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اگر جنگِ احد میں بھی وہی نقشہ دنیا کے سامنے آتا جو بدر میں آیا تھا تو اسلام کی اشاعت کے لئے کتنی کشادہ راہ کھل جاتی۔ مگر اچانک جنگ کے خاتمہ پر تیر اندازوں کے جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے پانسہ پلٹ گیا۔ اور فتح شکست میں بدل گئی۔ ستر جانناز صحابہ شہید ہو گئے، اور جو زندہ بچے وہ بشمول نبی ﷺ سب زخمی تھے۔ یہ صورتِ حال ایک آزمائش تھی،

لوگ کہنے لگے کہ جنگی معرکے بس کنویں کے ڈول کی طرح ہیں۔ کبھی ایک فتح مند ہوتا ہے تو کبھی دوسرا۔ حق و صداقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ شیطان نے رنگ میں بھنگ ڈالا۔ اور اشاعتِ اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ سورہ آل عمران میں اس کی حکمتوں پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔

اور اس کی یہی ایک مثال نہیں ہے۔ کئی زندگی میں اس کی مثال معراج کا واقعہ ہے۔ جب دعوت کا رنگ آیا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جس نے کھروں کو اور نکھار دیا اور وہ صدیق بن گئے اور مذہب پیچھے ہٹ گئے۔ اور مدنی زندگی میں ایسے کم از کم دس واقعات پیش آئے ہیں جن سے تھوڑی دیر کے لئے حرکتِ اسلامی متاثر ہوئی ہے۔ مگر جلد ہی اللہ تعالیٰ نے وہ روک ہٹا دی، اور اسلام کی گاڑی اپنی پوری رفتار کے ساتھ رواں دواں ہو گئی۔ جیسے احد کے دو سال بعد غزوہ احزاب پیش آیا۔ اس وقت صورتِ حال اتنی نازک ہو گئی تھی کہ کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ سورہ الاحزاب میں اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا معاملہ ہے۔ جس میں معاشرہ تک کی بات گھڑی گئی، اس کی تفصیل بھی سورہ احزاب میں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا معاملہ ہے، جس کو لے کر بد باطن لوگوں نے خوب کچھڑا چھالا، اس کی تفصیل سورہ النور میں ہے۔ اور آخری معاملہ غزوہ تبوک کا ہے، جس میں کھرے کھوٹے کا خوب امتیاز ہو گیا۔

ان آیات میں یہی حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کا کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔ ہر رسول اور ہر نبی کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے ہیں۔ واقعات کی یہ رفتار انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ان آیات میں واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر جب اس نے (علیہ السلام کی) آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں (رخنہ) ڈالا۔ یعنی پیش آمدہ واقعہ کے ذریعہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر نامناسب بات کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جنگِ احد کے موقع پر جن صحابہ سے کمزوری کا اظہار ہوا تھا ان کے بارے میں سورہ آل عمران (آیت ۱۵۵) میں ہے: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ یعنی شیطان ہی نے ان کو لغزش دیدی۔ اور حدیث میں اس آلائش کے بارے میں جو سوتے وقت ناک میں جمع ہو جاتی ہے فرمایا ہے کہ ”شیطان ناک کے بانسے پر شب باشی کرتا ہے“ اسی طرح ”شیطان نے اس کی آرزو میں ڈالا“ اس میں بھی پیش آمدہ واقعہ کے ناپسندیدہ نتائج کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو تھوڑی دیر کے لئے اشاعتِ اسلام کی رفتار سست کر دیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس (روک) کو ہٹا دیتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں (دین) کو مضبوط

کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ موانع عارضی ہوتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور اشاعتِ اسلام کی رفتار بدستور جاری ہو جاتی ہے۔ اور غلبہٴ اسلام کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہیں۔ وہ اپنی حکمت و مصلحت سے ایسا کرتے ہیں۔ اور وہ حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ دل کے روگیوں اور سخت دل والوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں قسم قسم کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے اور دینِ اسلام اللہ کا دین ہوتا تو یہ یکدم پانسہ پلٹ کیوں گیا؟ اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد چھوڑ کیوں دی؟ ارشاد ہے: — تاکہ اللہ تعالیٰ اس (رخنہ) کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لئے آزمائش بنائیں جن کے دلوں میں روگ ہے، اور ان لوگوں کے لئے (بھی) جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالم لوگ یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں۔ — دل کے روگی: منافق لوگ ہیں۔ اور دل کے سخت وہ کفار ہیں جن کے دلوں کی طرف ابھی ایمان نے راہ نہیں بنائی۔ اسلام سے اختلاف دونوں ہی رکھتے ہیں۔ مگر یہ سخت دل والے دور کے اختلاف میں ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے لئے اس قسم کے واقعات آزمائش بن جاتے ہیں۔ منافقین تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کفار سابقہ نصرتِ الہی کو محض اتفاقی واقعہ قرار دیتے ہیں۔ جنگِ احد کے خاتمہ پر ابوسفیان نے جو کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا ہٹل کی جے پکاری تھی اور اعلان کیا تھا کہ یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں ہدایت القرآن پارہ ۴ ص: ۵۱)

اور اس قسم کے واقعات میں مخلص مومنوں کے لئے یہ حکمت ہوتی ہے: — اور تاکہ وہ لوگ جو علم دیئے گئے ہیں — یعنی اللہ کی حکمتوں کو جانتے ہیں — جان لیں کہ وہ (پیش آمدہ) بات آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے — یعنی جس اللہ نے بدر میں منصور و غالب کیا تھا اسی نے احد میں دوسری صورت سے دوچار کیا — پس وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس اس کے لئے ان کے دل نیاز مند ہو جائیں — یعنی اللہ پر ان کا ایمان قوی ہو جائے، اور اللہ کی آیتوں و وعدوں اور حکمتوں کے وہ خوب قائل ہو جائیں، اور اللہ کے سامنے ان کی نیاز مندی بڑھ جائے۔ وہ اس قسم کے واقعات سے جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے محتاج ہیں نہ پابند۔ ان کی حکمت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں — اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں — یعنی ایمان میں مخلص ہیں — یقیناً سیدھا راستہ دکھاتے ہیں — یعنی واقعات کی حقیقت سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔

سخت دل کفار کا حال: — اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ اس بات میں برابر شک میں مبتلا رہتے ہیں،

یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آجائے یا ان کے پاس بانجھ (بے برکت) دن کا عذاب آجائے۔ یعنی ان کا حال حسب سابق رہتا ہے۔ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آئندہ کی نصرت کے واقعات میں بھی وہ غور نہیں کرتے۔ وہ شک میں موت تک مبتلا رہتے ہیں۔ ان کو کفر و انکار کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ اور ممکن ہے دنیا میں بھی ان پر عذاب کا کوڑا برس پڑے۔ اگر دنیا ہی میں ان کو عذاب پہنچ گیا تو وہ دن بڑا ہی بے برکت ثابت ہوگا۔ اور اگر قیامت کے دن تک عذاب مؤخر ہو گیا تو۔۔۔ اس دن بادشاہی اللہ کے لئے ہے (اس دن) اللہ ان کے درمیان (عملی) فیصلہ فرمائیں گے۔ اور وہ فیصلہ یہ ہوگا:۔۔۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے وہ نعمتوں کے باغات میں ہونگے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور انھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس انہی لوگوں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔۔۔ لہذا وہ اس کا انتظار کریں۔

فائدہ: یہاں بددین لوگوں نے بلکہ کفار مکہ نے الغر اَبِیْقُ الْعُلَی (طائرانِ لاہوتی) کا قصہ گڑھا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کو بنیاد بنا کر ان آیات پاک کی تفسیر کی ہے جو قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ کفار کا گھڑا ہوا ہے (۱) اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے حجۃ اللہ البالغہ (۲: ۵۱۸، طبع جدید، رحمۃ اللہ اولیٰ ۵: ۶۱۰) میں ”اللہ کے اشاروں کو سمجھنے میں اجتہادی خطا“ کو بنیاد بنا کر تفسیر کی ہے۔ اور اس کی دو مثالیں دی ہیں: ایک: مقام ہجرت کی تعیین میں نبی ﷺ سے چوک ہو گئی اور آپ طائف تشریف لے گئے۔ دوسری: حدیبیہ کے سال خواب کا زمانہ متعین کرنے میں چوک ہو گئی اور اسی سال سفر شروع کر دیا۔ یہ تفسیر بھی کچھ زیادہ موزون نہیں۔ یہ معاملہ سب نبیوں کو عام کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز سابقہ آیات سے ربط بھی باقی نہیں رہتا۔ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی رفتار، کو بنیاد بنا کر تفسیر کی ہے، اس سے ربط بھی قائم رہتا ہے اور اس کا عموم بھی قابل فہم بن جاتا ہے۔

جن کو صحیح فہم عطا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر واقعات ہمیشہ دین کی موافقت میں ظاہر ہوتے رہیں تو حق و اشکاف ہو جائے اور امتحان کا پہلو رازیں گال ہو جائے۔

(۱) سنہ ۵ ہجری میں جبکہ صحابہ نے حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ ہجرت کی ہے مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی ﷺ ایک بار حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا مجمع تھا۔ آپ نے ان کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرمائی۔ جب ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دل کشی لئے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انھیں کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر جب آپ نے سورت کے ختم پر سجدہ تلاوت کیا تو وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ بعد میں انھیں خیال آیا کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی؟ چنانچہ انھوں نے اپنی خفت مٹانے کے لئے غرائق والا واقعہ گھڑا اور کہنا شروع کیا کہ چونکہ محمد صاحب نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی اس لئے ہم نے سجدہ کیا (تفصیل سورہ نجم کی تفسیر میں آئے گی)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ
 رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ كَيْدُخَلَّتْهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۝
 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ذَاكَ ۝ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ
 ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَفُؤٌ غَفُورٌ ۝ ذَاكَ ۝ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ
 الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْبَيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذَاكَ ۝ بِأَنَّ
 اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
 الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝ فَتَصْبِغُ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً
 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي
 الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُيَسِّرُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ
 بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۝
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝

وَالَّذِينَ	اور جنہوں نے	لَيَرْزُقَنَّهُمُ	ضرور روزی دینے والے کو	خَيْرٌ	بہترین
هَاجَرُوا	وطن چھوڑا	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	الرَّازِقِينَ	روزی دینے والے ہیں
فِي سَبِيلِ	راہ میں	رِزْقًا	روزی	كَيْدُخَلَّتْهُمْ	ضرور داخل کریں گے
اللَّهُ	اللہ کے	حَسَنًا	عمدہ	مُدْخَلًا	ان کو
ثُمَّ	پھر	وَإِنَّ	اور بیشک	يَرْضَوْنَهُ	داخل ہونے کی جگہ میں
قَاتَلُوا	مارے گئے وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَإِنَّ	جس کو پسند کریں گے وہ
أَوْ مَاتُوا	یا مر گئے وہ	لَهُوَ	البتہ وہ		اور بیشک

(۱) رزقا حسنا: لیرزقن کا مفعول ثانی یا مفعول مطلق ہے۔ (۲) مدخلا: ظرف مکان مفعول فیہ یا مصدر میسی مفعول ←

وہ	هُوَ	بائیں وجہ ہے کہ	يَاۤ اِنَّ	اللہ تعالیٰ	اللہ
لچر ہے	الْبَاطِلِ	اللہ تعالیٰ	اللہ	خوب جاننے والے	لَعَلِيْمٌ
اور بائیں وجہ ہے کہ	وَ اِنَّ	داخل کرتے ہیں	يُوَلِّجُ	بہت بردبار ہیں	حَلِيْمٌ
اللہ تعالیٰ	اللہ	رات کو	الْبَيْلِ	یہ بات (پوری ہوئی)	ذٰلِكَ
وہ	هُوَ	دن میں	فِي النَّهَارِ	اور جس نے	وَ مَنْ
عائشان	الْعَرِيْ	اور داخل کرتے ہیں	وَيُوَلِّجُ	سزا دی	عَاقِبَ (۱)
سب سے بڑے ہیں	الْكَبِيْرُ	دن کو	النَّهَارَ	برابر	بِيْسْمِلِ (۲)
کیا نہیں	اَلَمْ	رات میں	فِي الْبَيْلِ	اس کے جو	مَا
دیکھا تو نے	تَرَ	اور بائیں وجہ ہے کہ	وَ اِنَّ	سزا دیا گیا وہ	عُوْقَبَ
کہ	اِنَّ	اللہ تعالیٰ	اللہ	اس سے	يَه
اللہ تعالیٰ نے	اللہ	خوب سننے والے	سَمِيْعٌ	پھر	ثُمَّ
اتارا	اَنْزَلَ	خوب دیکھنے والے ہیں	بَصِيْرٌ	زیادتی کی گئی	يُبْحِى
آسمان سے	مِنَ السَّمَاۤءِ	وہ (نصرت)	ذٰلِكَ	اس پر	عَلَيْهِ
پانی	مَآءٍ	بائیں وجہ ہے کہ	يَاۤ اِنَّ	ضرور مدد کریں گے اسکی	لَيَنْصُرَنَّهٗ
پس ہو جاتی ہے	فَتَنْصِبُهٗ	اللہ تعالیٰ	اللہ	اللہ تعالیٰ	اللہ
زمین	الْاَرْضُ	وہ	هُوَ	اور بیشک	لَاۤ اِنَّ
سرسبز	مُخْضِرَةٌ	برحق ہیں	الْحَقُّ	اللہ تعالیٰ	اللہ
بیشک اللہ تعالیٰ	اِنَّ اللہ	اور بائیں وجہ ہے کہ	وَ اِنَّ	البتہ درگزر کرنیوالے	لَعَفُوْ
بڑے مہربان	لَطِيْفٌ	جس کو	مَا	بڑے بخشنے والے ہیں	عَفُوْرٌ
بڑے خرد دار ہیں	حَسِيْبٌ	پکارتے ہیں وہ	يٰۤاَعُوْذُ	وہ بات (مومنین کو	ذٰلِكَ
ان کے لئے ہے	لَهٗ	اللہ سے کم تر	مِنَ دُوْنِهٖ	غالب کرنا)	

→ مطلق ہے۔ (۳) جملہ یرضونہ: مدخل کی صفت ہے۔

(۱) عَاقِبَ فَلَانَا بَدْنِهٖ مَعَاقِبَةً وَعُقَابًا: سزا دینا۔ (۲) مثل: البعد کی طرف مضاف ہے۔

لوگوں پر	بِالْثَّائِبِ	اس چیز کو جو	مَا	جو کچھ	مَا
البتہ شفیق	لَكَرْوَفٌ	زمین میں ہے	فِي الْأَرْضِ	آسمانوں میں ہے	فِي السَّمَوَاتِ
مہربان ہیں	رَحِيمٌ	اور کشتی کو	وَالْفَلَكَ (۱)	اور جو کچھ	وَمَا
اور وہ	وَهُوَ	چلتی ہے وہ	تَجْرِي (۲)	زمین میں ہے	فِي الْأَرْضِ
جنھوں نے	الَّذِي	سمندر میں	فِي الْبَحْرِ	اور بیشک اللہ	وَأَنَّ اللَّهَ
زندہ کیا تم کو	أَحْيَاكُمْ	ان کے حکم سے	بِأَمْرِهِ	البتہ وہ	لَهُوَ
پھر	ثُمَّ	اور روکے ہوئے ہیں وہ	وَيُمْسِكُ	بے نیاز	الغَيْثُ
موت دیں گے تم کو	يُمِيتُكُمْ	آسمان کو	السَّمَاءِ	سزاوار تعریف ہیں	الْحَمِيدُ
پھر	ثُمَّ	(اس سے) کہ	أَنْ (۳)	کیا نہیں	أَلَمْ
زندہ کریں گے تم کو	يُحْيِيكُمْ	گرے وہ	تَقَعَّ	دیکھا تو نے	تَرَ
بیشک	لَآ	زمین پر	عَلَى الْأَرْضِ	کہ	أَنَّ
انسان	الْإِنْسَانَ	مگر	إِلَّا	اللہ تعالیٰ نے	اللَّهُ
البتہ ناشکرا ہے	لَكَفُورٌ	ان کی اجازت سے	بِإِذْنِهِ	کام میں لگایا ہے	سَخَّرَ
		بیشک اللہ تعالیٰ	أَنَّ اللَّهَ	تمہارے لئے	لَكُمْ

پانچویں بات: کفار نے ہجرت کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا — گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ شیطان ناموافق حالات و واقعات کے ذریعہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ کفار و منافقین ان کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جو مسلمانوں کے موافق نہیں ہوتی تو منافقین اس کے ذریعہ اسلام کی شبیہ بگاڑتے ہیں، اور لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے ہیں۔ مثلاً جب مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو کفار نے کہنا شروع کیا کہ ان لوگوں نے اچھا دین اختیار کیا جو گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اہل و عیال اور مال و منال سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں — حالانکہ یہ واقعات کی رفتار تھی جو بہر حال پیش آئی تھی۔ حالات کا نشیب و فراز نبی تک (۱) والفلک کا عطف ما پر ہے۔ (۲) جملہ تجری: الفلک کا حال ہے (۳) أن: مصدر یہ ہے، اور اس سے پہلے حرف جر عن یا من پوشیدہ ہے۔

کے اختیار میں نہیں ہوتا، مسلمانوں کا اس میں کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ ہے۔ ہمیشہ نیا پودا عوارض سے دوچار ہوتا ہے، کوئی تناور درخت یکا یک کمال تک نہیں پہنچتا۔ دیکھنا درحقیقت انجام کو ہے۔ اگر انجام بخیر ہے تو درمیانی خطرات کی کیا پرواہ! ہمیشہ بڑے مقاصد کٹھنائیوں سے گذر کر ہی حاصل ہوتے ہیں۔ مہندی پتھر پے پس جانے کے بعد ہی رنگ لاتی ہے۔ سونا بھٹی میں تپانے کے بعد ہی نکھرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کو بھی سرخ روئی سختیاں سہنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ مگر شیطان اور اس کے چیلے ہجرت اور اس کی سختیوں کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بناتے تھے۔ ان آیات میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ مہاجرین کو اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی۔ اور جو لوگ اسلام کا غلبہ دیکھنے سے پہلے چل بے ہیں وہ آخرت میں اجر پائیں گے، ارشاد ہے: — اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑا پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بہترین روزی عنایت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں — یعنی جو لوگ دین کی خاطر وطن چھوڑنے کے بعد شہید کئے گئے، جیسے اسلام کی پہلی جنگ بدر میں چھ مہاجرین شہید ہوئے، یا وہ طبعی موت مر گئے، جیسے حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہما کی مدینہ میں وفات ہوئی، اور یہ حضرات اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بدلہ دیں گے جنت کی روزی عنایت فرمائیں گے۔ اور ہر طرح کی نعمتوں اور راحتوں سے شاد کام کریں گے۔ روزی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جس چیز میں بھی کسی نوعیت کا فائدہ ہو وہ روزی ہے — وہ ضرور ان کو ایسی جگہ میں داخل کریں گے جس کو وہ پسند کریں گے — یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے جو نہایت پسندیدہ جگہ ہے، جہاں سے وہ کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ اور یہی جنت بہترین رزق ہے، اس لئے حرف عطف نہیں لایا گیا، تاکہ کمال اتحاد پر دلالت کرے۔ یعنی رزقِ کسبن اور محمدؐ خیر اکرم ایک ہیں — رہی یہ بات کہ بعض مہاجرین دنیاوی فتح و نصرت اور اس کے فوائد سے محروم کیوں گئے؟ اور ان کے مقابلہ میں کفار ان کے قتل کرنے پر قادر کیوں ہوئے؟ وہ قہر الہی سے ہلاک کیوں نہ کر دیئے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے: — اور اللہ تعالیٰ یقیناً خوب جاننے والے بڑے بردبار ہیں — یعنی وہ ہر کام کی حکمت و مصلحت جانتے ہیں۔ مہاجرین کی اس ظاہری ناکامی میں بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے بردبار بھی ہیں، وہ دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دیتے، ان کو سنھلنے کا کافی موقع دیتے ہیں۔ یہ بات (پوری ہوئی) — یعنی جو مہاجرین غلبہ اسلام دیکھنے سے پہلے چل بے ان کے اجر کا بیان پورا ہوا۔ اور جو مہاجرین ابھی بقید حیات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں: ایک: سراسر مظلوم، جنہوں نے دشمن سے ظلم کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جنگ بدر میں شریک سب مہاجرین کا یہی حال تھا۔ ان لوگوں کو ان کی اسی مظلومیت کی بنا پر آیت اتالیس (۳۹)

میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، تاکہ وہ اسلام کی فتح مندی پچھتم خود دیکھیں۔ دوسری قسم: جزوی طور پر مظلوم، جنھوں نے دشمن سے برابر کا بدلہ لے لیا، مگر پھر دشمن نے زیادتی کی اور حملہ آور ہوا۔ جیسے جنگ بدر میں جبکہ مہاجرین سراسر مظلوم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ منصور و غالب ہوئے، اور انھوں نے دشمنوں سے بدلہ لیا۔ پھر وہی کفار جنگ احد و غزوہ احزاب میں مدینہ پر چڑھ آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی مدد کی اور دشمنوں کو خائب و خاسر لوٹایا۔ اس آیت میں اس دوسری قسم کے مہاجرین کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: — اور جس نے سزا دی اس کے برابر جو وہ سزا دیا گیا، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اور ان جنگوں میں اگرچہ انصار بھی برابر کے شریک تھے۔ مگر کفار کے پیش نظر مہاجرین ہی تھے۔ وہ انھیں کو کچلنا چاہتے تھے۔ انصار سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔ یعنی اگر ظالم سے بدلہ لینے میں بلا قصد زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اس پر دار و گیر نہیں فرمائیں گے۔

اس کے بعد مہاجرین کی نصرت و غلبہ کی پانچ بنیادیں بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے: — یہ بات (یعنی مہاجرین کی نصرت و غلبہ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں، یہ (نصرت و غلبہ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہیں، اور اس لئے ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نیچے جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ لچر ہیں، اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالی شان سب سے بڑے ہیں۔ ان دو آیتوں میں مہاجرین کی نصرت و غلبہ کی پانچ وجوہ ذکر کی گئی ہیں: پہلی وجہ: اللہ تعالیٰ انقلاب آفریں ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ دن کی چہل پہل ہنگامہ و حرکت اور روشنی کامل ہوتی ہے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ رات کی خوفناک تاریکی لے آتے ہیں، اور دنیا سنان ہو جاتی ہے؟! اسی طرح پوری کائنات محو خواب ہوتی ہے، اور تمام مخلوقات پر موت کا سکتہ طاری ہوتا ہے کہ یک بیک دن کا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے؟! یہ انقلاب لوگ رات دن دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ ایسی کامل قدرت رکھنے والی ہستی کے لئے حالات کو پلٹ دینا کیا مشکل ہے؟ وہ مظلوم کی مدد کر کے ظالم پر غالب کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔

دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ کے شعون میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ مظلوموں کی فریاد سن رہے ہیں اور ظالموں کے کروت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب مظلوموں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اس لئے اب ان کی مدد آ رہی ہے۔ تیسری وجہ: واقع میں صحیح اور سچا خدا ایک ہے۔ پس اس کی بندگی کرنے والے خائب و خاسر نہیں ہو سکتے۔ وقت

آنے پر ان کی مدد ضرور کی جاتی ہے۔ اور وہ وقت اب آ گیا ہے۔

چوٹھی وجہ: کفار جن چھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ پس جو لوگ حقیقی خدا سے منہ موڑ کر باطل خداؤں کا سہارا لئے ہوئے ہیں وہ کبھی فلاح و کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ وہ اب جلد محرومی سے دوچار ہونگے۔

پانچویں وجہ: اللہ تعالیٰ عالیشان اور سب سے بڑے ہیں۔ قدرت انہی کی کامل، نصرت انہی کی حقیقی اور اختیارات انہی کے اصلی ہیں۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ اب انہوں نے اپنے دین کی سر بلندی کا فیصلہ کر لیا ہے چنانچہ وہ مہاجرین کی مدد کریں گے، اور وہ غالب و منصور ہونگے۔

آخر میں مومنین کے غلبے اور جہاد کے فائدے کی طرف اشارہ ہے۔ انسان روح اور بدن کا مجموعہ ہے۔ دونوں کے خالق و مالک اور پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بدن کی ضروریات مہیا کی ہیں روح کی ضروریات کا بھی انتظام کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ انسان غور کرے! اللہ تعالیٰ نے اس کی بقاء کے لئے کیا کیا سامان کیا ہے، اور کتنی بڑی بڑی چیزوں کو اس کی بیگار میں لگا دیا ہے۔ پس کیا یہ ممکن ہے کہ دلوں کی دنیا ہمیشہ ویران رہے؟ ہرگز نہیں! اب بارانِ وحی شروع ہو گیا ہے۔ اب مردہ دلوں کو حیاتِ نو ملے گی اور اس کا ذریعہ جہاد بنے گا۔ ارشاد ہے — کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ — یعنی جو نبی رحمت کا چھینٹا پڑتا ہے سو کھی زمین گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اسی طرح ویران دل وحی کی بارش سے لہلہانے لگیں گے۔ اب جہاد شروع ہو گیا ہے، مومنین غالب آئیں گے اور ایمان کی راہیں کھل جائیں گی —

بیشک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان پوری طرح باخبر ہیں — لطیف: وہ ہستی ہے جو باریک بینی سے اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانی کا معاملہ کرے کہ بندے اس کو سمجھ بھی نہ سکیں۔ اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہیں۔ وہ سب بندوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کافروں اور فاجروں تک کے لئے ان کا خوانِ کرم عام ہے۔ ان کے علم میں اب فیضانِ رحمت کا وقت آ گیا ہے۔ اب نہ چاہنے والے بھی دولتِ ایمان سے ہمکنار ہونگے — انہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے — اور مالک کو اپنی ملک میں ہر تصرف کا حق ہے، کوئی اس سے مزاحم نہیں ہو سکتا — اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز تعریف کے سزا دار ہیں — یعنی وہ کسی کے محتاج نہیں اور ان کے سب کام قابل تعریف ہیں۔ پس انہوں نے جو مومنین کو جہاد کی اجازت دی، اور ان کی نصرت کا وعدہ کیا، وہ ہر طرح قابل ستائش فیصلہ ہے اور وہ اس کو ردِ عمل لا کر رہیں گے — کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس چیز کو جو زمین میں ہے؟ — یعنی ہوائیں تمہاری خاطر چلتی ہیں۔ دریا تمہارے لئے بہتے ہیں، آسمان سے ہون تمہارے لئے برستا ہے۔ زمین سبزہ تمہاری خاطر اگاتی ہے۔ چاند تارے اور سورج تمہاری ریگاریں لگے ہوئے ہیں، اور زمین کے تمام مکنوں خزانے تمہاری ملک ہیں — اور کشتی کو جو ان کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے — وہ تمہیں اور تمہارے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، اور تم ساری دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ غور کرو! ایک تولہ وزن پانی پر ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر دیکھو! یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز کیسی آسانی سے پانی پر رواں دواں ہیں؟ اور اب تو فضائے آسمانی بھی انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہے۔ بڑے بڑے جہاز پرندوں کی طرح اڑتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کی رزق رسانی اور راحت رسانی کا قدرتی انتظام! پس انسان اپنی زندگی کی احتیاجوں کو دیکھے، پھر خدائے پاک کی بخششوں پر نظر ڈالے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ زندگی کی کوئی ضرورت اور احتیاج ایسی نہیں جس کا پروردگار عالم نے انتظام نہ کیا ہو — اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں — اسی کے دستِ قدرت نے آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو فضائے بسیط میں بغیر کسی ظاہری سہارے کے تھام رکھا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے نیچے نہیں سرکتے۔ اگر ان میں سے کوئی معمولی گڑبہ بھی زمین پر گر پڑے تو زمین پاش پاش ہو جائے۔ اور انسان کی زندگی کے تمام امکانات ختم ہو جائیں — مگر ان کے حکم سے — یعنی اگر وہ چاہیں تو ستارے جھڑ سکتے ہیں، اور قیامت کو ٹوٹ بھی پڑیں گے۔ ان کو موجودہ ہیئت پر اللہ کی قدرت ہی نے برقرار رکھا ہے — اللہ تعالیٰ بیشک انسانوں پر بے حد شفیق بڑے مہربان ہیں — یعنی یہ اللہ کی صفاتِ رأفت و رحمت کی کرشمہ سازی ہے جو انسان کو کارگاہِ حیات میں زندہ رکھے ہوئے ہے — اور وہی ہیں جنہوں نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دیں گے، پھر وہ تمہیں جلائیں گے — یعنی یہ زندگی آخری زندگی نہیں۔ حقیقی زندگی اس کے بعد ہے۔ اور درمیان میں موت واقع ہے۔ اور یہ زندگی اگلی زندگی کی کھیتی ہے۔ جو یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے — بیشک انسان بڑا ناشکرا ہے! — اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے بڑے بڑے انعامات و احسانات فرمائے ہیں، مگر وہ ان کا حق نہیں مانتا۔ وہ منعم حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، کھاتا اللہ کا رزق ہے اور گاتا دوسروں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضروریات کی طرح روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا ہے۔

نبیوں کے ذریعہ دین بھیجا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے وہ ضدی

اور ناشکرے ہیں۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝^(۱) اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ وَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

رِكُلِّ أُمَّةٍ	اور ہر امت کے لئے	مُسْتَقِيمٍ	سیدھی	فِيهِ	اس میں
جَعَلْنَا	مقرر کی ہے ہم نے	وَإِنْ	اور اگر	تَخْتَلِفُونَ	اختلاف کرتے
مَنْسَكًا ^(۱)	قربانی	جَدَلُواكَ	جھگڑیں وہ آپ سے	أَلَمْ	کیا نہیں
هُمْ	وہ	فَقُلِ	تو کہہ دیں آپ	تَعْلَمُ	جانتا تو
نَاسِكُوهُ ^(۲)	اس سے تقرب حاصل	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	أَنَّ اللَّهَ	کہ اللہ تعالیٰ
	کرنے والے ہیں	أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں	يَعْلَمُ	جانتے ہیں
فَلَا	پس نہ	يَبَا	اس کو جو	مَا	جو کچھ
يُبَارِعُكَ	جھگڑیں وہ آپ سے	تَعْمَلُونَ	کرتے ہو تم	فِي السَّمَاءِ	آسمان میں
فِي الْأَمْرِ	ذبح کے معاملہ میں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَالْأَرْضِ	اور زمین میں ہے
وَاذْعُرْ	اور بلائیں آپ	يُحْكُمُ	فیصلہ کریں گے	إِنَّ ذَٰلِكَ	بیشک وہ
إِلَىٰ رَبِّكَ	اپنے رب (کے دین)	بَيْنَكُمْ	تمہارے درمیان	فِي كِتَابٍ	ایک نوشتہ میں ہے
	کی طرف	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن	إِنَّ ذَٰلِكَ	بیشک وہ
إِنَّكَ	بیشک آپ	فِيمَا	اس میں جس میں	عَلَىٰ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر
لَعَلَىٰ هُدًى	البتہ راہ پر ہیں	كُنْتُمْ	تھے تم	يَسِيرٌ	آسان ہے

چھٹی بات: مردار کی حرمت پر اعتراض کا جواب — یہ آیات پاک مشرکین کے ایک خاص پروپیگنڈے کا

(۱) مَنْسَكًا کے معنی یہاں بھی وہی ہیں جو آیت ۳۲ میں ہیں یعنی قربانی۔ (۲) نَاسِكًا: اسم فاعل، جمع نَاسِكُونَ، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ نَسَكَ (ن) فَلَانَا نَسَكًا وَمَنْسَكًا: خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لئے قربانی کرنا۔

جواب ہیں۔ بعض مشرکوں نے یہ عجیب کٹھن جتنی شروع کی کہ مسلمان اپنے مارے ہوئے یعنی ذبح کئے ہوئے جانور کو تو حلال کہتے ہیں، اور اللہ کے مارے ہوئے یعنی مردار کو حرام کہتے ہیں۔ یہ کیسی الٹی بات ہے؟ ان آیات میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ ابھی آیت ۳۴ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لئے قربانی تجویز کی ہے۔ اور قربانی کا عمل ظاہر ہے کہ زندہ جانور کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مردار کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ اور کھانے کے لئے جانور ذبح کرنے کا اور قربانی کے لئے جانور ذبح کرنے کا معاملہ یکساں ہے۔ اس لئے ذبیحہ پر بھی تسمیہ ضروری ہے جس طرح قربانی پر ضروری ہے۔ اور تسمیہ کا عمل زندہ ہی کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، مردار کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مردار حرام ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ہر امت کے لئے (جانوروں کی) قربانی تجویز کی ہے، جس کے ذریعہ وہ تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں، اور اللہ کی نزدیکی اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ پس وہ لوگ (کفار) آپ سے ذبح کے معاملہ میں جھگڑانہ کریں۔ — کیونکہ دونوں کا معاملہ یکساں ہے۔ اس لئے کھانے کے لئے بھی ہاتھ ہی سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ اور مردار کی جس طرح قربانی نہیں ہو سکتی: اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ — اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص قربانی ہے جو قربانی کے دنوں میں ذبح کی جاتی ہے۔ اور ایک روزمرہ کی قربانی ہے۔ اور وہ ذبیحہ ہے جو کھانے کے لئے ذبح کیا جاتا ہے۔ دونوں کا مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ غور کرو! ہر دن لاکھوں جانور اللہ کا نام لے کر کھانے کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں۔ یہی عام قربانی ہے۔ اس کی مثال اعتکاف ہے۔ ایک خاص اعتکاف ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے دوسرا روزمرہ کا اعتکاف ہے۔ حدیث میں فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک مسجد میں رہنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ روزمرہ کا اعتکاف ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے نیکو کاروں کے لئے مشروع کیا ہے ^(۱)۔ اور آپ اپنے پروردگار (کے دین) کی طرف بلائیں، بیشک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ — یعنی صرف ذبیحہ کا حلال ہونا ہی دین حق ہے۔ اور وہ لوگ غلط راستے پر ہیں جو مردار کو حلال کہتے ہیں۔ اور جو سیدھے راستے پر ہوں تو اس شخص کو ٹوکنے کا حق ہے جو غلط راستے پر ہو۔ مگر جو خود غلط راستے پر چل رہا ہو اس کو کیا حق ہے کہ وہ سیدھا راستہ چلنے والے سے الجھے! آنکھوں والے پر فرض ہے کہ وہ اندھے کو راستہ بتائے، اندھا بھلا کیا راہ نمائی کر سکتا ہے! — اور اگر (حق بات واضح ہونے کے بعد بھی) وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ — یعنی مردار کھارے ہو۔ اس سے زیادہ رد و قدح میں نہ پڑیں کہ اس کا حاصل کچھ نہیں۔ — اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ

(۱) تفصیل کے لئے دیکھیں حجۃ اللہ البالغہ (۲۰:۴) طبع جدید، رحمۃ اللہ الواسعہ (۳: ۳۵۷)

فرمائیں گے اُس باب میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی یہ مسئلہ خود کفار کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ کچھ مشرکین مردار کھاتے ہیں، اور بہت سے مشرکین مردار کو حرام کہتے ہیں۔ اُن میں کون برحق ہے کون غلط، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور فیصلہ سے عملی فیصلہ مراد ہے جو اندھے کو بھی نظر آجائے، رہا علمی فیصلہ تو وہ یہیں کر دیا گیا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں ہیں، بیشک وہ ایک نوشتہ (لوح محفوظ) میں ہیں، بیشک وہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے رموز و احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے لئے نہ کسی بات کا علمی فیصلہ کرنا مشکل ہے نہ عملی۔ ذبیحہ جائز کیوں ہے اور مردار حرام کیوں؟ اس کا علمی فیصلہ یہیں قرآن کریم میں کئی جگہ کر دیا ہے۔ اور عملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اور اللہ کا علم نہ صرف زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے، بلکہ بعض حکمتوں سے تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھ بھی دی ہیں۔ اور اتنی بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک جاننا، اور نوشتہ میں لکھ دینا اور اسی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کرنا: اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں۔

جو بات وحی پر اعتماد کے بغیر فیصلہ نہ ہو سکتی ہو، اس میں مخالفین سے زیادہ بحث فضول ہے

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ
 عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي
 وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ
 آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِنَ ذَلِكُمْ أَتَّارٌ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَبَشَّ الْبَصِيرُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ
 الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝ مَا
 قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ
 رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

وَابْعُدُونِ	اور پوجتے ہیں وہ	اٰیٰتِنَا	ہماری آیتیں	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ نے
مِنْ دُوْنِ	اللہ سے کم درجہ میں	بَيِّنٰتٍ ^(۳)	خوب واضح	الَّذِيْنَ	ان سے جنہوں نے
اللّٰهُ		تَعْرِفُ	پہچانے گا تو	كَفَرُوْا	انکار کیا
مَا ^(۱)	اس کو جو	رَفِيْ وُجُوْهِ	چہروں میں	وَرِيْثُ	اور برا ہے
لَمْ	نہیں	الَّذِيْنَ	ان کے جنہوں نے	الْمَصِيْرُ	ٹھکانا
يُنَزِّلُ	اتاری اللہ نے	كَفَرُوْا	انکار کیا	يَآٰئِهٰٓهَا	اے
بِه ^(۲)	اس کے بارے میں	الْمُنْكَرِ	برے آثار	النَّاسِ	لوگو!
سُلْطٰنًا	کوئی حجت	يَكَادُوْنَ ^(۵)	قریب ہیں وہ	صُرَبٍ	بیان کیا گیا
وَمَا ^(۳)	اور اس کو جو	يَسْطُوْنَ ^(۶)	حملہ کر بیٹھیں	مَثَلٌ	ایک دلنشین مضمون
لَيْسَ	نہیں ہے	بِالَّذِيْنَ	ان پر جو	فَاَسْتَمِعُوْا	پس سنو تم
لَهُمْ	ان کو	يَسْتَلُوْنَ	پڑھتے ہیں	لَهٗ	اس کو
بِه	اس کے بارے میں	عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے	لَآ اِنَّ الَّذِيْنَ	پیشک جن کو
عِلْمٌ	کوئی علم	اٰیٰتِنَا	ہماری آیتیں	تَدْعُوْنَ	پکارتے ہو تم
وَمَا	اور نہیں ہے	قُلْ	کہیں آپ	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	اللہ سے کم درجہ میں
لِلْمُظَلِّيْنَ	ظالموں کے لئے	اَفَاَنْتُمْ كُمْ	کیا پس بتاؤں میں تمہیں	كُنْ يَخْلُقُوْا ^(۸)	ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ
مِنْ نَّصِيْرٍ	کوئی مددگار	بِشَيْءٍ	ایک بری چیز	ذُبَابًا	ایک مکھی
وَإِذَا	اور جب	مِنْ ذٰلِكُمْ	اس سے	وَلَوْ	اگرچہ
تُنْتَلٰى	پڑھی جاتی ہیں	النَّارِ ^(۷)	(وہ) آگ ہے	اجْتَمَعُوْا	اکٹھا ہو جائیں وہ
عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے	وَعَدَّهَا	وعدہ کیا ہے اس کا	لَهٗ	اس کے لئے

(۱) ما: صلہ کے ساتھ یعدون کا مفعول بہ ہے۔ (۲) بہ: کی ضمیر ما موصولہ کی طرف لوثی ہے۔ (۳) دوسرے ما کا پہلے ما پر عطف ہے۔ (۴) بینات: آیات کا حال ہے۔ (۵) یکادون: فعل مضارع، جمع مذکر غائب۔ كَادَ يَكَادُ كَوْدًا: قریب ہونا۔ كَادَ: انفعال مقار بہ میں سے ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اُن بہت کم آتا ہے۔ کلام مثبت میں فعل کی نفی اور کلام منفی میں فعل کا اثبات کرتا ہے۔ (۶) سَطُوْا وَ سَطُوْةٌ عَلَيْهِ وَبِه: حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔ (۷) النار: ہی محذوف کی خبر ہے۔ (۸) جملہ لن یخلقوا: ان کی خبر ہے۔

وَأَن يَسْتَنْبَهُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوكَ مِنَهُ صَعْفٌ الظَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا	اور اگر چھین لے ان سے وہ کبھی کسی چیز کو (تو) نہ چھڑا سکیں وہ اس کو اس سے بودا ہوا چاہنے والا اور چاہا ہوا نہیں مرتبہ پہچانا انھوں نے	اللہ حَقٌّ (۱) قَدْرٌ رَانَ اللہ لِقَوِيٍّ عَزِيٍّ اللہ يَبْصُطْفِي مِنَ الْمَلَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (۲)	اللہ تعالیٰ کا جیسا حق ہے ان کے مرتبے کا پیشک اللہ تعالیٰ البدتہ قوت والے غالب ہیں اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں فرشتوں سے رسولوں کو اور لوگوں سے	رَانَ اللہ سَجِيمٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَأَلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ	پیشک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں جاننے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سب امور
--	--	---	---	--	---

دور سے مشرکوں کی باتوں کے جوابات دیئے جا رہے ہیں۔ اب آخر میں شرک کی سخافت و شناخت کا بیان ہے۔ ارشاد ہے: — اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نیچے ایسے معبودوں کو پوجتے ہیں جن کی معبودیت کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، اور نہ ان کے پاس اس کا کچھ علم ہے۔ بس اسلاف کی کورانہ تقلید میں ایسا کئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواز شرک کی کوئی حجت اپنی کتابوں میں نازل نہیں کی، بلکہ بصرحت بار بار اس کی تردید کی ہے۔ اور نہ جواز شرک پر کوئی علمی اور عقلی دلیل قائم ہے، بلکہ اس کے بطلان پر بے شمار دلائل قائم ہیں۔ اور ان ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔ یہ بطلان شرک کی ایک دلیل ہے۔ جب یہ معبودانِ باطل ان ظالموں کی نہ دنیا میں کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ آخرت میں پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو اس کو ماننا چاہئے جو آڑے وقت میں کام آئے۔ اس آیت میں دلیل نقلی کا تذکرہ دلیل عقلی سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے دلیل شرعی کی دلیل عقلی پر مزیت و فوقیت ظاہر ہوتی ہے۔

دلیل نقلی کے ساتھ مشرکین کا برتاؤ — اور جب ان کے سامنے ہماری خوب واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں — جو تردید شرک کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں — تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار محسوس

(۱) حق قدرہ: مفعول مطلق ہے۔ (۲) من الناس: من الملائكة پر معطوف ہے۔

کریں گے جو (توحید کا) انکار کرتے ہیں۔ یعنی توحید کا پیغام سن کر ان کے تیور بگڑ جاتے ہیں۔ چہرہ پر غصہ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ قریب ہیں کہ حملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو انھیں ہماری آیتیں سناتے ہیں۔ یعنی ان کی ناگواری معمولی نہیں ہوتی، وہ غصے میں اتنے بھر جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی آیات توحید سنانے والوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ آپ کہیں: ”کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز بتاؤں؟“۔ یعنی تمہیں توحید کا بیان سننا ناگوار معلوم ہوتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر ایک سخت بری اور ناگوار چیز ہے۔ وہ آگ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو (توحید کا) انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، پس تم دوزخ میں ضرور پہنچ کر رہو گے۔ اور وہ برا ٹھکانا ہے!۔ پس چاہئے کہ اس سے بچنے کے لئے آیات توحید سنو، اور شرک سے باز آ جاؤ۔

بطلانِ شرک کی دلیل عقلی:۔ اے لوگو! ایک دل نشیں بات بیان کی جاتی ہے پس اس کو غور سے سنو! یعنی بات نہایت واضح ہے، دل میں اتر جانے والی ہے، اور ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی ہے، مگر توجہ سے سننا شرط ہے۔ وہ بات یہ ہے:۔ جن معبودوں کو تم اللہ تعالیٰ سے ورے پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس غرض کے لئے اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی سب مل کر بھی مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ اور جو خالق نہ ہو وہ معبود کیسا؟۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا (بھی) نہیں سکتے۔ یعنی پیدا کرنا تو درکنار، ان مورتیوں کے سامنے جو چڑھاوے رکھے ہیں، اگر ان میں سے مکھی کچھ اٹھالے تو ان میں اتنی بھی سکت نہیں کہ وہ اسی کو اس سے واپس لے لیں۔ پس سوچو! ایسی عاجز و در ماندہ مخلوق کو معبود بنانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟۔ بودا ثابت ہوا چاہنے والا (عابد) اور چاہا ہوا (معبود)۔ یعنی پجاری تو لاچار تھے ہی بت بھی بے چارے ثابت ہوئے۔ ایک مدد کا انتہائی محتاج ہے، دوسرا اسی قدر عاجز! عابد میں تو احتیاج ضروری ہے، اسی لئے وہ عبادت کرتا ہے، مگر معبود کے لئے ضروری ہے کہ وہ قادر و غالب ہو، جیسی وہ عابدوں کا بھلا کر سکتا ہے۔ یہاں دونوں ہی ایک جیسے ثابت ہوئے۔

سچا خدا کیسا ہوتا ہے: برحق معبود وہی ہو سکتا ہے جو بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہو، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہ ہو۔ ایسا ہی خدا اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، صرف زندگی کی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی ضروریات بھی۔ ایسا خدا صرف اللہ ہے، دوسری کوئی ہستی ان صفات کی حامل نہیں۔ ارشاد ہے:۔ ان لوگوں نے (مشرکین نے) اللہ تعالیٰ کا مرتبہ جیسا پہچانا چاہئے تھا نہیں پہچانا۔ ان کا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے معبودوں کی طرح عاجز ہیں۔ ان کو بھی کارِ جہاں انجام دینے کے لئے مددگاروں کی ضرورت

ہے۔ تنہا وہ سب کام انجام نہیں دے سکتے۔ وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والے غالب ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ ان کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہیں۔ مشرکین اگر اللہ تعالیٰ کی اس شانِ رفیع کو کما حقہ پہچانتے تو وہ ہرگز ان بے حقیقت چیزوں کو اس کا ہم سر نہ بناتے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقاء کا جو سامان کیا ہے اور اس کی جسمانی ضرورتوں کا جو انتظام کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ابھی آیات (۶۳-۶۴) میں بھی اس کا کچھ بیان آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی ضرورت کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں سے رسول منتخب کرتے ہیں۔ اور ان ذرائع سے انسانوں تک اپنی ہدایات بھیجتے ہیں، تاکہ انسان اپنی روح کی تکمیل کرے، اور دنیا میں بھی آسائش کی زندگی گزارے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں۔ یعنی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون فرشتہ اور کون انسان ان کی پیغام رسانی کے قابل ہے۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۲۳) میں ہے: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے پیغام کہاں رکھیں۔ کون نبی بنانے کے قابل ہے اور کس فرشتہ کے ذریعہ نبی کے پاس پیغام بھیجا جائے؟ اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ (رسولوں) کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی ان کے تمام احوال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، ان کا کوئی حال اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ نہ وہ کسی غیر مناسب شخصیت کا رسالت کے لئے انتخاب کرتے ہیں، نہ کوئی منتخب رسولوں کی پیغام رسانی میں دخل در معقولات کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ تمام کاموں کا مدار ان کی مشیت پر ہے، ان کے حسب منشا ہی تمام کام انجام پاتے ہیں۔

فائدہ: اگر صرف انسان کے تعلق سے دیکھا جائے تو نبی: رسول سے عام ہے۔ پس ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی: وہ انسان ہے جو مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔ خواہ اسے نئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اور خواہ اسے اپنوں ہی میں کام کرنے کا حکم ہو، خواہ دوسروں میں بھی۔ اور رسول: وہ انسان ہے جسے نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور اس کو غیروں میں بھی کام کرنے کا حکم ملا ہو۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور ایک ضعیف روایت میں نبیوں اور رسولوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار آئی ہے، جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں، پھر ان میں سے پانچ اولوالعزم (بڑے درجے کے) رسول ہیں۔

اور اگر فرشتوں کو بھی شامل کر کے دیکھا جائے تو نبی اور رسول میں من و وجہ کی نسبت ہے، جس میں دو ماڈے افتراق اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے۔ فرشتے صرف رسول ہیں نبی نہیں، جیسے حضرت جبرئیل علیہ السلام صرف رسول ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں شخصیتیں مبعوث ہوئی ہیں وہ صرف نبی ہیں، رسول نہیں

اور رسالت و نبوت دونوں باتیں انسانوں میں جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسے گروہ انبیاء میں ۳۱۳ نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔

ہدایت (خدائی راہ نمائی) انسان کی بنیادی روحانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ یہ ضرورت پوری کر دی ہے۔ اب دانا وہ ہے جو اپنی روزی سے فائدہ اٹھائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۲﴾

يَا أَيُّهَا	اے	وَافْعَلُوا	اور کرو تم	اور کے لئے کوشش کا
الَّذِينَ	جو	الْخَيْرَ (۱)	نیک کام	اس نے
آمَنُوا	ایمان لائے	لَعَلَّكُمْ (۲)	تا کہ تم	چن لیا ہے تم کو
اذْكَعُوا	رکوع کرو	تُفْلِحُونَ (۳)	کامیاب ہوؤ	اور نہیں بنائی
وَاسْجُدُوا	اور سجدہ کرو	وَجَاهِدُوا (۴)	اور بھر پور کوشش کرو	تم پر
وَعَبُدُوا	اور عبادت کرو	فِي اللَّهِ (۵)	اللہ (کے دین) میں	دین میں
رَبَّكُمْ	اپنے رب کی	حَقَّ (۶)	جو حق ہے	کچھ تنگی

(۱) خیر کا لفظ تمام نیک کاموں کو شامل ہے۔ (۲) لَعَلَّ: شاہی محاورہ ہے، وعدہ کے لئے مستعمل ہے۔ (۳) جَاهِدُوا فِي الْأَمْرِ کے معنی ہیں کسی کام میں پوری طاقت لگانا، بھر پور کوشش کرنا، انتہائی درجہ جدوجہد کرنا۔ (۴) فِي اللَّهِ میں مجاز بالخذف ہے، قاعدہ ہے کہ اگر فی کے بعد اللہ آئے جیسا یہاں ہے، یا اللہ کے لئے ضمیر آئے، جیسے: هُوَ الَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا ۗ میں ہے تو لفظ دین مخدوف ہوتا ہے، اور جہاد بمعنی مجاہدہ ہوتا ہے۔ اور اگر سبیل اللہ آئے تو مراد اصطلاحی جہاد ہے یعنی دین کے مخالفین سے لڑنا۔ (۵) حَقَّ جِهَادِهِ: مفعول مطلق برائے تاکید ہے (۶) اجتناب: اپنے لئے چن لیا، پسند کیا، اختیار کیا۔ مُجْتَبَىٰ: چنا ہوا، پسند کیا ہوا۔

زکوٰۃ	الزَّكَاةَ	رسول	الرَّسُولَ	(پھیلاؤ) ملت	مِلَّةً ^(۱)
اور مضبوط پکڑو	وَاعْتَصِمُوا	گواہ	شَهِيدًا	اپنے باپ	أَبِيكُمْ
اللہ (کے دین) کو	بِاللَّهِ	تم پر	عَلَيْكُمْ	ابراہیمؑ کی	إِبْرَاهِيمَ
وہ	هُوَ	اور ہوؤ تم	وَتَكُونُوا	انہوں نے	هُوَ ^(۲)
تمہارے کارساز ہیں	مَوْلَاكُمْ	گواہ	شَهِدَاءَ	نام رکھا ہے تمہارا	سَمَّكُمْ
پس کیسے اچھے	فَوَعَمَّ	لوگوں پر	عَلَى النَّاسِ	مسلمان (فرمانبردار)	الْمُسْلِمِينَ ^(۳)
کارساز ہیں	الْمَوْلَى	پس اہتمام کرو تم	فَأَقِمْوَا	قبل ازیں	مِنْ قَبْلُ ^(۴)
اور کیسے اچھے	وَنِعْمَ	نماز کا	الصَّلَاةَ	اور اس میں	وَفِي هَذَا
مددگار ہیں	التَّصْدِيقُ	اور دو تم	وَأَنْتَا	تاکہ ہوں	لِيَكُونَ

یہ سورت پاک کی آخری آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اُس دین کا خلاصہ کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کے ذریعہ انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس کی تبلیغ کا اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے: — اے ایمان والو! رکوع کرو، اور سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اور خیر کے کام کرو، تاکہ تم کامیاب ہوؤ۔ — ”اے ایمان والو“ یہ کافروں کے بالمقابل مومنوں سے خطاب ہے۔ کیونکہ کافر تو دین پر ایمان لاتے نہیں، پس ایمانداروں کو چاہئے کہ وہی اس پر عمل کریں — ”رکوع کرو اور سجدہ کرو“ یعنی نماز پڑھو۔ قرآن کریم میں نماز کو اس کے اجزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہیں قیام سے، کہیں قرأت سے اور کہیں ذکر سے۔ یہاں رکوع و سجود سے تعبیر کیا ہے — نماز دین کا بنیادی ستون ہے، اس کو استوار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکاری عملہ کو ایک تحریر بھیجی تھی اس میں لکھا تھا کہ ”تمہارے (دینی) امور میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ جو اس کی نگہداشت اور اس کی پابندی کرتا ہے وہ اپنے (پورے) دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو اس کو ضائع کرتا ہے وہ اور باتوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا“ (موطامالک حدیث نمبر ۶) — ”اور اپنے پروردگار کی (۱) مِلَّةً کا عامل محذوف ہے اِی بَلَّغُوا۔ (۲) ہو کا مرجع اکثر مفسرین نے اللہ کو قرار دیا ہے، کیونکہ پہلے ہو کا یہی مرجع ہے، اور بعض مفسرین نے ابراہیم کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اقرب ہے۔ حاصل دونوں کا ایک ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے رکھا ہے۔ (۳) المسلمین: سَمَّیٰ کا مفعول ثانی ہے۔ مُسْلِمٌ کی جمع ہے، فارسی جمع ”مسلمان“ ہے جیسے طالب کی جمع طالبان، اسلام (باب افعال) کے لغوی معنی ہیں: خود پیردگی، سرانگندگی، فرمان برداری، اور اصطلاح میں: اسلام۔ حضرت محمد ﷺ کی لائی ہوئی شریعت (احکام و تعلیمات) کو بے چون و چرا ماننا اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ (۴) قبل کا مضاف الیہ هذا محذوف ہے۔

بندگی کرو، یعنی عبادت ایک نماز ہی میں منحصر نہیں۔ عبادت کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور ذکر و تلاوت کرنا، یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں۔ ان سب کو اپناؤ۔ کیونکہ انسان بندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے، پس جو بندہ جس قدر بندگی کرے گا اسی قدر مقصد حیات کی تکمیل کرے گا۔ اور خیر کے کام کرو، یعنی عبادت کے علاوہ دوسرے نیکی کے کام بھی کرو، نیکی کے کاموں کی کچھ تفصیل آئندہ سورت کے شروع میں آرہی ہے۔ تاکہ تم کامیاب ہوؤ، یعنی دنیا و آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ پہلے مسلمانوں کی سرخ روئی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی۔ اور اب ان کی زبوں حالی دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کریں گے اور بہت سوں کو نیچا! (رواہ مسلم) یعنی جو لوگ قرآن مجید کو اپنا راہ نما بنائیں گے، اس کی ہدایات پر عمل کریں گے اور اس کے ساتھ تعلق استوار رکھیں گے وہ دنیا و آخرت میں سر بلند ہونگے، بصورت دیگر اگر وہ بلند یوں کے آسمان پر بھی ہوں گے تو نیچے گرا دیئے جائیں گے۔ کاش مسلمان سمجھیں!

فائدہ: امام اعظم ابوحنیفہ اور امام مدینہ مالک رحمہما اللہ کے نزدیک چونکہ یہاں رکوع و سجود کا ایک ساتھ ذکر ہے، اس لئے سجدہ سے نماز کا سجدہ مراد ہے۔ سجدہ تلاوت مراد نہیں۔ جیسے سورۃ آل عمران (آیت ۴۳) میں مریم رضی اللہ عنہا کو حکم دیا گیا ہے: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِفْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ یعنی سجدہ کر اور رکوع کر ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ اور ابھی اسی سورت (آیت ۲۶) میں رکوع و سجود کا تذکرہ آیا ہے۔ جس سے مراد نماز پڑھنا ہے۔ پس اس آیت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک یہاں رکوع سے تو نماز پڑھنا مراد ہے، مگر سجدہ سے سجدہ تلاوت مراد ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ان کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سورۃ حج کو دوسری سورتوں پر یہ برتری حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں! آپ نے فرمایا: ”ہاں! اور جو ان کو نہ کرے وہ ان کو نہ پڑھے!“ دوسری دلیل: حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو نبی ﷺ نے سورۃ حج میں دو سجدے سکھائے۔ مگر پہلی حدیث جس کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے ضعیف ہے۔ اس کو ابن لہیعہ: ابوالمصعب بصری سے روایت کرتے ہیں۔ جو دونوں ضعیف راوی ہیں، اسی طرح دوسری روایت کو سعید عثقی: عبداللہ بن منین کلانی سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں مجہول راوی ہیں۔ جبکہ وجوب ثابت کرنے کے لئے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لئے نماز سے باہر استجبانی طور پر کوئی سجدہ کرے تو بہتر ہے۔ نماز میں نہ کرے اور نہ یہاں سجدہ واجب ہے۔

تبلیغ دین کا حکم:۔ اور اللہ کے دین کے لئے بھرپور کوشش کرو جیسا کہ اس کے لئے کوشش کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ جو دین تمہارے پاس بھیجا ہے، جس کا خلاصہ ابھی تم کو سنایا گیا، اس

دین کی اشاعت کے لئے ہر ممکن کوشش کرو۔ تبلیغ کے لئے برائے نام مجاہدہ کافی نہیں۔ جیسے سورہ آل عمران (آیت ۱۰۲) میں حکم ہے کہ ”اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے“ یعنی اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرو اور معمولی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کرو، اسی طرح یہ حکم ہے کہ دین کے لئے کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ یعنی تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور یہ حکم چار وجوہ سے دیا گیا ہے۔

پہلی وجہ: — اس نے تمہیں چن لیا ہے — یعنی نبی ﷺ پر نبوت تمام ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نئے نبی آنے والا نہیں۔ اور ابھی زمانہ کتنا باقی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آنحضرت ﷺ کے بعد دین کا کام کیسے چلے گا؟ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے۔ آپ ﷺ کے بعد دین کی اشاعت کا کام آپ کی امت سے لیا جائے گا۔ سورہ آل عمران (آیت ۱۱۰) میں ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ یعنی تم علم الہی میں بہترین امت تھے، چنانچہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لئے وجود میں لایا گیا۔ یعنی نبی ﷺ کے بعد دین کا کام تمہیں ہاتھ میں لینا ہے۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہمارے بس کا کہاں؟ نبیوں ہی کا یہ حوصلہ ہے، ہم عاجز امتی یہ کام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ سنو! — اور اس نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں کی — نہ اس پر عمل کرنے میں کچھ دشواری ہے، نہ اس کو پھیلانے میں کوئی پریشانی ہے۔ تم کام شروع کر کے دیکھو! کتنا آسان کام ہے۔

دوسری وجہ: — اپنے باپ ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت کو (پھیلاؤ) — یعنی یہ تمہارا اپنا کام ہے، اور اس میں تمہارا اپنا نفع ہے۔ نبی ﷺ جو دین لائے ہیں وہ تمہارے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس کو پھیلاؤ گے تو دنیا میں تمہارے دادا کا اور ان کے واسطے سے تمہارا نام روشن ہوگا۔ اور آدمی اپنے خاندان کی سر بلندی کے لئے ہر قربانی دیتا ہے، تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، پس تم بھی اٹھو اور ہر قربانی دے کر اس دین کو پھیلاؤ — قرآن کے پہلے مخاطب مکہ والے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس تخصیص میں ان کے لئے تشویق ہے کہ یہ مذہب تمہارے لئے کوئی بیرونی چیز نہیں۔ یہ تو عین تمہارے جد محترم کا مذہب ہے۔ پس یہ وجہ پہلے مخاطبوں کے ساتھ خاص ہے، باقی تین وجوہ پوری امت کو عام ہیں۔

تیسری وجہ: — انھوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی — یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام ”مسلم“ یعنی فرمانبردار رکھا ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا یہ نام رکھا تھا۔ انھوں نے تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعا کی تھی: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ خُرَيْتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری اولاد میں ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کی فرمانبردار ہو۔ اور اس قرآن میں بھی شاید ان ہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہے۔ بہر حال تمہارا امتیازی وصف یہی ہے۔ پس اسکی لانج رکھو —

تمام انبیاء کا مذہب اسلام ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ یعنی دین بلاشبہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے (سورۃ آل عمران آیت ۱۹) مگر بعد میں ہر نبی کی امت کا لقب جدا پڑ گیا۔ موسیٰ کی امت یہود اور عیسیٰ کی امت نصرانی کہلائی، مگر اس امت کا لقب ”مسلم“ ہی رہا۔ محمدی: اس امت کو کفار کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام ”مسلمان“ ہے یعنی حکم خداوندی کے سامنے گردن جھکانے والے۔ پس اس امت کو چاہئے کہ اللہ کے ہر حکم کو خاص طور پر اشاعتِ اسلام کے حکم کو قبول کرے۔

چوتھی وجہ: — تاکہ رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہوں، اور تم لوگوں پر گواہ ہوؤ۔ — یعنی آنحضرت ﷺ قیامت کے دن اپنے زمانے کے لوگوں (امت دعوت) کے خلاف گواہی دیں گے، اور آپ کی امت اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دے گی۔ کیونکہ جس طرح رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف مبعوث ہیں، آپ کی امت بھی آپ کی طرف سے لوگوں کی طرف مبعوث ہے۔ پس جو ذمہ داری اللہ کے رسول کی ہے، وہی ذمہ داری رسول اللہ ﷺ کے رسولوں کی بھی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری دعوت و ارشاد ہے۔ پس وہی ذمہ داری امت کی بھی ہے ①

مسلمانوں کو دین حق کی تبلیغ رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کے واسطے سے دین حق ساری نسل انسانی کو پہنچتا ہے (ماجدی)

دعوت کے کام کے لئے شرط: — دعوت مؤثر اس وقت ہوتی ہے جب داعی کی زندگی اور اس کی دعوت میں مطابقت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اس لئے ارشاد ہے: — پس نماز کا اہتمام کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو — نماز، بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے اور زکات، مالی عبادات میں۔ پس ان دونوں عبادتوں کا خصوصیت سے اہتمام کرو۔ اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو یعنی تمام ہی احکام شرعیہ کی پابندی کرو، قرآن و سنت سے تمسک کرو۔ ان کو ہر حال میں لازم پکڑو۔ اس طرح اپنی زندگی کو خوب سنوار کر دعوت و تبلیغ کے لئے نکلو۔ اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو — وہ تمہارے کارساز ہیں — وہ پیچھے کے احوال سنواریں گے — پس کیسے اچھے کارساز ہیں! — یعنی تم خود اپنے کام ایسے نہیں سنوار سکتے جیسے وہ سنواریں گے — اور کیسے اچھے مدد گار ہیں! — یعنی دعوت کے کام میں بھی وہ تمہاری قدم قدم پر مدد کریں گے۔ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔

﴿اللہ کے فضل و کرم سے ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۷ ہجری کو بروز منگل سورۃ الحج کی تفسیر پوری ہوئی﴾

(۱) یہ مضمون تفصیل سے حجۃ اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ جلد دوم، صفحہ ۵۵ تا ۵۵ میں پڑھیں۔ اور ہدایت القرآن سورۃ النحل کی آیت ۸۹ کی تفسیر بھی ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ المؤمنون

نمبر شمار ۲۳ نزول کا نمبر ۷۴ نزول کی نوعیت مکی آیات ۱۱۸ رکوع ۶

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت کا نام پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورت کی ابتدائی دس گیارہ آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ جن لوگوں نے نبی ﷺ کی بات مان لی ہے ان میں سات اہم اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے مستحق ہیں۔ آج بھی اہل ایمان کی سرخ روئی انہی ایمانی اوصاف کی بدولت ممکن ہے۔ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر ۷۴ ہے۔ مکی سورتیں کل ۸۵ ہیں۔ پس یہ سورت آخر کے دو سالوں میں نازل ہوئی ہے۔

سورت کے مضامین: یہ سورت ایمانی اوصاف کے بیان سے شروع ہوئی ہے۔ سورت کا سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ سات باتیں مجتمع ہوں تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ ایسے مومنین جنت الفردوس کے وارث ہونگے (آیات ۱-۱۱) مگر ان مومنین کو جنت دوسری زندگی میں ملے گی، اور یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ بعث بعد الموت کا امکان بھی سمجھ میں آجائے۔ اس مقصد سے انسانی زندگی کے مختلف تطورات بیان کئے ہیں۔ اور یہ بتایا ہے کہ بے جان مادہ کس طرح مختلف احوال سے گزرنے کے بعد حیات سے ہمکنار ہوتا ہے۔ (آیات ۱۲-۱۶)

پھر یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بس یونہی نہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا ہے، اور صرف جسمانی ضروریات ہی کا نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا ہے۔ آیات (۱۷-۲۲) میں جسمانی ضروریات کا ذکر ہے۔ پھر آیات (۲۳-۵۰) میں روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نبوت و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نوح

علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر ایک دوسری قوم کا تذکرہ نامزد کئے بغیر کیا ہے، پھر انبیاء کا مسلسل آنا اور ان کی قوموں کی تکذیب کرنے کا ذکر ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کا ذکر ہے، اس کے بعد عہد بنی اسرائیل کی ابتداء و انتہا کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی چلتا رہا ہے کہ انبیاء کی اقوام نے اپنے پیغمبروں کی بات مان کر نہیں دی، چنانچہ تکذیب کی پاداش میں وہ ہلاک ہوتی رہیں۔ ضمناً عقیدہ آخرت کا انکار اور منکرین کا انجام بیان کیا ہے۔

پھر تمام رسولوں سے خطاب کیا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک کام کرو، پھر قرآن کے مخاطبین کو بتایا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اسی دین کو یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ اور آج جو امتیں مختلف ہیں تو یہ نبیوں کے بعد خود لوگوں نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ پھر یہ مضمون ہے کہ کفار دنیا کی عیش و راحت ہی کو حاصل زندگانی سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ یہ ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے ان کے مقابل مؤمنین کا تذکرہ کیا ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور ان کی چار باتیں بیان کی ہیں۔ (آیات ۵۱-۶۲)

اس کے بعد کفار کی بد اعمالیوں کا بیان ہے۔ اور ان کو بتایا ہے کہ مؤمنین کی طرح ان کے اعمال بھی ریکارڈ کئے جا رہے ہیں، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی سات باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو امکانی درجہ میں کفار کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں (آیات ۶۳-۷۷)

پھر اللہ کی قدرتِ کاملہ اور عظمتِ قاہرہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تین عظیم کارنامے ذکر کئے ہیں اور حیات بعد الموت ثابت کی ہے پھر مشرکین سے تین سوالات کئے ہیں، اور توحید ثابت کی ہے (آیات ۷۸-۹۲)

پھر نہایت لطیف پیرائے میں کفار کو دنیا میں عذاب کی دھمکی دی ہے۔ پھر قیامت کے دن کے دو واقعات ذکر کئے ہیں، اور آخرت کے چار احوال ذکر کئے ہیں، اس کے بعد سورت کی آخری موعظتیں ہیں۔ (آیات ۹۳-۱۱۸)

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ (۶۴) (۲۳) (۱۱۸ آیتوں پر مشتمل ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
الْغَوِّ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فِعْلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُونَ ۝
اِلَّا عَلٰٓةَ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مُلٰوِمِيْنَ ۝ فَمَنْ ابْتَغٰ وَرَآءَ
ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِآمٰنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
عَلٰٓ صَلٰوةٖهِمْ يَحٰفِظُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُونَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ
هُمُ فِيْهَا خٰلِدُونَ ۝

اور کرنے والے ہیں	فَعِلُونَ	عاجزی کرنے والے ہیں	خٰشِعُونَ ^(۱)	اللہ کے نام سے	بِسْمِ اللّٰهِ
اور جو کہ	وَالَّذِينَ	اور جو کہ	وَالَّذِينَ	بے حد مہربان	الرَّحْمٰنِ
وہ	هُمْ	وہ	هُمْ	نہایت رحم والے	الرَّحِیْمِ
اپنی شرمگاہوں کی	لِفُرُوجِهِمْ	بیکار باتوں سے	عَنِ الْغَوِّ	تحقیق کامیاب ہوئے	قَدْ أَفْلَحَ
حفاظت کرنے والے ہیں	حٰفِظُونَ	روگردانی کرنے والے ہیں	مُعْرِضُونَ	وہ مومنین	الْمُؤْمِنُونَ
مگر	اِلَّا ^(۲)	اور جو کہ	وَالَّذِينَ	جو کہ	الَّذِينَ
اپنی بیویوں سے	عَلٰٓةَ اَزْوَاجِهِمْ	وہ	هُمْ	وہ	هُمْ
یا ان سے جن کے	اَوْ مَا ^(۳)	زکات کو	لِلزَّكٰوةِ	اپنی نماز میں	فِي صَلٰوةٖهِمْ

(۱) خٰشِعَ (ف) خٰشِعُوْا: عاجزی دکھانا، انکساری کرنا، آواز پست ہونا، نگاہ نیچی کرنا۔ خَضَعَ (ف) خَضَعُوْا: گھٹنے بجا کر۔ گرجنا۔ خضوع کا استعمال بدن میں ہوتا ہے، اور خشوع کا آواز اور نگاہ میں..... اللہین ہم بالخیر و صل مع صلہ المؤمنون کی صفت ہے۔ فی صلواتہم: خاشعون سے متعلق ہے۔ یہی ترکیب آگے بھی ہے، اور سب اللہین: المؤمنون کی صفتیں ہیں۔ (۲) الاستثناء مفرغ من اعم الاحوال ای حافظون لفروجہم فی جمیع الاحوال الا حال کونہم والین وقوامین علی ازواجہم (روح) اور علی ازواجہم: میں علی یعنی من ہے۔ (۳) ما: کا عطف ازواج پر ہے۔ اور ما: موصول ہے، اور عائد ملکیت میں محذوف ہے ای ملککنہ۔

پابندی کرنیوالے ہیں	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ	حد سے تجاوز کرنے	الْعَادُوْنَ ^(۲)	مالک ہیں	مَلَكَتْ
یہ لوگ	اُوْلٰئِكَ	والے ہیں		ان کے دائیں ہاتھ	اَيْمًا نُّهَمُّ
وہ	هُمُّ	اور جو کہ	وَالَّذِيْنَ	پس بیشک وہ	فَاِنَّهُمْ
وارث ہونے والے ہیں	الْوَارِثُوْنَ	وہ	هُمُّ	ملامت کئے ہوئے	عَبِيْرٌ
جو	الَّذِيْنَ	اپنی امانتوں کا	رَدْمَتِيْهِمْ	نہیں ہیں	مَلُوْمِيْنَ ^(۱)
وارث ہونگے	يَرِثُوْنَ	اور اپنے پیانوں کا	وَعَهْدِهِمْ	پس جس نے	فَقِيْن
بہشت بریں کے	الْقَرْدُوْسِ ^(۳)	خیال رکھنے والے ہیں	رَاعُوْنَ ^(۳)	چاہا	اَبْتَضَّ
وہ	هُمُّ	اور جو کہ	وَالَّذِيْنَ	اس کے علاوہ	وَرَاٰ ذٰلِكَ
اس میں	فِيْهَا	وہ	هُمُّ	پس وہ لوگ	فَاُوْلٰئِكَ
ہمیشہ رہنے والے ہیں	خٰلِدُوْنَ	اپنی نمازوں کی	عَلٰ صَلٰوةٖتِهِمْ	وہ	هُمُّ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں

گذشتہ سورت کے آخر میں مؤمنین کو حکم دیا تھا کہ وہ رکوع و سجدہ کریں یعنی نماز پڑھیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اور نیک کام کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ اب یہ سورت نیک کاموں کے بیان سے شروع ہو رہی ہے۔ ان کا مقصد بھی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ان دس آیات^(۵) پر پورا پورا عمل کرے جنت میں جائے گا (رواہ الترمذی والنسائی وغیرہما) اور خود رسول اللہ ﷺ ان آیات پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ نبی ﷺ کے اخلاق کیا تھے؟ انھوں نے جواب دیا: کان خُلِقَہ (۱) مَلُوْمٌ اسم مفعول لَامَهُ عَلٰی كَذَا لَوْ مَا: ملامت کرنا۔ آڑے ہاتھوں لینا۔ (۲) عَادُوْنَ: اسم فاعل، صیغہ جمع مذکر، اصل میں عَادُوْنَ تھاپہلا واو کلمہ میں چوتھی جگہ آیا، اور اس کا ماقبل مضموم نہیں ہے۔ اس لئے اس کو ی سے بدلا عَادِيُوْنَ ہوا، پھر ضمہ ی پر نقل تھا، نقل کر کے ماقبل کو دیا، پھر دوسرا کن جمع ہوئے تو ی کو گرا دیا۔ عَادُوْنَ ہوا۔ عَدَا (ن) عَدُوًّا: دوڑنا۔ (۳) رَاعُوْنَ: اسم فاعل، صیغہ جمع مذکر، اصل میں رَاعِيُوْنَ تھا، ضمہ ی پر نقل تھا، نقل کر کے ماقبل کو دیا، پھر دوسرا کن جمع ہوئے تو ی کو گرا دیا۔ رَعٰی يُوْعٰی الماشية: جانوروں کو چرانا۔ رَعٰى الشَّيْءَ: خیال رکھنا، حفاظت کرنا۔ (۴) الْقَرْدُوْسُ: بکھل لوازم والا باغ، سرسبز و شاداب باغ (مذکر ہے، کبھی مؤنث بھی آتا ہے) یہ لفظ معرب ہے، اور تمام زبانوں میں معروف ہے۔ اور جنت کے لئے مستعمل ہے۔ انگریزی میں اس کا تلفظ پیرے ڈائز (PARADISE) ہے۔ جس کے معنی ہیں: جنتِ عدن یعنی جنت کا سب سے بلند و بالا درجہ۔

(۵) آیات درحقیقت گیارہ ہیں، عرب کسر کو چھوڑ دیتے ہیں ۱۲

القرآن: یعنی آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں ہیں۔ پھر حضرت عائشہؓ نے یہ دس آیتیں پڑھیں اور فرمایا: یہی رسول اللہ ﷺ کی عادات و اخلاق تھے (رواہ النسائی وغیرہ) اس لئے تفسیر پڑھنے والوں کو یہ آیتیں اچھی طرح سمجھنی چاہئیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، ان شاء اللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔

ان گیارہ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان میں ایمان کے ساتھ: سات باتیں جمع ہوں تو آخرت میں اس کی کامیابی یقینی ہے۔ وہ سات باتیں یہ ہیں: خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، بیکار باتوں سے بچا رہنا، پابندی سے زکات ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری برتنا، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا، اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ ان اوصاف کے حامل لوگوں سے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، اور یہی اصل اور کامل کامیابی ہے۔ اب تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

یقیناً کامیابی حاصل کی ان مومنین نے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اور جو بیکار باتوں سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے اور ان سے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، پس وہ یقیناً ملامت کئے ہوئے نہیں ہیں، پس جو کوئی اس کے علاوہ چاہے، پس وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے پیانوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں، جو بہشت بریں کے وارث ہونگے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

فلاح (کامیابی) کا لفظ قرآن و حدیث میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے بالکل شروع (سورۃ البقرہ آیت ۵) میں: ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ (کامیاب ہونے والوں) کا تذکرہ آیا ہے۔ اذان و اقامت میں پانچ وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مرد حاصل ہو، اور ہر تکلیف دور ہو۔ ایسی فلاح دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لئے یہ بات دنیا کے موضوع کے خلاف ہے کہ کوئی بات خلاف طبع پیش نہ آئے اور ہر خواہش بلا تاخیر پوری ہو جائے۔ اگر کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ بن جائے تو بھی اسے زوالِ نعمت کا کھٹکا لگا رہے گا۔ پس کامل فلاح کا حصول یہاں ممکن نہیں۔ یہ متاعِ گر انما یہ ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے، جس کا نام آخرت ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار پوری ہوگی۔ ان آیات کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے۔

یہ کامل کامیابی ان مومن بندوں کا نصیب ہے جن میں ایمان کے ساتھ خصوصی طور پر سات باتیں پائی جاتی ہیں: پہلی بات: خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ خشوع کے معنی سکون کے ہیں۔ دل میں بھی سکون ہو کہ غیر اللہ کا خیال دل میں بالقصد نہ لائے اور اعضاء بھی پر سکون ہوں کہ فضول حرکتیں نہ کرے۔ خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول

اللہ ﷻ نے نماز میں منع فرمایا ہے۔ جیسے:

① — نماز میں دائیں بائیں دیکھنا، خواہ چہرہ پھیر کر دیکھے یا گوشہ چشم سے دیکھے۔ بے ضرورت نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں بندے کی طرف برابر متوجہ رہتے ہیں، جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رُخ پھیر لیتے ہیں^(۱) اور نبی ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور نماز میں دائیں بائیں مت دیکھو، کیونکہ نماز میں التفات تباہی ہے^(۲) اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا لوٹ کھسوٹ ہے۔ شیطان بندے کی نماز میں سے کھسوٹ لیتا ہے^(۳)۔ یعنی اس سے نماز ناقص ہوتی ہے۔

② — نماز میں کسی چیز سے کھیلنا: خواہ بدن کے کسی حصہ سے کھیلے یا کنکری وغیرہ سے۔ نماز میں یہ حرکت بھی مکروہ ہے، اس سے بھی نماز کا خشوع باقی نہیں رہتا۔ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی ڈاڑھی سے کھیل رہا تھا۔ فرمایا: ”اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا!“^(۴) اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں سجدہ کی جگہ کی مٹی ٹھیک کر رہا تھا: فرمایا: ”اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کرے!“^(۵)

③ — نماز میں جمایا لینا۔ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو جمایوں پر جمایا لینے لگتے ہیں۔ حدیث میں اس کو شیطانی حرکت قرار دیا ہے۔ اور فرمایا: ”نماز میں جمایا لینا چاہے تو حتی الامکان منہ بند رکھے، کیونکہ شیطان منہ میں گھستا ہے!“^(۶) یعنی مکھی مچھر وغیرہ منہ میں گھس جاتا ہے اور ساری نماز خراب کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں جمایا سے طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی ہارے، جی نماز پڑھتا ہے۔

اس قسم کے اور بھی افعال و احوال ہیں جو خشوع میں خلل ڈالتے ہیں۔ جیسے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا، انگلیاں چٹھانا وغیرہ۔ اس سب چیزوں سے نماز میں احتیاط ضروری ہے۔ اور اصل خشوع دل کا خشوع ہے۔ جب دل خاشع و خائف ہوتا ہے تو اس کے آثار بدن پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے بے جان لکڑی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ ایسا خشوع اگرچہ نماز کی صحت کے لئے

(۱) رواہ ابوداؤد، والنسائی وغیرہما، مشکوٰۃ حدیث ۹۹۵ باب ما لا یجوز من العمل فی الصلوٰۃ، کتاب الصلوٰۃ (۲) مشکوٰۃ حدیث ۹۹۶ و ۹۹۷ (۳) مشکوٰۃ حدیث ۹۸۲ (۴) رواہ الترمذی بسند ضعیف (منظہری) (۵) مشکوٰۃ حدیث ۹۸۰ (۶) رواہ مسلم مشکوٰۃ

شرط نہیں، مگر حسن قبول کے لئے شرط ہے۔ کامل فلاح اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی انہیں مؤمنین کو حاصل ہوتی ہے جو کامل خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

دوسری بات: بیکار باتوں سے بچنا۔ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے اور غیر مفید کام کی طرف متوجہ ہو۔ سیر و تفریح اور مشاغل نشاط جس حد تک صحت جسم اور انبساط قلب کے لئے ضروری ہیں: ضروری ہیں، ان کا شمار لغو میں نہیں۔ باقی فضول مشاغل میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ: ”آدمی کے اسلام کی خوبی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے“^(۱) اور ہر لغو بات سے بچنے کا ذکر جو نماز میں خشوع کے ساتھ حاصل آیا ہے، اور زکوٰۃ کے حکم کو بعد میں لایا گیا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ لغویات سے اجتناب نماز کی عین تکمیل کرنے والا ہے۔ جو لوگ زندگی کے ہر معاملہ میں فضول باتوں سے بچتے ہیں وہ نماز میں بھی بچتے ہیں۔ اور جن کی زندگی لاپرواہی پن میں گزرتی ہے ان کو نماز میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت ہے۔ فائدہ ندار دگناہ لازم! پس اس سے احتراز واجب ہے۔ اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کام نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک اولیٰ اور موجب مدح ہے۔

تیسری بات: پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ شروع اسلام ہی سے فرض ہے، سورۃ مزمل میں جو بالکل ابتداء میں نازل ہوئی ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ پہلے زکوٰۃ کا مفہوم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا۔ اللہ کے لئے خرچ کرنے میں ذاتی فائدے بھی ہیں اور قومی بھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس سنورتا ہے۔ بخل زائل ہوتا ہے، جذبہ ترحم ابھرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور انفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے^(۲)

چوتھی بات: شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ گناہ کے سرچشمے دو ہیں: پیٹ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ بھرنے کے لئے آدمی حرام و حلال کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور شرمگاہ کی تسکین کے لئے ہر کردنی ناکردنی کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے زبان اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دیدے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں^(۳)

مگر شرمگاہ کی خواہش بجائے خود بری چیز نہیں۔ جس طرح بھوک پیاس اور نیند فطری ضرورتیں ہیں خواہش بھی طبعی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پر اس لئے مسلط کیا ہے کہ نسل انسانی پھیلے۔ اور یہ بات اسی صورت میں

(۱) رواہ مالک و احمد و ابن ماجہ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۳۹ باب حفظ اللسان کتاب الآداب) (۲) تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ ج ۴، ص ۲۳-۲۵ (۳) مشکوٰۃ حدیث ۲۸۱۲ باب حفظ اللسان۔

ممکن ہے کہ اس کو اس کی جگہ میں خرچ کیا جائے۔ قابل الزام اس کا ضائع کرنا یا بے محل خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ بیوی سے بھی اغلام کرنا، اور حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح زنا، لواطت، مسخو یعنی چند روزہ نکاح، اور ہاتھ سے منی نکالنا ممنوع ہیں۔ کیونکہ یہ مادہ کا ضیاع اور مقصد کو فوت کرنا ہے۔

پانچویں بات: امانت داری برتنا۔ امانت: ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری کسی نے لی ہو، اور اس پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا ایک جامع لفظ ہے۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ کچھ حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ بندوں سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانتیں یہ ہیں: فرأض و واجبات کو ادا کرنا اور حرام و مکروہات سے اجتناب کرنا۔ بلکہ سورۃ الاحزاب (آیت ۷۲) میں تمام شرعی احکام کو لفظ امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اور حقوق العباد سے متعلق امانتیں بطور مثال یہ ہیں:

۱۔ مالی امانتیں: یعنی کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی ہو تو وہ امانت ہے۔ اس کی حفاظت اور بوقت طلب اس کی ادائیگی ضروری ہے۔

۲۔ اسی طرح کوئی راز کی بات کسی سے کہی گئی ہو تو وہ بھی امانت ہے، اس کو ظاہر کرنا امانت داری کے خلاف ہے۔

۳۔ اسی طرح مزدور اور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا ہے، اور اس کے لئے جو وقت طے کیا گیا ہے وہ بھی امانت ہے۔ پس کام میں کمی کرنا یا وقت میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے۔ آج بہت سے مسلمان ملازمت کے لئے سرگرداں ہیں، اگر وہ اس امانت داری کا ثبوت دیں تو سب سے پہلے انہی کو ملازمت طے۔

چھٹی بات: عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ عہد اور پیمان: دونوں کے معنی ہیں قول و قرار۔ اس کے تحت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد: دونوں قسم کے قول و قرار آتے ہیں۔ نیز معاملات و عبادات کے سارے عہد اس میں شامل ہیں۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۵۲) میں ہے: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد و پیمان پورے کرو۔ اور سورۃ الرعد (آیت ۲۰) میں مومن بندوں کا حال بیان کیا ہے: ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ یعنی مومن بندے پیمان خداوندی پورا کرتے ہیں، اور وہ اپنا اقرار نہیں توڑتے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے کہ الہی! آپ ہمارے خالق و مالک اور پروردگار ہیں، اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا نام پیمان خداوندی کو پورا کرنا ہے۔ اور انسانوں سے کئے ہوئے عہد و قسم کے ہیں: از قبیل معاہدہ اور از قبیل وعدہ۔ معاہدہ: وہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملہ میں کیا گیا ہو۔ اس کا پورا کرنا لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی

دھوکہ ہے۔ اور وعدہ: وہ ہے جو ایک طرف سے کیا گیا ہو۔ اس کا پورا کرنا دیاۓ یعنی شرعاً لازم ہے۔ حدیث میں ہے کہ وعدہ ایک قسم کا قرض ہے، مگر قضاء اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ یعنی بذریعہ عدالت اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

ساتویں بات: نمازوں کی پابندی کرنا۔ یعنی نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر یافس و شیطان کے چکر میں پھنس کر نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ غور کا مقام ہے! صفاتِ حسنہ کا بیان نماز میں خشوع سے شروع کیا، اور اس کی پابندی کی تاکید پر ختم کیا اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر آج مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی سے غافل ہے۔ اور کامیابی چاہتی ہے۔ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کا راج قائم ہو، اور آخرت میں وہ جنت کی حق دار بنے۔ حالانکہ یہ چیز ایمان و عمل صالح کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

فردوس یعنی جنت کا اعلیٰ درجہ: مؤمنین کا ملین کا حصہ ہے۔ پس ہر مومن اعمال میں محنت کرے تاکہ اس کو یہ مقام حاصل ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝١ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝٢ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝٣ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ كَمَا يَبْغُونَ ۝٤ ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعُونَ ۝٥

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	مٹی کے	فِي قَرَارٍ (۴)	قرار گاہ میں
خَلَقْنَا	پیدا کیا ہم نے	پھر	مَكِينٍ (۵)	محفوظ
الْإِنْسَانَ	انسان کو	بنایا ہم نے اس کو	ثُمَّ	پھر
مِنْ سُلَالَةٍ (۱)	خلاصہ سے	ایک بوند	خَلَقْنَا	بنایا ہم نے

(۱) سُلَالَةٌ: ام مشتق ہے: کسی شے سے نکالی ہوئی چیز، خلاصہ، سف، سَلَّ (ن) الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ: کھینچ کر نکالنا، آہستہ سے نکالنا۔ مِنْ سُلَالَةٍ: خلقنا سے متعلق ہے (۲) مِنْ طِينٍ بھی خلقنا سے متعلق ہے، اور سُلَالَةٍ سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ سُلَالَةٌ بمعنی مَسْلُوْلَةٌ ہے (۳) نُطْفَةٌ بمعنی ہیں: بوند، قطرہ، نَطَافٌ، نَطْفٌ (ض) نَطْفًا: ٹپکنا (۴) قَرَارٍ: قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ قَرَارٍ: ام مصدر ہے، قَرَّرَ قَرَارًا: ٹھہرانا (۵) مَكِينٍ: محفوظ، مضبوط، صفت مشبہ ہے مَكْنٌ (ك) مَكَانَةٌ: بلند مرتبہ ہونا، ←

پیدا کرنے والے	الْخَالِقِينَ	ہڈیوں کو	الْعِظْمَ	بونڈ کو	الْتُّظْفَةَ
پھر	ثُمَّ	گوشت	لَحْمًا	خون بستہ	عَلَقَةً
پیشک تم	رَاتِكُمْ	پھر	ثُمَّ	پس بنایا ہم نے	فَخَلَقْنَا
بعد	بَعْدًا	بنایا ہم نے اس کو	اَنْشَانَهُ ^(۱)	خون بستہ کو	الْعَلَقَةَ
اس کے	ذٰلِكَ	ایک مخلوق	خَالِقًا	ایک بوٹی	مُضْمَعَةً
ضرور مرنے والے ہو	لَمَيِّتُونَ	دوسری	اٰخَرَ	پس بنایا ہم نے	فَخَالَقْنَا
پھر پیشک تم	ثُمَّ اِلَيْكُمْ	پس عالی شان ہیں	فَتَبَرَكْ	بوٹی کو	الْمُضْمَعَةَ
قیامت دن	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	ہڈیاں	عِظْمًا
دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے	نُبْعَثُونَ	بہترین	اَحْسَنَ	پس پہنایا ہم نے	فَكَسَوْنَا

جن لوگوں میں ایمان کے ساتھ سات باتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ ان کو جنت کب ملے گی؟ ان آیات میں اس کا جواب ہے۔ ان کو جنت الفردوس اس وقت ملے گی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا امکان بھی سمجھ میں آجائے۔ پہلی زندگی مٹی سے وجود میں لائی گئی ہے، پھر روح پڑنے تک احوال بدلتے ہیں، پھر اچانک انسان وجود میں آجاتا ہے۔ زندگی کے ان تطورات میں جو بھی غور کرے گا اس کو دوسری زندگی میں ذرا شک باقی نہیں رہے گا۔ جو ہستی پہلی بار انسان کو مٹی سے پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتی؟ ضرور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اور اعادہ: ابتداء سے آسان ہے، پھر بعث بعد الموت میں کیا استبعاد رہ جاتا ہے؟ ارشاد ہے:

اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو محفوظ مقام میں ایک بوند بنایا۔ پھر اس بوند کو مہکلی^(۲) بنایا۔ پس ہم نے اس مہکلی کو بوٹی بنایا۔ پس ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا۔ پس ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ پس عالی شان ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام صناعات سے بہتر ہیں۔ پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

انسان اس دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں صرف اس کا جسم بنتا ہے۔ اس کی روح پہلے پیدا کی جا چکی ہے۔

→ لوگوں میں باحیثیت ہونا، فَهُوَ مَكِينٌ ج: مُكِنًا

(۱) اَنْشَأَ الشَّيْءَ: پیدا کرنا، وجود میں لانا نَشَأَ الشَّيْءُ: پیدا ہونا، وجود میں آنا (۲) مَهْكَلِي: گانٹھ، گرہ، گھٹلی، خون کی جمی ہوئی بوند

اور تمام روحمیں عالم ارواح میں ہیں۔ جب اس کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو شکمِ مادر میں اُس کے لئے جسم بنتا ہے، پھر روح اس میں منتقل کی جاتی ہے۔ اور جسم: چار عناصر سے خاص طور پر مٹی سے بنتا ہے۔ اس طرح کہ عناصرِ اربعہ کی توانائیاں مجتمع ہو کر انسان کی غذا پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان وہ غذا کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے۔ پھر خون کا خاص حصہ مادہ منویہ بننے کے لئے جدا کر لیا جاتا ہے۔ پھر میاں بیوی کے ماڈے رحمِ مادر میں پہنچتے ہیں۔ جب علق (حمل ٹھہرنا) مقدر ہوتا ہے تو مادہ کا کچھ حصہ (ایک بوند) بچہ دانی میں ٹھہر جاتا ہے۔ باقی مادہ باہر نکل آتا ہے۔ وہی بوند مختلف تطورات سے گزرنے کے بعد انسان کا جسم بنتی ہے۔ یہ بوند قرمکین میں یعنی ایک محفوظ قرار گاہ میں نطفہ کی شکل میں رہتی ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، بس رحم کی حرارت کی وجہ سے معمولی تغیر آتا ہے۔ یہ گانٹھ ایک جگہ جمی رہتی ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اگر یہ گانٹھ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے تو اسقاط کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں عککہ (جما ہوا خون) بن جاتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) بن جاتا ہے۔ اور مراحلِ تخلیق میں یہ انتقال تدریجی ہوتا ہے، ذنبی (کیبارگی) نہیں ہوتا۔ اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مرحلہ سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر جب مادہ میں خوب انجماد پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں سفید ڈورے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی ڈورے آہستہ آہستہ ہڈیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پھر جب ان پر گوشت منڈھ جاتا ہے اور جسم کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیتے ہیں۔ وہ عالم ارواح سے متعلقہ روح لاکر اس جسم میں پھونک دیتا ہے پس یکا یک انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بے جان مادہ عقل و شعور رکھنے والی مخلوق بن جاتا ہے۔ غور کرو! خالق کی کارگیری پر! کس طرح بے جان مادہ کو ایک جیتا جاگتا وجود بنا دیا۔ پھر زندگی پڑنے کے بعد بھی ایک وقت تک انسان کو رحمِ مادر ہی میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اس دنیا کی آب و ہوا سہارنے کے قابل نہیں ہوا۔ اور وہیں اس کی ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ کھانے پینے اور سانس لینے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ تفصیل سورۃ الحج (آیت ۵) کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پلٹا بڑھتا ہے۔ اور جوان رعنا ہو جاتا ہے۔ پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ روح بدن سے جدا کر لی جاتی ہے، یہی موت ہے۔ روح بدن سے جدا ہو کر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، اور جسدِ خاکی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور روح عالم بالا کی چیز ہے، اس لئے وہ اپنے مستقر پر چلی جاتی ہے۔ غرض مرتا جسم ہے روح نہیں مرتی۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو پہلے جسم والے اجزاء ہی سے دوبارہ جسم بنایا جائے گا، اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنایا جائے گا۔ جب جسم تیار ہو جائیں گے تو روحمیں عالم برزخ سے واپس آ کر ان جسموں میں داخل ہو جائیں گی، اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور

آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، جو جاوداں ہے۔ اب پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔

وجود کی باگ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے ڈھیلی چھوڑ دے، جب چاہے کھینچ لے!

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۗ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۗ وَإِنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْاَرْضِ ۗ وَآتَا عَلٰی ذَهَابٍ بِهٖ لِقَدَرُوْنَ ۗ فَاَنشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ مُّكْمٌ فِيْهَا فَوَاكِهٌ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۗ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۗءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِّلذَّاكِلِيْنَ ۗ وَاِن لَّكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۗ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ سُبُوْحَاتِهَا ۗ وَ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ سَكٰتٍ مِّنْ لَّدُنْكَ لَا يَسْمَعُوْنَ ۗ وَ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ سَكٰتٍ مِّنْ لَّدُنْكَ لَا يَسْمَعُوْنَ ۗ وَ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ سَكٰتٍ مِّنْ لَّدُنْكَ لَا يَسْمَعُوْنَ ۗ

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	مَاءٌ	پانی	جَنَّتِ	باغات
خَلَقْنَا	پیدا کی ہم نے	بِقَدَرٍ (۲)	انداز سے	مِّنْ نَّخِيْلٍ	کھجور کے
فَوْقَكُمْ	تمہارے اوپر	فَأَسْكَنَتْهُ	پس ٹھہرایا ہم نے اسکو	وَ اَعْنَابٍ	اور انگور کے
سَبْعَ	سات	فِي الْاَرْضِ	زمین میں	لَكُمْ	تمہارے لئے
طَرَائِقَ (۱)	راہیں	وَ اَتَا	اور پیشک ہم	فِيهَا	ان میں
وَمَا	اور نہیں	عَلٰی ذَهَابٍ	لے جانے پر	فَوَاكِهٌ	میوے ہیں
كُنَّا	ہیں ہم	بِهٖ (۳)	اس کے	كَثِيْرَةٌ	بکثرت
عَنِ الْخَلْقِ	مخلوق سے	لِقَدَرُوْنَ	یقیناً قادر ہیں	وَمِنْهَا	اور ان (بانوں) سے
غَافِلِيْنَ	بے خبر	فَاَنشَاْنَا	پس پیدا کئے ہم نے	تَاْكُلُوْنَ	کھاتے ہو تم
وَ اَنزَلْنَا	اور اتارا ہم نے	لَكُمْ	تمہارے لئے	وَ شَجَرَةً (۴)	اور (پیدا کیا) ایک
مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	بِهٖ	اس کے ذریعہ		درخت کو

(۱) طرائق: طریقہ کی جمع ہے: راہیں، مراد آسمان کے طبقے ہیں۔ (۲) بقدر: ماء کی صفت ہے۔ (۳) بہ کی بصلہ کی ہے۔

ذَهَبٌ: گیا۔ ذَهَبٌ بہ: لے گیا۔ (۴) شجرۃ کا عطف جنات پر ہے۔ ای انسانا لکم شجرۃ۔

فوائد ہیں	مَنَافِعُ	موشی میں	فِي الْأَنْعَامِ	پیدا ہوتا ہے وہ	نَخْرَجُ
بکثرت	كَثِيرَةً	یقیناً غور کرنا مقام ہے	لِعِبَادَةٍ	طور سینا میں	مِنَ طُورِ سَيْنَاءَ
اور ان سے	وَمِنْهَا	پلاتے ہیں ہم تم کو	نُسْقِيكُمْ	آگتا ہے وہ	تَنْفِثُ
کھاتے ہو تم	تَأْكُلُونَ	اس سے جو	يَتَنَا	روغن کے ساتھ	بِالذَّهْنِ
اور ان پر	وَعَلَيْهَا	ان کے پیڑوں میں ہے	فِي بَطُونِهَا	اور رنگ کے ساتھ	وَصَبِغٍ ^(۱)
اور کشتیوں پر	وَعَلَى الْفَلَاحِ ^(۲)	اور تمہارے لئے	وَلَكُمْ	کھانے والوں کیلئے	بِاللَّحْيَبِينَ
لاڈے جاتے ہو تم	تُحْمَلُونَ	ان میں	فِيهَا	اور پینک تمہارے لئے	وَأَنَّكُمْ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بس یونہی نہیں چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں سے غافل نہیں۔ بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا ہے۔ صرف جسمانی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا ہے۔ ان آیات پاک میں انسان کی جسمانی ضروریات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقاء اور آسائش کے لئے ہر سامان پیدا کیا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت ایسی باقی نہیں چھوڑی جو مہیا نہ کی ہو۔ اسی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے سات آسمان بنائے۔ پھر آسمان سے پانی برسایا، جس سے انسان کی غذا اور اس کی آسائش کا سامان پیدا ہوتا ہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں پیدا کیں جن کے ذریعہ انسان عیش کرتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان پیدا کئے — یعنی کسادہ راستوں والے سات آسمان بنائے۔ آسمانوں کو ”راستوں“ سے کیوں تعبیر کیا؟ یہ بات سلف سے مروی نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی گذرگاہیں ہیں اس لئے ان کو ”راستے“ کہا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سات سیارے یا ان کی مداریں مراد ہیں۔ بہر حال اس کی کوئی قطعی وجہ معلوم نہیں — اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان ایسے بودے نہیں بنائے کہ کسی وقت اچانک ڈھ پڑیں اور مخلوق تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی حفاظت سے غافل نہیں۔ انھوں نے آسمان ایسے مضبوط بنائے ہیں کہ تا ابد قائم و دائم رہ سکتے ہیں۔ جب قیامت کو ان کی شکست و ریخت کا وقت آئے گا تو وہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے پھٹ جائیں گے — اور ہم نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی برسایا — یعنی نہ اتنا زیادہ برسایا کہ دنیا تباہ ہو جائے، اور نہ اتنا کم برسایا کہ ضروریات کے لئے کافی نہ ہو — پس ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا — جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا کچھ حصہ فوری طور پر انسانوں، جانوروں، درختوں اور کھیتوں کے کام آجاتا ہے،

(۱) صَبِغٌ: رنگ، رنگ، روٹی چڑنا (۲) الْفَلَاحُ: لام کے جزم کے ساتھ: واحد بھی ہے اور جمع بھی، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی۔

باقی پانی کا کچھ حصہ تالابوں اور جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، جس سے چرند و پرند اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زیادہ حصہ بچے ہوئے پانی کا زمین کے مسامات میں اتر جاتا ہے، اور زیر زمین پائپ لائنوں کے ذریعہ ہر طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اور کنواں کھودنے پر برآمد ہوتا ہے۔ اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ پانی کو لے جانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً: سارا پانی بہہ کر سمندر میں چلا جائے، یا بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جائے یا زمین میں اتر جائے۔ پانی کی طبعی خاصیت یہی ہے کہ وہ زمین کی گہرائی میں اترتا ہی چلا جائے، غرض ہر طرح اللہ تعالیٰ اس کو لے جانے پر قادر ہیں۔ پس ہم نے اس کے ذریعہ تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے۔ کھجور اور انگور کی تخصیص عرب کے ماحول کے اعتبار سے ہے۔ وہاں یہی باغات ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے پھلوں کو شامل کر کے فرمایا:۔ ان میں تمہارے لئے بہت میوے ہیں۔ یعنی ان باغات میں تمہارے لئے کھجور اور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کئے، جن کو تم تفریح اور شوق سے کھاتے ہو۔ اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی ان میں سے بعض پھلوں کو سوکھا کر ذخیرہ کرتے ہو جو تمہاری غذا بنتے ہیں۔ اور ایک اور درخت اگایا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو تیل اور کھانے والوں کے لئے رنگ لے کر آگتا ہے۔ یہ خاص طور پر درخت زیتون کا ذکر ہے۔ زیتون کی خاص پیداوار میدان سینا میں ہوتی ہے جہاں طور پہاڑ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ زیتون کے پھل کا اچار ڈالتے ہیں، اور مرہ تیار کرتے ہیں، اور اس کی گٹھلی سے تیل نکلتا ہے، جو کھانا پکانے میں، بدن پر لگانے میں اور چراغ جلانے میں کام آتا ہے۔ اور بہت سی جگہ اس سے روٹی چیز کر بھی کھاتے ہیں۔

نباتات کے بعد حیوانات کا تذکرہ:۔ اور تمہارے لئے یقیناً مویشی میں سبق ہے: ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لئے دودھ جیسی نعمت مویشی کے پیٹوں میں تیار کرتے ہیں جہاں گوبر بھرا ہوا ہے۔ نہ اس میں گوبر کی بو آتی ہے نہ مزہ۔ خالص، صاف، تھرا، رنگ و بو اور خاصیت و مقصد میں اس سے بالکل مختلف، دل پسند اور خوش گوار!۔ اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی دودھ کے علاوہ جانوروں میں انسان کے لئے بہت سی منفعتیں ہیں۔ ان کے بال، کھال، ہڈی، آستین، پٹھے اور دیگر اجزاء کا کارآمد ہیں، انسان ان سے کتنے ہی سامان تیار کرتا ہے۔ اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا نفع ہے۔ ان کا گوشت انسان کی بہترین غذا ہے۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کئے جاتے ہو۔ یعنی یہ جانور اور کشتیاں سواری اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے ان میں دوہرا نفع ہے۔ ایک کرایہ پر دینے والے کا دوسرا کرایہ پر لینے والے کا۔ ”سوار کئے جاتے ہو“ میں اس ڈبل نفع کی طرف اشارہ ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ ہی انسان کی

چھوٹی بڑی تمام حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے کارخانے کو اس کی بیگار میں لگا رکھا ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لئے پیدا کی ہیں۔ اب بھی اگر انسان خدا کی فرمان برداری نہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟

ہمہ از بہر تو سرکشید و فرماں بردار ﴿۵۳۱﴾ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری ہر مخلوق تیرے لئے حیران اور فرماں بردار ہے ﴿۵۳۲﴾ پس یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو فرماں بردار نہ بنے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۵۳۱﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿۵۳۲﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَمَا تَبْصُرُونَ ﴿۵۳۳﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿۵۳۴﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا ووَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا نُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿۵۳۵﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۵۳۶﴾ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿۵۳۷﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّرَبِّكَ لِمُبْتَلِينَ ﴿۵۳۸﴾

ان کے سوا	غَيْرُهُ	اے میری قوم	يٰقَوْمِ	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ
کیا پس ڈرتے نہیں تم	أَفَلَا تَتَّقُونَ	عبادت کرو	اعْبُدُوا	بھیجا ہم نے	أَرْسَلْنَا
پس کہا	فَقَالَ	اللہ تعالیٰ کی	اللَّهُ	نوح کو	نُوحًا
ان رئیسوں نے	الْمَلَأُ	نہیں ہے تمہارے لئے	مَا لَكُمْ	ان کی قوم کی طرف	إِلَىٰ قَوْمِهِ
جنھوں نے	الَّذِينَ	کوئی معبود	مِنْ إِلَهٍ	پس کہا انھوں نے	فَقَالَ

(۱) قرآنی رسم الخط میں الملائکۃ جگہ اسی طرح لکھا گیا ہے یعنی ہمزہ واو پر اور اس کے بعد الف لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ واو: جمع کے واو کے مشابہ ہے۔

پس جب	فَإِذَا	نہیں ہے	أَنْ	انکار کیا	كَفَرُوا
آجائے	جَاءَ	وہ	هُوَ	ان کی قوم سے	مِنْ قَوْمِهِ
ہمارا حکم	أَمْرُنَا	مگر	إِلَّا	نہیں ہے یہ	مَا هَذَا
اور اہل پڑے	وَقَارَ	ایک آدمی	رَجُلٌ	مگر	إِلَّا
تندور	النَّارُ	جسے	بِهِ	ایک انسان	بَشَرٌ
پس داخل کیجئے	فَأَسْلَكَ	جنون ہے	جِنَّةً ^(۱)	تم جیسا	وَمَثَلَكُمْ
اس میں	فِيهَا	پس انتظار کرو	فَاتَرَبَّصُوا	چاہتا ہے وہ	يُرِيدُ
ہر قسم سے	مِنْ كُلِّ ^(۲)	اس کے بارے میں	بِهِ	کہ	أَنْ
جوڑا	زَوْجَيْنِ	ایک وقت تک	حَتَّىٰ حِينٍ	برتر ہو جائے	يَنْفُصِلَ
دو عدد	اِثْنَيْنِ	کہا اس نے	قَالَ	تم پر	عَلَيْكُمْ
اور اپنے گھر والوں کو	وَأَهْلَكَ	اے میرے رب!	رَبِّ	اور اگر	وَلَوْ
مگر	إِلَّا	مدد کیجئے میری	انصُرْنِي	چاہتے	شَاءَ
وہ شخص	مَنْ	مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے	بِمَا كَذَّبْتَنِي ^(۲)	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ
پہلے سے ہو چکی	سَبَقَتْ	پس وحی بھیجی ہم نے	فَاَوْحَيْنَا	(تو) ضرور اتارتے	لَكَ نَزَلَ
اس پر	عَلَيْهِ	اس کی طرف	إِلَيْهِ	فرشتوں کو	مَلَائِكَةٌ
بات	الْقَوْلِ	کہ	أَنْ ^(۳)	نہیں	مَا
ان میں سے	وَمِنْهُمْ	بنائیں آپ	اصْنَعِ	سنی ہم نے	سَمِعْنَا
اور نہ	وَلَا	کشتی	الْفُلْكَ	یہ بات	بِهَذَا
گفتگو کیجئے مجھ سے	تَحَاطَبْتَنِي	ہماری آنکھوں کے سامنے	بِأَعْيُنِنَا	ہماری باپ دادوں میں	فِي آبَائِنَا
ان لوگوں میں جنہوں نے	فِي الَّذِينَ	اور ہماری وحی کے مطابق	وَوَحْيِنَا	اگلے	الْأَقْلَابِينَ

(۱) جِنَّةٌ: اگر جَنَّ (ض) جَنًّا (چھپنا) سے ہے تو اس کے معنی ہیں: جنون، سود اور دیوانگی۔ اور اگر جَنَّی کی جمع ہے تو اس کے معنی ہیں جنات۔ یعنی اس کو آسیب لگا ہے۔ عام طور پر مفسرین نے پہلے معنی کئے ہیں۔ (۲) بِمَا كَذَّبْتَنِي: مامصدریہ، اور آخر میں ی محذوف، نون کا کسرہ اس کی علامت (۳) أَنْ: مفسرہ ہے، کیونکہ اَوْحَيْنَا معنی قلنا ہے (۴) كَلِّبْ کی تین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔

ظلم کیا	الْحَمْدُ	تمام تعریفیں	مُؤْمِنًا	برکت والا
پیشک وہ	لِلَّهِ	اللہ کے لئے ہیں	وَ أَنْتَ	اور آپ
ڈوبائے ہوئے ہیں	الَّذِي	جنہوں نے	خَيَّرَ	بہترین ہیں
پس جب	تَجَدَّنَا	نجات بخشی ہمیں	الْمُنْزِلِينَ	اتارنے والوں میں
درست ہو جائیں	مِنَ الْقَوْمِ	لوگوں سے	إِنَّ	پیشک
آپ	الظَّالِمِينَ	ظلم کرنے والے	فِي ذَلِكَ	اس میں
اور جو لوگ	وَقُلْ	اور کہیں	لَا آيَاتٍ	یقیناً نشانیاں ہیں
آپ کے ساتھ ہیں	رَبِّ	اے میرے رب!	وَأَنَّ (۲)	اور پیشک
کشتی پر	أَنْزِلْنِي	اتاریں آپ مجھے	كُنَّا	ہیں ہم
پس کہیں آپ	مُنزَلًا	اتارنا	لَمُبْتَلِينَ (۳)	البتہ آزمائش کرنیوالے

گذشتہ آیات میں انسان کی تخلیق اور اس کی بقاء اور آسائش کے لئے مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے دور تک اس کی روحانی ضرورت اور دینی تربیت کا جو انتظام فرمایا ہے اس کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کی بے اعتنائی کا بیان بھی ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نبوت و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ پہلے انسان ہی پہلے نبی ہیں۔ کیونکہ اللہ کی راہ نمائی کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ عقل کے بوتے پر چلے گا تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا۔ اسی لئے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ تمہارے زمین پر اترنے کے بعد میری ہدایت آئے گی۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا وہ جگنی کا جینا جیئے گا اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا (سورۃ آیات ۱۲۳ و ۱۲۴)۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ ایک زمانہ تک ہدایت پر قائم رہے، پھر ان میں گمراہی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان آیات میں انہی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے

کہا: "اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لئے ان کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم ڈرتے نہیں!" (۱) مَعْرُوق: اسم مفعول۔ قرآن میں قطعیت کے بیان کے لئے جس طرح فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے اسم مفعول بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ (۲) اِنْ: محققہ ہے، ضمیر شان اس کا اسم محذوف ہے (۵) اِبْتِلَاہ: آزمائش میں ڈال کر جان لینا۔

نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو چھوڑ کر دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وَاذْءَ شُوَاعٍ، يٰعُوْثُ، يٰعُوْقُ اور نَسْرُ اُنْ كَءِ خِءَاوِءِ كَءِ نَامِ تَحْتِىْ۔ نوح علیہ السلام نے ان كو سمجھایا كہ یہ خدایا گز نہیں۔ خدایك اللہ تعالیٰ ہیں۔ پس انہی كی عبادت كرو، دوسروں كو خدائی میں شريك مت بناؤ۔ كیا تمہیں حقیقی خدای كو چھوڑ كر دوسرے خدایوں كی بندگی كرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ كیا تم شرك كے نتائج سے بے خوف ہو گئے ہو؟ — پس اُن روءساء نے جنھوں نے ان كی قوم میں سے انكار كیا: كہا: ”یہ شخص بس تم ہی جیسا كیك انسان ہے“ — یعنی یہ نہ اوتار ہے نہ دیوتا۔ بس تم ہی جیسا كیك انسان ہے۔ وہ رسول كیسے ہو سكتا ہے؟ مشرك اقوام كی بنیادی گمراہی یہ بھی ہے كہ وہ سمجھتے ہیں كہ انسان كی ہدایت كے لئے جب بھی كوئی آئے گا تو وہ یا تو خود خدا ہوگا بے شكل انسان، جس كو وہ ”اوتار“ كہتے ہیں، یا وہ كوئی فرشتہ ہوگا، جس كو وہ ”دیوتا“ كہتے ہیں اگر وہ مرد ہو، اور ”دیوی“ كہتے ہیں اگر وہ عورت ہو۔ اسلام نے اس بنیادی غلطی پر ضرب كاری لگائی ہے۔ اور بار بار اعلان كیا ہے كہ رسول ہمیشہ بشر ہی مبعوث كئے جاتے ہیں۔ ان میں عام انسانوں سے بجز تائید وحی كے اور كوئی زائد چیز نہیں ہوتی۔ اَشْهَدُ اَنْ مَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ میں اسی حقیقت كا اعتراف ہے كہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ كے بندے اور اس كے رسول ہیں۔ یہ بات اگر چہ موٹی معلوم ہوتی ہے، مگر مشركوں اور شرك زدہ ذہن والوں كی سمجھ میں نہیں آتی — مشركوں كے روءساء نے دوسری بات یہ كہی كہ — ”وہ چاہتا ہے كہ تم پر برتری حاصل كرنے“ — یعنی اس كی تحریك كا مقصد بڑا بننا ہے۔ اس كی دوڑ دھوپ كا حاصل اقتدار حاصل كرنا ہے۔ یہی بات فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام سے كہی تھی كہ تم دونوں كا مقصد سر زمین مصر میں بڑائی حاصل كرنا ہے (یونس آیت ۷۸) اور یہی شبہ قریش كو نبی ﷺ كے بارے میں تھا۔ انھوں نے كئی مرتبہ آپ ﷺ سے سودا كرنا چاہا تھا كہ آپ بتوں كی برائی چھوڑ دیں، ہم آپ كو بادشاہ بنائے لیتے ہیں۔ لیڈروں كی سمجھ میں یہ بات كبھی نہیں آتی كہ كوئی شخص محض لوجه اللہ قوم كی اصلاح كی كوشش كر سكتا ہے — ”اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ فرشتوں كو اتارتے، ہم نے یہ بات اگلے باپ دادوں سے نہیں سنی“ — ”یہ بات“ یعنی معبود بس كیك ہی ہے۔ یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنی۔ ہمارے باپ دادا ہمیشہ دیوی دیوتاؤں كو مانتے چلے آئے ہیں۔ اب یہ شخص كیسی انوكھی بات كہتا ہے؟! اور اگر واقعی ہمارا اعتقاد غلط ہے اور خدا كو ہماری اصلاح و ہدایت منظور ہے تو اس غرض كے لئے كوئی فرشتہ اتارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ كے ہاں كرتوبیوں كی كی نہیں۔ انسان كا رسول ہونا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے — ”وہ شخص بس كیك ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو كیا ہے، پس اس كے بارے میں كیك خاص وقت تك انتظار كرو“ — یہ كیك نیا شوشہ چھوڑا۔ كہنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے: اس غریب كا دماغ چل گیا ہے جو ساری قوم كے خلاف اور باپ دادوں كے خلاف ایسی بات زبان

سے نکالتا ہے۔ بہتر ہے چند روز صبر کرو اور انتظار کرو، ایک وقت کے بعد یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا سارا شور ہنگامہ فرو ہو جائے گا۔

نوح (علیہ السلام) نے عرض کیا: ”اے میرے پروردگار! میری مدد فرما، مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے! — جب نوح علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ ساڑھے نو سو برس سختیاں جھیل کر بھی ان کو راہِ راست پر لانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: خدایا! ان اشقیاء کے مقابلہ میں میری مدد فرما! اب یہ بد بخت تکذیب سے باز آنے والے نہیں، اب ان کے وجود سے عدم بہتر ہے — پس ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو — چونکہ کشتی کی صنعت پہلے سے موجود نہیں تھی، انسان کے ہاتھوں بننے والی یہ پہلی کشتی تھی، اس لئے وحی کی راہ نمائی ضروری تھی — پس جب ہمارا (عذاب کا) حکم آپنچے، اور تندور اہل پڑے تو آپ کشتی میں ہر قسم میں سے جوڑا یعنی دو عدد داخل کیجئے اور اپنے گھر والوں کو (بھی) سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق پہلے سے بات طے ہو چکی ہے — یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے پس کافروں کو خواہ وہ آپ کے کنبہ ہی کے کیوں نہ ہوں، کشتی میں سوار نہ کریں — طوفانِ نوح کے لئے ایک خاص تندور کے اُبلنے کو علامت مقرر کیا گیا تھا۔ جب یہ علامت پائی جائے تو نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ فوراً مؤمنین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اور جن جانوروں کی ضرورت ہے اور ان کی نسل باقی رکھنی مقصود ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ ساتھ رکھ لیں — اور مجھ سے ظالم لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، وہ یقیناً ڈوبنے والے ہیں — یعنی کافروں میں سے کسی کی نجات کے لئے ہم سے سفارش نہ کریں، ان کی ہلاکت کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے — نبی امت کے حق میں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہوتا ہے، اس لئے احتمال تھا کہ عذاب شروع ہونے پر نوح علیہ السلام کسی کے لئے سفارش کریں اس لئے پہلے ہی تنبیہ کر دی — پس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو کہیں: ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات بخشی!“ — یعنی ہم کو ان سے علحدہ کر لیا۔ ان کے ظلم و ستم سے ہمارا پیچھا چھڑایا۔ ہم کو محفوظ رکھا اور ان کو کیفرِ کردار تک پہنچایا۔ اس پر ہم خدائے پاک کے ممنون ہیں — اور آپ کہیں: ”اے میرے پروردگار! آپ مجھے برکت والا اتارنا اتاریں، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں“ — یعنی ہم جب تک کشتی میں رہیں آرام سے رہیں، اور جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح اور ہر جگہ آپ کی رحمت و برکت شامل حال رہے — بیشک اس (واقعہ) میں یقیناً نشانیاں ہیں — حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی۔ وہ لوگوں کی ہدایت کے لئے رسول بھیجتے ہیں۔ جو لوگ

دعوت قبول کرتے ہیں شاد کام ہوتے ہیں۔ اور جو دعوت کو ٹھکراتے ہیں تباہ کئے جاتے ہیں۔ آج بھی وہی صورت حال مکہ میں درپیش ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لیں۔ اور سوچ لیں! اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ اگر یہ بھی نہ سنبھلے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور ہم یقیناً آزمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش ضرور کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں، مگر وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر ایسا کرتے تو لوگوں کے لئے عذر کا موقع ہوتا کہ خدایا! آپ ہمیں آزما تے، اور دیکھتے ہم کیسے اچھے اعمال کرتے ہیں۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۵۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۵۲﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ ۖ وَاتْرَفْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَا كُلُّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۵۳﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونَ ﴿۵۴﴾ أَلَيْدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴿۵۵﴾ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿۵۶﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثِينَ ﴿۵۷﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۸﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَدَّبُونِ ﴿۵۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصِحْنَ نَادِيَيْنِ ﴿۶۰﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَعَلَّوْهُمْ عَذَابًا ۖ فَبَعَدَ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۱﴾

ثُمَّ	پھر	فَأَرْسَلْنَا	پس بھیجا ہم نے	اعْبُدُوا	عبادت کرو تم
أَنْشَأْنَا	پیدا کئے ہم نے	فِيهِمْ	ان میں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کی
مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	رَسُولًا	ایک پیغمبر	مَا لَكُمْ	نہیں ہے تمہارے لئے
قَرْنًا ^(۱)	لوگ	مِنْهُمْ	ان میں سے	مِنَ إِلَهِ	کوئی معبود
آخَرِينَ	دوسرے	أَنْ	کہ	غَيْرُهُ	ان کے علاوہ

(۱) قَرْن: ایک زمانہ کے لوگ، ج: قُرُون۔ (۲) أَنْ: مفسرہ۔

لَهُ رَبُّوْمِنِيْنَ	اس کی بات کا یقین کرنے والے	قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ ^(۲)	فرمایا تھوڑی دیر بعد	بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ	برحق بات کے ساتھ پس بنا دیا ہم نے ان کو
قَالَ	کہا اس نے	لَيُضَيِّعَنَّ نَدِيْبِيْنَ	البتہ ہونگے وہ بچھٹانے والے	عُتَاةً ^(۳) فَبُعْدًا ^(۴)	کوڑا کرکٹ پس خدا کی مار
رَبِّ انصُرْنِيْ	اے میرے رب مدد فرما میری	فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ الصَّبِيْحَةَ	پس پکڑ لیا ان کو سخت آواز نے	وَالْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ	لوگوں پر ظلم کرنے والے
بِمَا كَانُوْنَ	مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے ^(۱)				

گذشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ اب دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال بغیر نام لئے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قوم عاد کا بھی ہو سکتا ہے اور ثمود کا بھی۔ عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کئے گئے تھے اور ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ قوم سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کی گئی تھی۔ اس سے بعض مفسرین نے قوم ثمود کو متعین کیا ہے۔ کیونکہ سورۃ ہود (آیت ۶۷) میں ثمود کا ہولناک آواز سے ہلاک ہونا مصرح ہے۔ مگر صیغہ حد سے مطلق عذاب بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں ان آیات کا تعلق قوم عاد سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد (یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد) ایک دوسری امت پیدا کی۔ پس ہم نے ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا (جس نے ان سے کہا) کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم ڈرتے نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہے۔ اور وہ توحید کی دعوت ہے۔ کیونکہ سب انبیاء ایک ہی دربار سے بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی قوم کے اُن رؤساء نے جنہوں نے انکار کیا، اور آخرت سے ملنے کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش دیا: کہا: ”یہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو“۔ انبیاء کو جواب بھی سب قوموں نے تقریباً ایک ہی دیا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ مادی حیثیت سے ہم اور نبی یکساں ہیں۔ طبعی حاجتوں کے لحاظ سے بھی ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ وہ ہماری ہی طرح کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، ہوتا جاگتا اور دوسری حاجتیں رکھتا ہے۔ پھر ہم کس طرح اس کو نبی مان لیں؟ نبی تو خدا کا اوتار یا فرشتہ ہوتا ہے۔ اور جو اوتار یا فرشتہ ہو اس کے احوال ہم انسانوں کے احوال سے مختلف ہونے چاہئیں۔ وہ عجیب و غریب کرشمے دکھائے، ہوا پر اڑے،

(۱) بما کذبون: ما: مصدریہ اور آخر میں ی محذوف ہے۔ (۲) عما قلیل: میں مازاندہ ہے ای عن قلیل۔ (۳) عتاء: خس و خاشاک، وہ پتے تنکے اور جھاگ وغیرہ جو سیلاب کے ساتھ بہہ کراتے ہیں۔ (۴) بُعْدًا لہ: وہ ہلاک ہو، اس پر خدا کی مار پڑے۔ بددعا کے لئے ہے۔ بُعْد: مصدر: قُوب کی ضد۔ لام مدعو علیہ پراتا ہے۔

آسمان پر چڑھے، اور بھوک پیاس وغیرہ حاجات نہ رکھتا ہو تو ہم اس کو نبی مان لیں۔ منکرین کی اس قسم کی ذہنیت کے پیچھے درحقیقت تین باتیں ہوتی ہیں: ایک: تکذیب و انکار۔ جب کوئی شخص ٹھان لیتا ہے کہ اُسے بات نہیں مانتی تو وہ کوئی نہ کوئی میں میکھ نکالتا ہے۔ دوسری: عقیدہ آخرت کا انکار۔ جو شخص دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتا اس کی سمجھ میں انبیاء کی باتیں نہیں آتیں، کیونکہ ان کی باتیں آخرت کے عقیدہ پر مبنی ہوتی ہیں۔ تیسری: خوش حالی کا غرور۔ خوش عیش لوگ ہمیشہ اس زعم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہی برحق ہیں۔ اگر وہ غلط ہوتے تو نعمتوں سے کیوں نوازے جاتے؟ حالانکہ ان کی نعمتیں ان کے لئے آزمائش ہیں۔ یہی تین باتیں الملائک کے تین وصف لاکریبان کی گئی ہیں۔

عقیدہ آخرت کا انکار: — اور بخدا! اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کا کہنا مانو گے: جب تو تم یقیناً گھائے میں رہو گے۔ یعنی اگر تم نے آخرت کی بات مان لی تو تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی۔ پھر تم دنیا کے لئے کچھ نہ کر سکو گے۔ تمہارا سارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا اور تم ماڈی مضرت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر سے نکالے جاؤ گے؟! — یعنی دیکھو! وہ کتنی نامعقول بات کہتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے قبول کرنے والوں کو وہ گھائے میں جانے والا کہہ رہے تھے۔ بہت دور بالکل ناممکن بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے۔ یعنی کس قدر بعید از عقل بات وہ شخص کہتا ہے۔ بھلا جب جسم مٹی ہو گیا، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو دوسری زندگی کیسی؟ — زندگی تو بس ہماری یہی دنیوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ یعنی دنیا کی یہ زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے۔ اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں۔ اور دنیا کا یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے۔ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آگے اللہ اللہ خیر سلا — یہ شخص بس ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں! — یعنی ہم نہ اس کی پیغمبری کا دعویٰ مانیں نہ اس کی آخرت کی خبر! یہ دونوں باتیں جھوٹی اس نے اللہ کے نام لگائی ہیں۔

منکرین کا انجام: — پیغمبر نے عرض کیا: ”اے میرے پروردگار! میری تکذیب کرنے کی وجہ سے میری مدد فرما!“ — انبیاء علیہم السلام جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پیام حق کی برابر تکذیب ہو رہی ہے تو وہ نصرت الہی کے عملی ظہور کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور تیماردار ایک عرصہ تک سڑے ہوئے عضو کی مرہم پٹی کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ ضرر متوقع ہے تو اس کو ٹو ادیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: ”ابھی جلد ہی یہ لوگ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے!“ — یعنی عذاب آیا چاہتا ہے، جس کے بعد وہ کفِ افسوس ملیں گے اور وہ پچھتانا کچھ مفید نہ ہوگا۔ پس ان کو ایک سخت آواز نے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ حق سے یہاں مراد عذاب ہے، کیونکہ وہ

برحق یعنی قطعی ہے۔ پس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ غُثَاء: وہ کوڑا کرکٹ ہے جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے، پھر کناروں پر لگ جاتا ہے اور پڑا سڑتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہو کر رہ گیا۔ پس خدا کی مار ظالم لوگوں پر!۔ یعنی وہ خدائے پاک کی رحمت سے دور ہوئے۔ اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝
ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝ فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً آيَةً ۖ وَ
أَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

ثُمَّ	پھر	وَمَا	اور نہیں	اس کا رسول	تَسْوَلُهَا
أَنشَأْنَا	پیدا کیا ہم نے	يَسْتَأْخِرُونَ	پیچھے رہتی	(تو) جھٹلایا انھوں نے	كَذَّبُوهُ
مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	ثُمَّ	پھر	اس کو	فَاتَّبَعْنَا
قُرُونًا	امتوں کو	أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	پس پیچھے کیا ہم نے	بَعْضَهُمْ
آخَرِينَ	دوسری	رُسُلَنَا	ہمارے رسولوں کو	ان کے بعض کو	بَعْضًا
مَا	نہیں	تَتْرًا (۲)	پے درپے	بعض کے	وَجَعَلْنَاهُمْ
تَسْبِقُ	آگے بڑھتی	كُلَّمَا	جب بھی	اور بنا دیا ہم نے ان کو	أَحَادِيثَ (۳)
مِنْ أُمَّةٍ (۱)	کوئی امت	جَاءَ	آیا	کہانیاں	فَبُعْدًا
أَجَلَهَا	اپنی مقررہ مدت سے	أُمَّةٌ (۳)	کسی امت کے پاس	پس خدا کی مار	

(۱) من أمة: تسبیق کا قائل ہے اور من زائدہ ہے، نفی کے استتراق کی تاکید کے لئے آیا ہے (۲) تَتْرًا اور تَتْرًا: لگاتار، پے درپے، مسلسل، ان کی اصل وَتْرًا اور وَتْرًا ہے۔ آخر میں الف تانیث کا ہے یا تونین کا بدل ہے۔ (۳) أُمَّةٌ: مفعول مقدم ←

ملی — پھر ہم نے لگا تار اپنے رسولوں کو بھیجا — یعنی رسولوں کا تار باندھ دیا۔ یکے بعد دیگرے رسول مبعوث ہوتے رہے — جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انھوں نے اس کو جھٹلایا — یعنی رسولوں کی بعثت کے ساتھ لوگوں کی تکذیب کا سلسلہ بھی جاری رہا — پس ہم نے ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا — یعنی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا — اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا — یعنی ان کا نام و نشان مٹ گیا، پس افسانے رہ گئے — سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے! — یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیئے گئے — پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون (علیہما السلام) کو ہماری نشانوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا — نشانیاں اور واضح دلیل ایک چیز ہیں۔ عصائے موسیٰ اور ید بیضاء: موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بھی ہیں اور دلیل نبوت بھی — پس ان لوگوں نے تکبر کیا — اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا — اور وہ بڑے گھمنڈی لوگ تھے — یعنی ان کا تکبر وقتی نہیں تھا، گھنٹی میں پڑا ہوا تھا — چنانچہ انھوں نے کہا: ”کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہمارے زیر حکم ہے؟!“ — فرعون بنی اسرائیل سے بیگار لیتے تھے اور ان کو غلام بنائے ہوئے تھے۔ یعنی ایک تو یہ دونوں ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، فوق البشر ہستیاں نہیں، پھر بشر بھی ایسے حقیر کہ ان کی قوم ہماری محکوم و غلام ہے۔ بھلا ایسے شخصوں کی بات ہم کیسے مان لیں؟ اس میں تو ہماری ہٹی ہے! — حکمران فرعون تھا۔ ساری قوم نہیں تھی۔ مگر نفسیاتی بات یہ ہے کہ حکمران قوم کا ایک ایک فرد اپنے کو حاکم سمجھتا ہے۔ پھر یہاں تو فرعون کے درباریوں کا ذکر ہے، وہ تو کسی درجہ میں حاکم تھے ہی، اور اپنی محکوم رعایا کے ایک ایک فرد کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے — پس ان لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، پس وہ تباہ ہونے والوں میں سے ہو گئے — یعنی وہ بھی اپنی پیش رو امتوں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے — یہاں وہ سلسلہ کلام پورا ہوا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے تذکرہ سے شروع ہوا تھا۔ اس تذکرہ کا مقصد یہ ہے کہ سب ہی قوموں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کیا۔ کیونکہ وہ انسانوں کے پروردگار ہیں۔ پس جس طرح انھوں نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کا انتظام کیا، اس کی روحانی ضرورت یعنی ہدایت کا بھی سامان کیا۔ مگر براہو لوگوں کا کسی نے سن کر ہی نہ دیا۔ سب نے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس کی سزا پائی۔ پس قصور لوگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہی۔

عہد بنی اسرائیل کی ابتداء و انتہا: بنی اسرائیل کا عہد موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے بعد بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ انبیاء صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں واللہ اعلم۔ یہ عہد حضرت

عیسیٰ علیہ السلام پر تمام ہو گیا۔ آپ خاتمِ انبیائے بنی اسرائیل ہیں۔ اس کے بعد تمام سلسلوں کے خاتم کا عہد شروع ہوا۔ ارشاد ہے: — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا فرمائی تاکہ وہ راہ پائیں — یعنی فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے تورات شریف عنایت فرمائی گئی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا عہد شروع ہوا۔ بعد کے انبیائے بنی اسرائیل تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اگرچہ بعض انبیاء کو کتابیں بھی دی گئیں، جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی، مگر ان کی حیثیت ضمنی کتابوں کی تھی۔ اصل کتاب جس پر بنی اسرائیل کی شریعت کا مدار تھا وہ تورات تھی۔ آج بھی زبور و انجیل: تورات کے مجموعہ (بائبل) میں شامل ہیں۔ یہ عہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام ہوا۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ابن مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو اور ان کی والدہ کو ایک بڑی نشانی بنایا۔ — یعنی دونوں مل کر ایک نشانی ہیں۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہونا ہے۔ — اور ہم نے دونوں کو ایک بلند جگہ میں پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل اور چشمہ دار تھی۔ — یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت از ابتداء اتنا انتہا رہی۔ جب آپ کا حمل قرار پایا اس وقت فرشتہ ظاہر ہوا۔ اور جب وضع حمل کا وقت آیا تو بہترین جگہ آپ کی والدہ صاحبہ کو پہنچا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہستی سے نکل کر جنگل میں ایک ایسی جگہ چلی گئیں جو بلند تھی۔ نیچے چشمہ یا نہر بہ رہی تھی، اور وہاں کھجور کا درخت بھی تھا جس پر پکی ہوئی کھجوریں تھیں، وہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تفصیل سورہ مریم میں گذر چکی۔

آپ کی اس طرح حیرت انگیز طور پر ولادت نبی ﷺ کی ختم نبوت کی نشانی تھی۔ اور یہ نشانی دو طرح سے تھی: ایک: اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیائے بنی اسرائیل کے خاتم تھے۔ پس جس طرح نبوت کا ایک معین سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اسی طرح نبوت کے تمام سلسلے حضرت خاتم النبیین ﷺ پر تمام ہو گئے۔ یہ ختم نبوت جزئی: ختم نبوت کلی کی دلیل ہے۔ دوم: اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے حسی سلسلہ کو جو ماں باپ سے چلا آ رہا تھا ایک میں یعنی صرف ماں میں جمع کر دیا، اسی طرح نبوت کے تمام سلسلوں کو جو ایک معنوی چیز ہے ایک ذات میں جمع کر دیا۔ تفصیل سورۃ الانبیاء (آیت ۹۱) کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز ولادت دنیا جہاں کے لئے ختم نبوت کی نشانی تھی۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۖ فَتَقَطُّوا أَرْهَامَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلًّا

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ ﴿۱۰﴾ فَذَرْنُهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۱﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا عُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿۱۲﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۳﴾

یَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً (۱)	اے پیغمبرو! کھاؤ تم نفیس چیزوں سے اور کرو تم نیک کام پیشک میں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو واقف ہوں اور پیشک یہ (دین و ملت) تمہارا طریقہ ہے طریقہ	وَاحِدَةً وَإِنَّا رَجَبُكُمْ فَأَنْتَقُونَ فَتَقَطُّوا (۲) أَعْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ فَذَرْنُهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ (۳)	ایک اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو پس بانٹ لیا انھوں نے اپنے معاملہ کو آپس میں ککڑے ککڑے ہر فرقہ اس پر جو اس کے پاس ہے نازاں ہے پس چھوڑیے ان کو گہری گمراہی میں	حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا (۳) عُمِدُّهُمْ بِهِ مِنَ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ	ایک وقت تک کیا گمان کرتے ہیں وہ کہ جو اضافہ کرتے ہیں ہم ان کو اس کے ذریعہ مال سے اور بیٹوں سے جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لئے بھلائیوں میں؟ (نہیں) بلکہ وہ سمجھتے نہیں
---	---	--	---	---	---

گذشتہ آیات میں نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے رسولوں کا تذکرہ آیا ہے، اب ان سب سے

(۱) امة واحده: امتکم سے حال ہے۔ (۲) تقطع: جعل کے معنی کو محضمن ہے اس لئے دو مفعول آئے ہیں: ایک امرہم دوسرا: زُبُرًا۔ الزُبُور: کسی بھی چیز کا ککڑا۔ ج: زُبُور اور زُبُور۔ (۳) غمرہ: گہرا پانی جس کی تھانہ ہو، مجازاً زبردست گمراہی، بڑی جہالت مراد ہے۔ (۴) انما: حرف تحقیق نہیں ہے، بلکہ اَنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے اور ماموصولہ ہے اور نمدہم بہ صلہ ہے اور من مال و بنین: ماموصولہ کا بیان ہے، سب مل کر ان کا اسم ہیں، اور جملہ نساوع خبر ہے۔ مَدَّ الشَّيْءُ: کسی چیز میں اضافہ کرنا، بڑھانا۔ مَدَّ الْجَيْشُ: لشکر کو کمک پہنچانا۔

خطاب ہے: — اے رسولو! نفیس چیزوں میں سے کھاؤ، اور نیک کام کرو، میں یقیناً ان کاموں کو جانتا ہوں جو تم کرتے ہو — یہ حکم درحقیقت رسولوں کو مخاطب کر کے ان کی امتوں کو دیا گیا ہے۔ اور رسولوں سے خطاب حکم کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یعنی یہ ایسا حکم ہے جس کے رسول بھی مخاطب ہیں، پس ان کی امتیں تو ضرور مخاطب ہونگی — اور سب پیغمبروں سے ایک ساتھ خطاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب حضرات کسی جگہ مجتمع تھے۔ بلکہ یہ حکم ہر پیغمبر کو اس کے زمانہ میں دیا گیا تھا۔ سبھی رسولوں کو یہ حکم دیا گیا کہ پاکیزہ اور حلال و طیب چیزیں کھائیں اور نیک کام کریں۔ اس میں نصاریٰ کی رہبانیت کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے — اور اکل حلال کا حکم پہلے اس لئے دیا گیا کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب آدمی کی غذا حلال ہوتی ہے تو عمل صالح کی توفیق خود بخود ہوتی ہے۔ اور غذا حرام ہوتی ہے تو آدمی چاہنے کے باوجود عمل صالح لے نہیں کر پاتا، اور کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص لبا سفر کرتا ہے۔ غبار آلود پرانگندہ حال ہوتا ہے، مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہوتا ہے۔ اور حرام ہی سے پلا بڑھا ہوتا ہے (وہ کسی تبرک جگہ میں مثلاً مکہ مکرمہ میں پہنچ کر) اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف لمبے کرتا ہے، اور خوب گڑگڑا کر دعا مانگتا ہے مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟! (رواہ مسلم)

نبیوں سے خطاب کے بعد عام لوگوں سے خطاب ہے۔ جن میں کفار مکہ بھی شامل ہیں: — بیشک یہ تمہاری جماعت ہے: ایک جماعت! — یعنی اوپر جن انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ سب ایک جماعت ہیں۔ سب کا دین ایک ہے یعنی سب اصول میں متحد ہیں۔ وہی دین اب یہ آخری رسول پیش کر رہے ہیں۔ کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہے — اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس مجھ سے ڈرو! — یعنی اس مشترک دین کی بنیادی تعلیم توحید ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنا اور اسی کے احکام کی اطاعت کرنا اس دین کا خلاصہ ہے — اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے یہی معنی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس سے جابر حاکم یا مؤذی جانور سے ڈرنے کی طرح ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے تو محبت ضروری ہے۔ اور مؤمنین کو اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت بھی ہوتی ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا تا کہ اس کی ناراضگی سے دوچار نہ ہو۔

پس انھوں نے اپنے معاملہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر فریق اس پر جو اس کے پاس ہے: نازاں ہے — یعنی حق واضح ہونے کے باوجود اپنے ہی طریقے سے چمٹا ہوا ہے۔ یہ اس خیال کا جواب ہے کہ جب سب نبیوں کا دین ایک ہے تو ان کی امتیں آپس میں مختلف کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا ہے کہ یہ اختلافات بعد کے لوگوں نے پیدا کئے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جو آج پائے جاتے ہیں وہ اسلام کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ لوگوں نے

اس کی بعض باتوں کو مسخ کر دیا اور بعض من گھڑت باتوں کا اضافہ کر دیا تو دین کا نیا ایڈیشن تیار ہو گیا۔ اور اب ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں لگن ہے، اس سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں۔ اب صحیح اسلام کو یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہئے کہ اس کو قبول کریں۔

فائدہ: اور جو باگاڑ پہلے رونما ہوا تھا اس امت میں بھی رونما ہوگا۔ بہتر فرقوں والی پیشین گوئی موجود ہے۔ مگر چونکہ قرآن وحدیث اپنی اصلی صورت میں ہمیشہ موجود رہیں گے اس لئے امت کا سوا داعظم (بڑا حصہ) ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گا۔ حقیقت گم نہیں ہو جائے گی۔ اور ائمہ مجتہدین کا فروری اختلاف اس میں داخل نہیں۔ اس اختلاف سے ملتیں الگ نہیں ہوتیں۔ چاروں فقہی مذاہب برحق ہیں۔ غیر مقلدین جو اس اجتہادی اور فروری اختلاف کو فرقہ واریت کا رنگ دیتے ہیں وہ ان کی نادانی ہے۔

اچھا اگر یہ لوگ (مکہ والے) نہیں مانتے، اور اپنی گمراہی میں ڈوبے رہتے ہیں: — تو چھوڑیے ان کو ان کی سخت گمراہی میں ایک وقت تک! — یعنی ان کا یہ استغراق زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا۔ جلد ہی وقت آ رہا ہے جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب موت سر پہ آکھڑی ہوگی یا عذاب الہی سروں پر منڈلانے لگے گا تو ہوش ٹھکانے آجائیں گے۔

کفار کو دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ان کو دنیا کی عیش و راحت حاصل ہے، وہ اس کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں: ”ہم مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، اور ہم کو عذاب ہونے والا نہیں!“ (سورۃ السبا آیت ۳۵) اس سلسلہ میں ارشاد ہے: — کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹے دیتے چلے جا رہے ہیں: تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ — یعنی عند اللہ ان کی مقبولیت کی وجہ سے یہ سب نعمتیں ان کو مل رہی ہیں؟ نہیں۔ — بلکہ وہ سمجھتے نہیں! — یعنی مال و اولاد کی یہ افراط ان کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور آزمائش کی جا رہی ہے۔ جب ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو ایک دم عذاب میں دھر لئے جائیں گے۔

آدمی کو کبھی دنیا کی کوڑیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے، یہ تو ایک آزمائش ہے۔

لَا الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

رَجِعُونَ ۞ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

بھلائیوں کی طرف	لَهَا	شریک نہیں کرتے	لَا يُسْرِعُونَ	پیشک	إِنَّ
پیش قدمی کرنے	سَابِقُونَ	اور جو لوگ	وَالَّذِينَ	جو لوگ	الَّذِينَ
والے ہیں		دیتے ہیں	يُؤْتُونَ ^(۱)	وہ	هُمْ
اور نہیں حکم دیتے ہم	وَلَا نُكَلِّفُ	جو کچھ	كَأَنَّ	ہمیت سے	مَنْ خَشِيَ
کسی شخص کو	نَفْسًا	دیتے ہیں	أَتَوْا ^(۲)	اپنے رب کی	رَبَّهُمْ
مگر	إِلَّا	در انحالیکہ ان کے دل	وَقُلُوبُهُمْ ^(۳)	ڈرنے والے ہیں	مُشْفِقُونَ
اسکی گنجائش کے موافق	وُسْعَهَا	خوفزدہ ہیں	وَجِلَّةٌ ^(۴)	اور جو لوگ	وَالَّذِينَ
اور ہمارے پاس	وَلَدَيْنَا	(اس لئے) کہ وہ	أَنَّهُمْ ^(۵)	وہ	هُمْ
ایک نوشتہ ہے	كِتَابٌ	اپنے رب کی طرف	إِلَىٰ رَبِّهِمْ	آیتوں پر	بِآيَاتِ
بولے گا وہ	يَنْطِقُ	لوٹنے والے ہیں	رَجِعُونَ	اپنے رب کی	رَبَّهُمْ
ٹھیک ٹھیک	بِالْحَقِّ	یہ لوگ	أُولَٰئِكَ	ایمان لاتے ہیں	يُؤْمِنُونَ
اور وہ	وَهُمْ	جلدی کر رہے ہیں	يُسْرِعُونَ	اور جو لوگ	وَالَّذِينَ
ظلم نہیں کئے جائیں گے	لَا يُظْلَمُونَ	بھلائیوں میں	فِي الْخَيْرَاتِ	وہ	هُمْ
		اور وہ	وَهُمْ	اپنے رب کے ساتھ	بِرَبِّهِمْ

کفار دنیا کی عیش و راحت ہی کو حاصل زندگانی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب ان آیات میں ان مؤمنین کا تذکرہ ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے آخرت کے فوائد سمیٹ رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن میں خاص طور پر چار باتیں پائی جاتی ہیں:

(۱) یُوْتُونَ: مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، ابتداء: دینا۔ (۲) أَتَوْا: فعل ماضی، صیغہ جمع مذکر غائب، ابتداء: دینا۔ ما آتوا: یوتون کا مفعول بہ ہے۔ (۳) وَقُلُوبُهُمْ: جملہ حالیہ ہے یوتون کی ضمیر فاعل سے۔ (۴) وَجِلَّةٌ: صفت مشبہ، واحد مؤنث، مذکر وجَلٌ، وَجَلٌ یُوجَلُ (س) وَجَلًا: ڈرنا، گھبرانا۔ (۵) أَنَّهُمْ سے پہلے لام محذوف ہے۔

پہلی بات: — بیشک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں — یعنی وہ خدائے واحد سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لئے وہ دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی نہیں گذارتے۔ وہ ہر معاملہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ دوسری بات: — اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں — یعنی آیاتِ کونیاہ و قرآنیہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ نبی ﷺ پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے پیش آ رہا ہے اس کو عین حکمت سمجھتے ہیں۔

تیسری بات: — اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے — یعنی خالص توحید پر قائم ہیں۔ ریاء سے بھی بچتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ نہیں کرتے جو شرک تک پہنچا دے، غیر اللہ سے نہ مانگتے ہیں نہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک نہیں آنے دیتے، نہ وہ غیر الہی قوانین کی اتباع کرتے ہیں، اپنی اطاعت کو بھی اللہ کے لئے خالص رکھتے ہیں۔

چوتھی بات: — اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں در انحالیکہ ان کے دل خوفزدہ ہیں، اس لئے کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے — یعنی ان کی عطا و بخشش اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ اور ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں وہاں قبول ہو یا نہ ہو۔ خیرات آگے کام آئے یا نہ آئے۔ یعنی وہ اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔

فائدہ: ایک حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ ان بندوں کا یہ حال صدقات و خیرات کے علاوہ دیگر اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری، زنا اور شراب نوشی کر کے اللہ سے ڈرے؟ آپ نے فرمایا: ”صدیق کی بیٹی! اس سے مراد وہ شخص (بھی) ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے پھر اللہ سے ڈرتا ہے“ (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ) حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: ”مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اور منافق معصیت کرتا ہے پھر بھی بے خوف ہوتا ہے۔“

یہ لوگ جلدی جلدی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں — یعنی کفار اور بے دین لوگ جو اپنی دنیوی کامیابیوں پر مغرور ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ ہم خوب فائدے سمیٹ رہے ہیں، وہ ان کی خام خیالی ہے۔ حقیقت میں فائدے حاصل کرنے والے اہل ایمان و اہل تقویٰ ہیں۔ وہ اپنے فوائد کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ مگر یہ فوائد دنیا کے چند ٹھیکرے نہیں ہیں، بلکہ آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔

اور ہم کسی کو اس کی مقدرت سے زیادہ حکم نہیں دیتے۔ یعنی مذکورہ باتوں پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ پس کسی کے لئے اس عذر کا موقع نہیں کہ یہ کام ہمارے بس کے نہیں۔ کیونکہ بہت سے انسان ان پر عمل پیرا ہیں، اور وہ آخرت میں اپنا اجر پائیں گے۔ اور ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے جو (سب کچھ) ٹھیک ٹھیک بتا دے گا۔ نوشتہ سے مراد نامہ اعمال ہے، جو ہر ایک شخص کا الگ الگ تیار کیا جا رہا ہے۔ جس میں ایک ایک بات درج ہے، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ اسی کے مطابق کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ یعنی نہ تو عمل کرنے والوں کی کوئی نیکی ماری جائے گی نہ وہ عمل کے واجبی صلہ سے محروم رہیں گے۔ البتہ اگر فضل و انعام ہو جائے تو یہ ظلم نہیں۔ چنانچہ نیکیوں کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا اور بہت سی کوتاہیوں سے درگزر کیا جائے گا۔

نیک کام آسان ہیں اور ان کا ثمرہ یقینی ہے، اس لئے سعی کے قابل یہی کام ہیں۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ۝۱۰ حَتَّىٰ إِذَا
 أَخَذْنَا مُتْرَفِيَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ ۝۱۱ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ بِإِعْمَالِكُمْ مِّثْلًا لَا تَنْصُرُونَ ۝۱۲
 قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنذِرُكُمْ فَلَوْلَمَا كُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ۝۱۳ مُسْتَكْبِرِينَ ۝۱۴
 سِرًّا تَهْجُرُونَ ۝۱۵

بَلْ	بَلْ	قَم	قَم	بَلْ	بَلْ
قُلُوبُهُمْ	قُلُوبُهُمْ	دَرَجَةِ	دُونِ	اِنَّ	قُلُوبُهُمْ
فِي عَمْرَةٍ	ان کے دل	اس سے	ذَلِكَ	سخت غفلت میں ہیں	فِي عَمْرَةٍ (۱)
مِّنْ هَذَا	اس سے	وہ	هُم	اور ان کے لئے	مِّنْ هَذَا (۲)
وَلَهُمْ	ان کو	کرنے والے ہیں	لَهَا	یہاں تک کہ	وَلَهُمْ
أَعْمَالٌ	کام ہیں		عَمِلُونَ		أَعْمَالٌ
			حَتَّىٰ		

(۱) عَمْرَةٌ: گہرا پانی جس کی تھانہ نہ ہو، مراد زبردست گہرائی۔ عَمَرَ الْمَاءَ (ن) عَمَارَةٌ وَعَمُورَةٌ: پانی کا پڑھنا، زیادہ ہو کر گرد و پیش کو ڈھانپ لینا (۲) ہذا کا مشار الیہ ”کتابت اعمال“ ہے (۳) مُتْرَفِي: مضاف، ہم: مضاف الیہ، اصل میں مُتْرَفِيْنَ تھانے، اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا۔ از اِتْرَافِ (باب افعال) عیش دینا، آرام دینا۔ مُتْرَفِ (اسم مفعول) خوش حال، فارغ البال، امیر۔ (۴) إِذَا (مفاجاتیہ) پہلے إِذَا (شرطیہ) کا جواب ہے۔

بِجُرُونٍ (۱)	چلائیں گے	قَدْ	تحقیق	عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ	اپنی اڑیوں پر
لَا تَجْرُوا	مت چلاؤ	كَانَتْ	تھیں	تَنكصُونَ (۲)	پچھے ہٹتے
الْيَوْمَ	آج	الْيَتِي	میری آیتیں	مُسْتَكْبِرِينَ (۳)	گھمنڈ کرتے ہوئے
رَأْيَكُمْ	پیشک تم	تُنْتَلَىٰ	پڑھی جاتیں	بِهِ (۴)	اس کو
مِنَّا	ہماری طرف سے	عَلَيْكُمْ	تم پر	سَمِيرًا (۵)	مشغلہ بناتے ہوئے
لَا تُنصِرُونَ	مدد نہیں کئے جاؤ گے	فَلَنُنْتَمِ	پس تھے تم	تَهْتَجِرُونَ (۶)	چھوڑتے ہوئے

یہ مومنین کے بالمقابل کافروں کا ذکر ہے۔ مومنین کا سرمایہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہیں، جو ریکارڈ کئے جا رہے ہیں۔ جن کا پورا پورا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ اور کافروں کے پاس کفر کے ساتھ بد اعمالیاں ہیں۔ وہ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں، مگر کافراں کی طرف سے سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ جب ان کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا دینا میں یا آخرت میں ملے گی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے، مگر اب کیا ہو جب چڑیا جگ گئیں کھیت! موقع ہاتھ سے نکل گیا! ارشاد ہے: ————— بلکہ ان کے دل اس سے سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ————— یعنی کفار کا بھی ہر عمل لکھا جا رہا ہے، مگر ان کو تو اس کا یقین ہی نہیں ————— اور ان کے لئے اس سے فروتر اعمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں ————— یہ اسی آخرت فراموشی کا نتیجہ ہے کہ وہ مومنین کے اعمال کے برخلاف کاموں میں منہمک ہیں۔ کفر و شرک تو ان کا بڑا گناہ ہے ہی، باقی اس سے ورے اور بہت سے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں برابر مبتلا رہیں گے: ————— یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوش عیش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ اچانک چلاؤنا شروع کریں گے ————— یعنی ان ظالموں کی ابھی اسی دنیا میں پکڑ کی جائے گی۔ جب وہ عذاب میں گرفتار ہونگے تو چلائیں گے، شور مچائیں گے۔ اور فریاد اور واویلا کریں گے۔ ہجرت کے بعد مقام بدر میں یہ منظر دنیا کے سامنے آ گیا، ان کے بڑے بڑے سورما مارے گئے یا قید ہو گئے۔ عورتیں مہینوں تک ان کا نوحہ کرتی رہیں، روتی رہیں، چیختی رہیں اور ماتم کرتی رہیں، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا ————— اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو خوش حال اور بد حال سب برابر کے شریک

(۱) يَجْرُونَ: فعل مضارع، صيغة جمع مذکر غائب، جَارًا (ف) جَارًا و جُورًا: آواز بلند کرنا، گائے تیل کا ڈکرانا، رانہنا۔
(۲) تَنكصُونَ (نض) نَكْصًا و نَكْوَصًا: پیچھے ہٹنا، باز رہنا (۳) استكبر: عناد و تکبر کی وجہ سے حق کو نہ ماننا۔ مستكبرين: تنكصون کے فاعل سے حال ہے۔ (۴) به: سَمِيرًا سے متعلق ہے، بہت سے مفسرین نے مستكبرين سے متعلق بھی کیا ہے، مگر بہتر سَمِيرًا سے متعلق کرنا ہے۔ (۵) سَمِيرًا: دوسرا حال ہے اور بروزن اسم فاعل اسم جنس بھی ہے، اس لئے جمع نہیں لایا گیا: کہانی کہنے والا، افسانہ گو۔ (۶) تَهْتَجِرُونَ: تیسرا حال ہے، هَجِرًا (ن) هَجِرًا و هَجِرًا: چھوڑنا، ترک تعلق کرنا۔

ہوتے ہیں، مگر اس جگہ خوش حالوں کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا کے مصائب سے اپنے بچاؤ کا کچھ نہ کچھ سامان کر لیتے ہیں۔ مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج مت چلاؤ، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی اب چلاؤ اور عاجزی کرنا لا حاصل ہے۔ اور تو کسی کی طرف سے مدد کا سوال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہاری کچھ دستگیری نہ ہوگی، کیونکہ تمہاری مہلت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اٹھ پاؤں چل دیتے تھے۔ یعنی یاد کرو! جب ہمارا رسول تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا تھا تو تم اٹھ پاؤں بھاگتے تھے۔ تمہیں ان کا سننا بھی گوارا نہ تھا۔ گھمنڈ کرتے ہوئے، اس کو مشغلہ بناتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے۔ یہ تینوں باتیں بالترتیب ہیں۔ یعنی تم عناد و تکبر کی وجہ سے قرآن کریم کو نہیں سنتے، ایڑیوں پر اٹھ بھاگتے ہو۔ پھر رات کو کعبہ شریف کے پاس جمع ہوتے ہو، اور قرآن کریم کو تفریح کا مشغلہ بناتے ہو۔ کوئی کہتا ہے یہ شاعری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دیوانے کی بڑ ہے! کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کو یہ خود بناتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ فلاں شخص سکھاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں چھانٹ کر تم قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی سزا تمہیں جلد ملنے والی ہے، چند دن انتظار کرو۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۝ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَحْرَابُهُمْ ۝ وَإِنَّ خَيْرَ مَا لَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ الرَّزَاقِينَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكِبُونَ ۝ وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلْكَفُورُ فِي طَيْغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

رُوگردانی کرنے والے ہیں	مُعْرِضُونَ	بلکہ	بَلْ	کیا تو نہیں غور کیا انھوں نے	أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ^(۱)
یا مانگتے ہیں آپ ان سے	أَمْ تَسْأَلُهُمْ	حق کے ساتھ اور ان کی اکثریت	بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ	کلام میں	الْقَوْلِ
کچھ آمدنی پس آمدنی	خَذَّاجًا ^(۵) فَخَرَّاجًا ^(۵)	حق کو ناپسند کرنے والی ہے	بِالْحَقِّ كِرْهُونَ	آئی ہے ان کے پاس وہ بات جو	جَاءَهُمْ مَّا ^(۲)
آپ کے رب کی بہتر ہے	رَبِّكَ خَيْرٌ	اور اگر پیروی کرتا	وَلَوْ اتَّبَعَهُ	نہیں آئی ان کے بڑوں کے پاس	لَعَرِيَاتِ
اور وہ بہترین ہیں	وَهُوَ خَيْرٌ	حق ان کی خواہشات کی	الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ	انگے بڑوں کے پاس انکے	أَبَاءَهُمْ
روزی دینے والوں میں	الَّذِينَ رَقِبِينَ	(تو) یقیناً تباہ ہو جاتے	كَفَسَدَاتِ	یا نہیں پہچانا انھوں نے	أَلَمْ يَعْرِفُوا
اور بیشک آپ البتہ بلا تے ہیں ان کو	وَمَا نَكَ لَتَدْعُوهُمْ	آسمان اور زمین	السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	اپنے رسول کو پس وہ اس کو	رَسُولَهُمْ
راستے کی طرف سیدھے	رِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ	اور جوان میں ہیں	وَمَنْ فِيهِنَّ	اس کو انجانا سمجھتے ہیں	كَهُ ^(۳) مُنْكَرُونَ
اور بیشک جو لوگ نہیں ایمان رکھتے	وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ	بلکہ آئے ہیں ہم انکے پاس	بَلْ أَتَيْنَهُمْ	یا کہتے ہیں وہ اس کو	أَمْ يَقُولُونَ
آخرت پر	بِالْآخِرَةِ	پس وہ اپنی نصیحت سے	فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ	جنون ہے	يَوْمَ ^(۴) حَتَّ

(۱) لَمْ يَدَّبَّرُوا: فعل مضارع عطفی۔ خبر بہ لم بمعنی ماضی منفی، اصل میں يَدَّبَّرُوا تھا۔ تاکا دال میں ادغام ہوا ہے قَدَّبُوا (باب فعمل) غور کرنا۔ (۲) مَالَم يَات: جاء هم کا فاعل ہے (۳) مُنْكَرُونَ: اسم فاعل، اِنْكَارٌ (باب افعال) کسی چیز کو نہ پہچانا۔ عجیب و غریب سمجھنا، اوپر اِسْمَعْنَا (۴) دیکھیں اسی سورت کی آیت ۲۵ (۵) خَرُوجٌ اور خَرَاَجٌ: دونوں کے معنی ہیں: محصول، مالگوار، مراد مزدوری اور کام کا معاوضہ ہے۔ جمع أَخْرَاجٌ وَأَخْرَاجَةٌ۔

عَنِ الصَّٰطِرِ لَنَكِيدُونَ ^(۱) وَلَوْ رَضَيْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ ^(۲) لَلَّجَّوْا ^(۳) فِي طَعْنَاتِهِمْ	راستے سے یقیناً ٹپنے والے ہیں اور اگر مہربانی کریں ہم ان پر اور کھول دیں ہم وہ جو ان کے ساتھ ہے بد حالی سے تو یقیناً اصرار کریں گے وہ اپنی گمراہی میں	يَعْمَهُونَ ^(۴) وَلَقَدْ اٰخَذْنَا مِنْهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكْبَرُوْا ^(۵) لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصُرُوْنَ ^(۶) حَتَّىٰ	بھٹکتے ہوئے اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں پس نہیں فروتنی کی انھوں نے اپنے رب کے سامنے اور نہیں گڑ گڑائے وہ یہاں تک کہ	اِذَا فَجَحَّتْنَا عَلَيْهِمْ بَاۡبَا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ^(۷)	جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازہ عذاب والا سخت (تو) اچانک وہ اس میں آس توڑنے والے ہونگے
---	--	--	--	--	--

ان آیات پاک میں سات ایسی وجوہ ذکر کی گئی ہیں جو کفار و مشرکین کے لئے ایمان لانے میں مانع ہو سکتی تھیں۔ مگر غور کیا جائے تو یہ چیزیں مانع نہیں، مانع کوئی اور چیز ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

پہلی وجہ: — کیا تو ان لوگوں نے اس کلام (قرآن کریم) میں غور نہیں کیا؟ — یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اس کلام کو سمجھا نہیں؟ ظاہر ہے یہ وجہ نہیں۔ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کا انداز بیان نہایت واضح ہے، اور وہ کوئی ایسا دقیق مضمون بھی پیش نہیں کرتا جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔

دوسری وجہ: — یا ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو ان کے لگے بڑوں کے پاس نہیں آئی؟ — یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ قرآن ان کے سامنے کوئی نرالی بات پیش کرتا ہے جو انھوں نے کبھی نہیں سنی؟ ظاہر ہے یہ وجہ بھی نہیں، کیونکہ انبیاء کا آنا، کتابوں کا لانا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کا عقیدہ پیش کرنا، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے

(۱) نَاكِبٌ: اسم فاعل، نَكَبَ (ن) عَنْهُ نَكْبًا: بٹنا، الگ ہونا۔ (۲) مَنْ: بیانیہ موصولہ کا بیان ہے، ضُرٌّ: تکلیف، بد حالی، خستہ حالی (۳) لَجَّ فِي الْأَمْرِ (ض) لَجَّجًا: کسی کام میں پڑے یا لگے رہنا، چھوڑنے کو تیار نہ ہونا، اڑنا، اصرار کرنا۔ (۴) يَعْمَهُونَ: جملہ حالیہ ہے، عَمَهُ (ف) هَمَّهُا: راستہ بھٹک کر پریشان ہونا کہ کہاں جائے (۵) اسْتَكْبَرُوا: کسی کے سامنے اظہارِ عجز و انکساری کرنا۔ سکون سے باب استفعال ہے، أى انتقل من كون إلى كون، جیسے: استحال أى انتقل من حال إلى حال (۶) تَضَوَّرَعْ لَهُ: والیہ: گڑ گڑانا، انکساری کرنا، لا چاری اور بے بسی کا اظہار کرنا (۷) مُبْلِسُونَ: اسم فاعل، از إبليس: ناپوس ہونا، اور حیرت زدہ ہونا، اسی سے إبليس ہے یعنی اللہ کی رحمت سے ناپوس، یہ مجرد سے مستعمل نہیں، صرف باب افعال سے مع تمام مشتقات کے آتا ہے۔

روکنا ایک معروف بات ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ بات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی۔ وہ لوگ خود حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی اولاد ہیں، اور عرب ہی کی سر زمین میں حضرت ہوو، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام مبعوث ہو چکے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور انبیائے بنی اسرائیل سے بھی وہ واقف ہیں، پس انکار کی یہ وجہ بھی معقول نہیں۔ تیسری وجہ: — یا انھوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، پس وہ اس کو انجانا سمجھ رہے ہیں؟ — یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ ایک بالکل اجنبی شخص ان کے سامنے یہ دعوت پیش کر رہا ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ چمک نہ دے جائے؟ ظاہر ہے یہ بات بھی نہیں۔ نبی ﷺ ان کی برادری کے آدمی ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ ان کی بے داغ سیرت سے وہ خوب واقف ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی وہ ان کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے کردار و عمل پر آج تک کسی نے کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا، پھر یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟

چوتھی وجہ: — یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے — یعنی کیا ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ ان کے نزدیک نبی ﷺ — خاک بدہن! — پاگل ہیں، اور، بکی، بکی باتیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں۔ ان کی دانائی اور زیرکی کے سب قائل ہیں۔ اور آج تک آپ جیسا فرزانہ نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ دوست ہی نہیں دشمن بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟

انکار کی اصل وجہ: — بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں — یعنی نادان لوگوں کی عام روش یہ رہی ہے کہ جو بھی شخص حق بات کہتا ہے اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ یہی ان کی حق بیزاری ہے — اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان وزمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب یقیناً ہلاک ہو جائیں — یعنی سچائی کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش پر چلیں تو وہ خدا کیا ہوئے، بندوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہو گئے۔ اور ایسی صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب جب زمین شرفساد سے بھر جائے گی، اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو دنیا ختم کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد فوت ہو گیا۔ پھر اس کو باقی رکھنے کا کیا فائدہ؟ دنیا ختم ہوتی ہے! — بلکہ ہم

ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، پس وہ اپنی نصیحت سے روگردانی کرنے والے ہیں — یہ قرآن وہی نصیحت ہے جس کی وہ آرزو کیا کرتے تھے۔ وہ نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت پہلے لوگوں کی طرح آتی تو ہم اللہ کے

چنیدہ بندے ہوتے (سورۃ الصافات آیات ۱۶۷ و ۱۶۸) اب جبکہ وہ نصیحت نامہ آگیا تو وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ خیر خواہی کی بات اگرچہ کڑوی ہو، اپنا فائدہ سامنے رکھ کر قبول کرنی چاہئے۔

پانچویں وجہ: — یا آپ ان سے کچھ آمدنی طلب کرتے ہیں؟ — یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ نبی ﷺ دعوت و تبلیغ پر ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اور وہ بوجہ ان کے لئے ناقابل برداشت ہے؟ ظاہر ہے یہ وجہ بھی نہیں۔ انبیاء کبھی اپنی خدمات کا صلہ بندوں سے طلب نہیں کرتے۔ وہ بے غرض انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے — پس آپ کے پروردگار کی آمدنی (یعنی ان کا بخشش ہوا رزق) بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والے ہیں — آپ کے پروردگار نے آپ کو دارین میں جو روزی عنایت فرمائی ہے وہ لوگوں کے معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔ پھر وہ ان حقیر ٹکڑوں پر نظر کیوں رکھیں؟

چھٹی وجہ: — یا انکار کی وجہ یہ ہے کہ نبی ﷺ ان کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں جبکہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسی صورت میں عقلمندی کی بات یہ ہے کہ اندھا نین کر راہ نما کے پیچھے نہ چلا جائے۔ انکار کی یہ وجہ بھی موجود نہیں۔ ارشاد ہے — اور یقیناً آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں — یعنی آپ ﷺ جس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے، فطرت کے مطابق ہے، ہر شخص یہ بات بوجھ سکتا ہے — اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں — یعنی وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو آخرت کا منکر ہو وہ صحیح راستے پر کیسے ہو سکتا ہے؟

ساتویں وجہ: — یا انکار کی وجہ اہل ایمان کی بد حالی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے والے تنگ حالی میں مبتلا ہیں، اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ اس دین کو قبول کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کو بھی انکار کی وجہ بنانا درست نہیں۔ ارشاد ہے: — اور اگر ہم ان پر (یعنی خستہ حال مسلمانوں پر) مہربانی کریں، اور انہیں جو تکلیف (یعنی

بد حالی لاحق) ہے اسے دور کر دیں، تو (بھی) وہ (کفار) اپنی گمراہی میں اصرار کرتے ہوئے بھٹکتے رہیں گے — راہِ راست پر نہیں آئیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے موجودہ حالات کسی مصلحت سے پتلے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہو جائے اور وہ خوش حال ہو جائیں تو بھی ان کفار کو ایمان کی دولت نہیں ملے گی۔ یہ گمراہی میں پیر پسا رہیں گے، اور اسی میں سرگرداں رہیں گے۔ کیا انہوں نے خود اپنے احوال میں غور نہیں کیا؟ — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پس نہ تو انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے فروتنی کی اور نہ وہ گڑگڑائے — ۸ نبوی میں نبی ﷺ کی دعا سے مکہ میں قحط پڑا۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب قریش نے

نبی ﷺ کی دعوت قبول کرنے سے پیہم انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی تو آپؐ نے دعا فرمائی: ”الہی! میری مدد فرما یوسف علیہ السلام جیسے سات سالہ قحط سے!“ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ مردار تک کھانے کی نوبت آگئی۔ مگر کتے کی ذمہ داری پر بھی ٹیرھی! قریش کو ہوش نہ آیا۔ غور کرو! خوش حالی کے بعد قحط سالی تو سخت ہوتی ہے، اور سختی میں تو خدا یاد آ ہی جاتا ہے، مگر قریش کو یاد نہ آیا۔ اور وہ جو بات سوچ رہے ہیں وہ تو برعکس معاملہ ہے یعنی مسلمانوں کی بد حالی خوش حالی سے بدل جائے۔ ایسی صورت میں تو غفلت اور گمراہی اور بڑھتی ہے۔ قریش کو ہوش کب آئے گا؟ اس دن آئے گا جب ہوش آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ارشاد ہے: — یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اچانک اس میں حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ سخت عذاب کا دروازہ جنگ بدر کے دن کھول دیا گیا۔ اور وہ بے بے رہ گئے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے!

ذکر کا یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ نبی ﷺ کی دعوت قبول کرنے سے قریش کو عظیم شرف حاصل ہوگا اور دنیا میں ان کا نام روشن ہوگا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ۝ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْنَبَ كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۰﴾

وَهُوَ	اور وہ	وَلَهُ	اور اس کے لئے ہے	كَمَبْعُوثُونَ	البتہ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے
الَّذِي	جس نے	اخْتَلَفَ	بدلنا	لَقَدْ	البتہ تحقیق
أَنْشَأَ	پیدا کئے	الَّيْلِ	رات	وَعِدْنَا	وعدہ کئے گئے
لَكُمْ	تمہارے لئے	وَالنَّهَارِ	اور دن کا	نَحْنُ ﴿۳﴾	ہم
السَّمْعِ	کان	أَفَلَا	کیا پس نہیں سمجھتے ہو تم	وَأَبَاؤُنَا	اور ہمارے باپ دادا
وَالْأَبْصَارِ	اور آنکھیں	تَعْقِلُونَ	بلکہ	هَذَا	اس کا
وَالْأَقْدَامِ	اور دل	بَلْ	کہا انہوں نے	مِنْ قَبْلُ	اس سے پہلے
قَلِيلًا مَّا	بہت ہی کم	قَالُوا	مانند	إِنْ	نہیں ہے
تَشْكُرُونَ	شکر بجالاتے ہو تم	مِثْلَ ﴿۲﴾	اس کے جو	هَذَا	یہ بات
وَهُوَ	اور وہ	مَا	کہا	إِلَّا	مگر
الَّذِي	جس نے	قَالَ	انگلوں نے	أَسَاطِيرَ ﴿۴﴾	بے سند باتیں
ذَرَأَكُمْ	پھیلا یا تم کو	الْأَوْلَادِ	کہا انہوں نے	الْأَوَّلِينَ	انگلے لوگوں کی
فِي الْأَرْضِ	زمین میں	قَالُوا	کیا جب	قُلْ	آپ پوچھیں
وَإِلَيْهِ	اور اس کی طرف	عَادَا	مر جائیں گے ہم	لَعْنِ	کس کے لئے ہے
تُحْشَرُونَ	جمع کئے جاؤ گے تم	مِمَّنَّا	اور ہو جائیں گے ہم	الْأَرْضِ	زمین
وَهُوَ	اور وہ	وَكُنَّا	مٹی	وَمَنْ	اور جو لوگ
الَّذِي	جو	نَدَبْنَا	اور ہڈیاں	فِيضًا	اس میں ہیں
يُنحَى	جلاتا ہے	وَعِظَامًا	کیا بیشک ہم	إِنْ	اگر
وَيُيَبِّدُ	اور مارتا ہے	عِرَانَا			

(۱) ما: زائدہ قلت کی تاکید کے لئے ہے۔ (۲) مِثْلَ: ما کی طرف مضاف ہے، پھر مرکب اضافی مفعول بہ ہے۔ (۳) نَحْنُ: ضمیر فصل ہے، ضمیر متصل پر عطف کے لئے کسی چیز کا فصل ضروری ہے۔ (۴) اساطیر: اُسْطُورَةٌ کی جمع ہے۔ مذہبی جھوٹی داستان، من گھڑت بات۔ سَطُورًا (ن) سَطُورًا: لکھنا۔

نہیں	مَا	کون ہے	مَنْ	تم ہو	كُنْتُمْ
بیانی	اتَّخَذَا	جس کے ہاتھ میں	يَبْدِيهَا	جانتے؟	تَعْمُونَ
اللہ نے	اللَّهُ	سلطنت ہے	مَلَكُوتٌ ^(۱)	اب کہیں گے	سَيَقُولُونَ
کوئی اولاد	مِنْ وَاكِلٍ	ہر چیز کی	كُلِّ شَيْءٍ	اللہ کے لئے	يَلَهُ
اور نہیں	وَمَا	اور وہ	وَهُوَ	آپ کہیں	قُلْ
ہے	كَانَ	پناہ دیتا ہے	يُجِيرُ ^(۲)	کیا پس نہیں	أَفَلَا
اس کے ساتھ	مَعَهُ	اور نہیں پناہ دی جاتی	وَلَا يُجَارُ ^(۳)	نصیحت پذیر ہوتے تم؟	تَذَكَّرُونَ
کوئی معبود	مِنَ الرَّبِّ	اس کے مقابلہ میں	عَلَيْهِ	آپ پوچھیں	قُلْ
تب تو	إِذَا	اگر	إِنْ	کون	مَنْ
البتہ جاتا	لَذَهَبَ	ہو تم	كُنْتُمْ	پروردگار ہے	رَبِّ
ہر معبود	كُلِّ إِلَهٍ	جانتے؟	تَعْمُونَ	آسمانوں کا	السَّمَوَاتِ
اس کے ساتھ جو	بِمَا	اب کہیں گے	سَيَقُولُونَ	سات	السَّبْعِ
پیدا کیا اس نے	خَلَقَ	اللہ کے لئے	يَلَهُ	اور پروردگار ہے	وَرَبِّ
اور البتہ چڑھائی کرتا	وَالْعَالَا	آپ کہیں	قُلْ	تخت شاہی کا	الْعَرْشِ
ان کا بعض	بَعْضُهُمْ	پس کیوں	فَأَنَّى	بڑے؟	الْعَظِيمِ
بعض پر	عَلَى بَعْضِ	سحر زدہ ہو رہے ہو تم	تُسْحَرُونَ ^(۴)	اب کہیں گے	سَيَقُولُونَ
پاک ہے	سُجُنَ	بلکہ	بَلْ	اللہ کے لئے	يَلَهُ
اللہ	اللَّهُ	لائے ہیں ہم انکے پاس	آتَيْنَهُمْ	آپ کہیں	قُلْ
اس سے جو	عَمَّا	برحق بات	بِالْحَقِّ	کیا پس نہیں	أَفَلَا
بیان کرتے ہیں وہ	يَصِفُونَ	اور بیشک وہ	وَلَا تَهُمَّ	ڈرتے ہو تم	تَنْتَفُونَ
جاننے والا	عَلَيْهِ ^(۵)	البتہ جھوٹے ہیں	لَكَذِبُونَ	آپ پوچھیں	قُلْ

(۱) ملکوت: عظیم الشان سلطنت (مصدر برائے مبالغہ) یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے لئے خاص ہے۔ (۲) أَجَارَهُ: پناہ دینا، مدد

کرنا (۳) يُجَارُ: یجیر کا مجہول ہے۔ (۴) سَحَرُوا فَلَانَا: جادو کرنا، فریفتہ بنا لینا (۵) عالم: یا تو اللہ سے بدل ہے یا اس کی صفت۔

الغیب وَالشَّهَادَةِ	پوشیدہ کا اور آشکارا کا	فَعَلُوا عَمَّا	پس بالآخر ہے وہ اس سے جس کو	يُشْرِكُونَ	شریک ٹھہراتے ہیں وہ
-------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------	------------------------

ان آیات پاک میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور عظمتِ قاہرہ کا بیان ہے۔ اور ضمناً حیاتِ بعد الموت اور توحید کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے تین کارنامے ذکر فرمائے ہیں، پھر بعثتِ بعد الموت کے منکرین کا قول ذکر کیا ہے۔ پھر مشرکین سے تین سوالات کئے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی تردید کی ہے۔ یہ آیات کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

پہلا کارنامہ: — اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے — یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چند عظیم نعمتیں تمہیں بخشی ہیں۔ حواسِ ظاہرہ اور ادراک کی قوت عنایت فرمائی ہے۔ کان اس لئے دیئے ہیں کہ آیاتِ تنزیلیہ سنو، آنکھیں اس لئے دی ہیں کہ آیاتِ تکوینیہ دیکھو، اور دل و دماغ اس لئے دیئے ہیں کہ دونوں طرح کی آیتوں کو سمجھو۔ مگر — تم بہت ہی کم شکر بجالاتے ہو — یعنی اللہ کی بخشی ہوئی ان صلاحیتوں کو بہت کم لوگ ان کے مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں مگر اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے۔ کانوں سے سب کچھ سنتے ہیں مگر اللہ کی آیتیں نہیں سنتے۔ دل و دماغ سے سب کچھ سوچتے ہیں مگر جو بات سوچنی چاہئے وہی نہیں سوچتے۔ یہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے۔

دوسرا کارنامہ: — اور اللہ وہ ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے — یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ مگر وہ اللہ کے اختیار و اقتدار سے باہر نہیں ہو گیا۔ اس کو حیاتِ مستعار پوری کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

تیسرا کارنامہ: — اور اللہ وہ ہستی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں رات دن کا آگے پیچھے آنا ہے، پس کیا تم سمجھتے نہیں؟ — یعنی موت و حیات کا سرا انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی رات کے پیچھے دن کو اور دن کے پیچھے رات کو لاتے ہیں۔ یہ انقلابِ شب و روز تمہارے مشاہدہ میں آتا رہتا ہے، پھر بھی تمہاری سمجھ میں حیاتِ بعد الموت نہیں آتی۔

بعثتِ بعد الموت کے منکرین کا قول: — بلکہ یہ لوگ ویسی ہی بات کہتے ہیں جیسی انہوں نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا: ”کیا جب ہم مرجائیں گے، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے؟“ — یعنی ان کے خیال میں مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے — ”البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم سے اور ہمارے بڑوں سے اس کا پہلے سے وعدہ کیا گیا ہے“ — یعنی یہ عقل سے بعید بات جو آج ہم سے

کہی جا رہی ہے، پہلے بھی ہمارے باپ دادوں سے کہی گئی تھی۔ لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڈیوں کے ہنجر کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ ”یہ کچھ نہیں محض مذہبی جھوٹی داستانیں ہیں!“۔ یعنی سب قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے ہیں۔ اور وہ منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں۔

پہلا سوال:۔۔۔ آپ پوچھیں: زمین اور جو لوگ اس میں ہیں کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو۔۔۔ تو بتاؤ؟

۔۔۔ وہ ابھی کہیں گے: ”اللہ کے ہیں!“۔ یعنی وہ فوراً جواب دیں گے کہ زمین پر اور زمینی چیزوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ مشرکین عرب کائنات کے پیدا کرنے میں، اور عظیم الشان امور کی تدبیر و انتظام میں نہ کسی کو اللہ کا شریک و سا جھی مانتے تھے، نہ کسی کے لئے اللہ کے قطعی فیصلہ کو رد کرنے کی قدرت ثابت کرتے تھے۔ وہ صرف لوگوں کے معاملات میں اور بشری ضرورتوں میں دوسروں کو اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک عظیم الشان بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام خود نہیں کرتا، بلکہ ان کے معاملات کا نظم و نسق مقررین بارگاہ کو سونپ دیتا ہے، اور رعایا پر ان کی اطاعت واجب کرتا ہے، اور ان کی سفارش ان کے خداموں اور حاشیہ برداروں کے حق میں قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعض مقرب بندوں کو خدائی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اپنے دوسرے بندوں کے معاملات کا نظم و نسق ان کو سونپ دیا ہے۔ اس لئے ان مقرب بندوں کو خوش رکھنا ضروری ہے، تاکہ آڑے وقت میں وہ سفارش کریں اور بگڑی بنا دیں، نیز ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی ممکن ہو جائے۔ حالانکہ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے معاملات کا اختیار نہیں سونپا۔ وہ کائنات کا نظم و نسق خود چلا رہے ہیں۔ آپ کہیں: ”پس کیا تم نصیحت پذیر نہیں ہوتے؟!۔۔۔ یعنی کیا تم غور نہیں کرتے پھر تمہاری مشیت خاک اس کے قبضہ قدرت سے باہر کیسے ہو جائے گی؟ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہ کر سکے گا؟ دوسرا سوال:۔۔۔ آپ پوچھیں: ”ساتوں آسمانوں کا اور عظیم تخت شاہی کا پروردگار کون ہے؟“۔۔۔

عرش کے معنی ہیں: تخت شاہی۔ اور اللہ کا عرش ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ان کو حکم دیا ہے کہ اس کی تعظیم و طواف کریں۔ اس سے زیادہ عرش کی حقیقت بشر کو معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی تین صفتیں آئی ہیں۔ عظیم، کریم اور مجید۔ عرش اپنے احاطہ کے اعتبار سے ”عظیم“ ہے، کیونکہ وہ سب اجسام سے بڑا ہے۔ حدیث میں ہے: ”ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے جنگل میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، اور یہی حال کرسی کا عرش کے مقابلہ میں ہے“۔ اور وہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ”کریم“ ہے۔ کیونکہ عرش کو ان سب چیزوں پر مزیت حاصل ہے جو اس کے احاطہ میں ہیں، اور اسی

اعتبار سے وہ مجید (بزرگ) ہے۔ اور عرش (تختِ شاہی) نظم و انتظام سے کنایہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ یعنی ساتوں آسمانوں اور ساری کائنات کا نظم و انتظام کون سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ ابھی کہیں گے: ”اللہ کے لئے (پروردگاری) ہے!“ یعنی کوئی بھی دوسرا اس کے اقتدار و اختیار میں شریک و سہیم نہیں۔ آپ کہیں: ”پس کیا تم ڈرتے نہیں!“ یعنی اس کی کامل قدرت کا اعتراف بھی کرتے ہو، اور ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اس کی سزا کا خوف نہیں؟

تیسرا سوال: آپ پوچھیں: ”کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے؟“ یعنی ہر چیز پر کامل اقتدار کس کا ہے؟ اور ہر چیز پر مالکانہ تصرف کس کو حاصل ہے؟ ”اور وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟“ یعنی جسے چاہتا ہے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور آفات و بلیات اور عذاب سے بچا لیتا ہے، اور اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ ایسی ہستی کون ہے۔ اگر تم جانتے ہو؟ وہ ابھی کہیں گے: ”ایسی ہستی اللہ کی ہے!“ آپ کہیں: پس تم کیوں سحر زدہ ہو رہے ہو؟! یعنی مقدمات توحید تو تمہیں سب تسلیم ہیں، اور ان کے قدرتی اور لازمی نتیجے سے انکار ہے۔ آخر یہ تم پر کس کا جادو چل گیا ہے؟ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کسی چیز کا مالک نہیں وہ اللہ کا شریک و سہیم کیسے ہو گیا؟ جسے کوئی اختیار حاصل نہیں وہ بندگی کا مستحق کیسے ہو گیا؟ اور تم خود مانتے ہو کہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، پھر اس سے غداری اور بے وفائی کیوں کرتے ہو؟!

توحید کا بیان: بلکہ ہم ان کے پاس حق بات لائے ہیں۔ یعنی یہ بات لائے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی۔ نہ اولاد کا ہونا ان کے شایانِ شان ہے۔ اور نہ ان کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر علحدہ ہو جاتا، اور ضرور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اس مختصر بلوغِ فقرہ میں ”برہانِ تمنع“ کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں کامل ہو، اس میں کسی حیثیت سے کوئی کمی نہ ہو۔ اب فرض کرو: دو یا چند خدا ہوں تو سب اسی شان کے ہونگے۔ پھر نظامِ عالم یا تو ان کے کلی اتفاق سے چلے گا یا ان میں اختلاف بھی ہوگا۔ اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں: یا تو اکیلے ایک خدا سے کام نہیں چل سکتا یا چل سکتا ہے۔ بصورتِ اول: دونوں میں سے کوئی بھی کامل قدرت والا نہ ہو۔ اور بصورتِ ثانی: ایک خدا بیکار رہا۔ جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟

خدا تو اسی لئے ماننا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں — اور اختلاف کی صورت میں بھی دو احتمال ہیں: یا تو کوئی مغلوب ہو جائے گا یا برابر کا مقابلہ رہے گا؟ بصورتِ اول جو مغلوب ہو گیا وہ خدانہ ہوا۔ اور بصورتِ ثانی نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس آیت میں دلیل کا یہی حصہ مذکور ہے۔ یعنی جب چند خداؤں میں رستہ کشی شروع ہوگی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ دنیا کی جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کیسی ابتری پھیلتی ہے — حالانکہ نظامِ عالم کامل استحکام کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اور وہی نظام چلا رہا ہے (یہی دلیل سورۃ بنی اسرائیل آیت ۴۲ میں بھی ہے) — پس پاک ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ (مشرکین) بیان کرتے ہیں — یعنی انہیں نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ کوئی دوسرا خدائی میں شریک و سہیم ہے — وہ پوشیدہ اور آشکارا کو جاننے والے ہیں — یعنی ان کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کوئی ظاہر و باطن اور غیب و شہادت ان کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ پھر ان کو مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ — پس وہ برتر ہیں ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں — یعنی جب برابری نہیں تو مشارکت کیسی؟! —

دنیا کے بادشاہوں کی طرح خدا کے علم کو محدود ماننا بھی شرک ہے، اور کسی نبی یا ولی کو ماکان و مایکون کا عالم ماننا بھی شرک ہے۔

قُلْ رَبِّ اِمَّا تَرَبِّیُّ مَا یُوْعَدُوْنَ ۙ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تَرِیْكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِیْرُوْنَ ۝ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیْ اَحْسَنُ السَّیِّئَةِ ۙ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُوْنَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ ۙ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ ۝ حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ۙ قَالَ رَبِّ اَرْجِعُوْنِی ۙ لَعَلِّیْ اَعْمَلُ صٰلِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ ۙ كَلِمَةٌ هُوَ قٰیْلُهَا ۙ وَمِنْ وَّرَآیْهِمْ بَرَزَخٌ ۙ اِلَیْ یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝

قُلْ	آپ کہیں	تَرَبِّیُّ (۲)	آپ ضرور دکھائیں مجھے	رَبِّ	اے میرے رب!
رَبِّ	اے میرے رب!	مَا (۳)	جو	فَلَا	پس نہ
اِمَّا (۱)	اگر	یُوْعَدُوْنَ	وعدہ کئے گئے ہیں وہ	تَجْعَلْنِی	بنائیں آپ مجھے

(۱) اِمَّا: اِنْ شرطیہ اور ماازاندہ سے مرکب ہے۔ (۲) تَرَبِّیُّ: اِذَاءۃ سے فعل مضارع بانون تاکید، صیغہ واحد مذکر حاضر و وقایہ ی ضمیر واحد متکلم۔ مفعول اول۔ (۳) مَا یُوْعَدُوْنَ مفعول ثانی۔

عذاب کی پیشین گوئی: چھپلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ اس کے لئے مخلوق جیسا ناقص علم ثابت کرتے ہیں اور مددگار تجویز کرتے ہیں۔ ان کو ہر چند سمجھایا گیا مگر بس سے مس نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بیہودہ باتیں جکتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور ایذا رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اس لئے ان آیات پاک میں ان کو دنیا ہی میں آنے والے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور ایسے لطیف پیرائے میں دی جا رہی ہے کہ قرآن کی بلاغت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ارشاد ہے: — آپ کہیں: ”اے میرے پروردگار! اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تو اے میرے پروردگار! مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کریں!“ — اور بیشک ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دکھادیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں — ان تین آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ ان سرکشوں پر دنیا ہی میں اور آپ ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں عذاب آئے گا۔ اور وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ خود نبی ﷺ کو اور مومنین کو اس سے پناہ مانگنی چاہئے۔ دعا کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ امر محتمل ہے۔ بلکہ عذاب کی سنگینی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ جس ذات تک اس عذاب کے پہنچنے کا قطعاً امکان نہیں اس کو بھی پناہ چاہنے کا حکم ہے۔ پس جو لوگ اس عذاب کے مستحق ہیں ان کو کتنا ڈرنا چاہئے یہ بات ظاہر ہے۔

فائدہ: جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کا اثر نیک لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ گو آخرت میں ان کو عذاب نہ ہو، بلکہ اجر ملے۔ مگر دنیا میں وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ اس لئے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہئے کہ الہی! اگر ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو تو میری حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ دعا کے عربی الفاظ یہ ہونے چاہئیں: ﴿رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِيْ مَا يُوعَدُوْنَ، رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

آپ برے برتاؤ کو ایسے برتاؤ سے دفع کریں جو کہ وہ اچھا ہو، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ بیان کرتے ہیں — یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے۔ یعنی آپ ﷺ کے بلند مقام اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضی یہ ہے کہ آپ مخالفین کی برائی کو بھلائی سے ہٹائیں۔ جواب ترکی بہ ترکی نہ دیں۔ ان کی نازیبا حرکتوں کا سنجیدگی اور متانت سے توڑ کریں۔ اور ان کی بیہودہ بکواس کو نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے واقف ہیں۔ وہ وقت پر اس کی کافی سزا دیں گے۔ آپ کے نرم برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی طرف جھکیں گے اور دعوت کا مقصد پورا ہوگا — رہا جہاد

وقال کا مسئلہ تو وہ ایک دینی فریضہ ہے۔ اس کی ضرورت سے جو کام ضروری ہیں وہ مامور بہ ہیں۔ وہ مکارم اخلاق کے منافی نہیں۔ جیسے غذا کے لئے جانور ذبح کرنا ایک معاشی ضرورت ہے جو جائز ہے۔ مگر تفریح کے طور پر کسی جانور کو مارنا، یا چاند ماری کے لئے کسی جانور کو نشانہ بنانا، یا ذبح کرتے وقت غیر ضروری تکلیف پہنچانا ممنوع ہے۔ اسی طرح جہاد میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، شہریوں اور مذہبی لوگوں کو مارنا، اور دشمن کی لاشوں کو بگاڑنا ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ باتیں غیر ضروری اور حسن اخلاق کے منافی ہیں۔

اور آپؐ کہیں: ”اے میرے پروردگار! میں آپؐ کی پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور میں آپؐ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ (شیاطین) میرے پاس آئیں“ — یعنی کبھی بلند اخلاق آدمی کو بھی بے اختیار غصہ آجاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان حسن اخلاق کا پیکر بنے۔ اور دعوت کے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کا علاج استعاذہ (پناہ چاہنا) ہے جو شخص اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے — صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”شیطان تمہارے ہر کام میں اور ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے“ اس سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دعائیں کی گئی ہیں۔ یہ شیطان کے شر اور کفر سے بچنے کے لئے ایک جامع دعا ہے۔ غصہ کی حالت میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا یہ دعا ضرور مانگنی چاہئے۔ اسی طرح شیاطین و جنات کے دوسرے حملوں سے بچنے کے لئے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہونے چاہئیں: ﴿رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَاَعُوذُ بِكَ رَبُّ اَنْ يَّخَضَّرُوْنَ﴾ یعنی پروردگار! شیطانوں کے وسوسوں سے حفاظت فرما اور کسی حال میں بھی شیطانوں کو میرے پاس نہ آنے دے! — آج کل بہت سے مسلمانوں کے گھر جنات کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، وہ آئینی اثرات کا شکار ہیں۔ وہ لوگ اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو بلائیں دور ہوں۔ کیونکہ شیاطین الانس کا علاج تو ممکن ہے۔ برے لوگوں سے دور رہا جائے۔ مگر شیاطین الجن کا علاج اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر ممکن نہیں۔

رہے کفار تو شیاطین ان کے دلوں میں برابر وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شرک و کفر اور بد اعمالیوں میں جتلا رہیں گے۔ اور موت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو موت کے بعد ہی ہوش آئے گا۔ مگر اس وقت ہوش آنے سے کیا فائدہ؟ ارشاد ہے: — یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا: ”اے میرے پروردگار! مجھے واپس بھیج دیجئے، تاکہ میں نیک کام کر آؤں اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں!“ — یعنی موت کے بعد ہر کافر اور ہر بدکار تمنا کرے گا کہ کاش اس کو ایک موقع اور مل جائے، اور وہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے، تاکہ وہ نیک اعمال کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لے — ہرگز نہیں! — یعنی اس بد بخت کی یہ تمنا ہرگز پوری نہ ہوگی —

یہاں کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک اور موقع دیدیں تو کیا حرج ہے، بیچارے کی بگڑی بن جائے گی؟! اس کا جواب یہ ہے — یہ ایک بات ہی ہے جسے وہ کہہ رہا ہے — یعنی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اگر اس کو موقع دے بھی دیا جائے تو بھی لا حاصل رہے گا۔ کیونکہ اس کی وہی صورتیں ممکن ہیں: ایک: یہ کہ اس کے حافظے میں برزخ کے تمام مناظر موجود رہیں اور وہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، تو امتحان کیا ہوا؟ اس دنیا میں امتحان تو اسی بات کا ہے کہ حقیقت کا مشاہدہ کئے بغیر اپنی عقل سے حق کو پہچان کر کون اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور طاعت و معصیت کا اختیار رکھتے ہوئے کون فرمانبرداری کرتا ہے۔ دوسری صورت: یہ ہے کہ وہ سب باتیں بھلا دی جائیں اور خالی ذہن دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے، تو پھر وہی کتنے کی ذم ٹیڑھی ہوگی۔ وہ پھر بھی وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا — اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک — یہ دوسری وجہ ہے ان لوگوں کے واپس نہ لوٹ سکنے کی۔ جس طرح بعض دروازے گھر میں داخل ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں یعنی لاک (تالا بند) ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چابی کے بغیر نہیں کھل سکتے، اسی طرح جو اس دنیا سے گذر گیا اور قبر کی دنیا میں پہنچ گیا اس کا پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ دروازہ قیامت کے دن ہی کھلے گا۔ اس سے پہلے لوٹنا ناممکن ہے (یہ مضمون سورۃ الانبیاء آیت ۹۵ میں بھی گذرا ہے) — ارواح جب عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں تو دنیا والوں سے ان کا پردہ ہو جاتا ہے۔ اور آخرت بھی پوری طرح سامنے نہیں آتی۔ عالم قبر اسی دنیا کا حصہ ہے۔ اور عالم آخرت اور اس کے درمیان ایک باریک پردہ ہے، جس سے آخرت کے احکام جھلکتے ہیں۔ وہاں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے۔ قبر کی یہ راحتیں اور برزخ کا یہ عذاب قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر قیامت کے دن معاد (واپس لوٹنا) ہوگا یعنی اسی دنیا میں واپس آنا ہوگا۔ جب اجسام دوبارہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو رخصتیں واپس آئیں گی، اور اپنے جسموں میں داخل ہوں گی۔ اور دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے بہت بڑے دن کے معاملات پیش آئیں گے، اس کے بعد لوگ جنت یا جہنم میں پہنچا دیئے جائیں گے، جہاں وہ تابد رہیں گے۔

الہی! ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا (آمین)

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ فَاولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاولِيْكَ الَّذِيْنَ
خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ (۱) فَاَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ	پس جب پھونکا جائے گا صویر میں تو نہ ناتے ہونگے ان کے درمیان اس دن اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے	فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُوْنَ وَمَنْ	پس جو شخص بھاری ہوئیں اس کی ترازویں پس وہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور جو شخص	خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (۲) فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ (۳) خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ	ہلکی ہوں اس کی ترازویں پس وہ لوگ جنہوں نے گھائے میں رکھا اپنے آپ کو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں
---	---	---	---	--	---

عالم برزخ (عالم قبر) کے بعد قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد عالم آخرت ہے، جہاں جنت و جہنم ہیں۔ عالم قبر اسی دنیا کا حصہ ہے اور قیامت کا دن اس دنیا کا آخری دن ہے۔ وہ دن آج کے دنوں کے حساب سے پچاس ہزار سال کا ہے۔ جب وہ دن شروع ہوگا تو پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا۔ جس سے سب خلقت ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک عرصہ کے بعد دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے معاملات شروع ہونگے۔ ظاہر ہے کہ اتنے لمبے دن میں بہت سے معاملات پیش آئیں گے۔ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہیں۔ یہاں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں:

پہلی بات: — پس جب صور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں کے درمیان رشتے ناتے ہونگے، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا — یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے۔ قیامت کے دن صور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ صور پھونکنے کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم: زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فنا ہو جائے گا۔ پھر جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں صحیح قول کے مطابق دوسری مرتبہ صور پھونکنے کا ذکر ہے — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن ہر مرد اور ہر عورت کو میدانِ محشر میں لایا جائے گا۔ اور سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں: ابن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہو تو وہ سامنے آئے۔ اور اپنا حق وصول کر لے۔ یہ وہ وقت ہوگا (۱) حضور: نرسنگا، بڑا سینگ، ایک قسم کا بجانے کا آلہ (۲) موازین: میزان یا موازان کی جمع ترازویں، یا تولے جانے والے اعمال۔ (۳) الذین: مع صلہ، اولئک کی پہلی خبر، فی جہنم خالدون دوسری خبر، فی جہنم: خالدون سے متعلق ہے۔

کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق باپ سے وصول کروں گا۔ اسی طرح باپ بھی خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق بیٹے سے وصول کروں گا۔ اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن کا معاملہ ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ”اس دن لوگوں کے درمیان رشتے ناتے نہیں ہونگے“ (رواہ ابن المبارک وغیرہ درمنثور ۵: ۱۵) یعنی اس دن نسب، دوستیاں اور جان پہچان کچھ کام نہ آئے گی۔ رشتوں کی نفی کا یہی مطلب ہے۔ اس دن کوئی کسی کا حال بھی نہیں پوچھے گا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ صور کے معنی ہیں: بڑا سینگ، کرسنگ، قیامت کے دن اس میں پھونکا جائے گا۔ یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے ہے، مگر ان کو بھی صور پھونکنے کا وقت معلوم نہیں۔ جب حکم ہوگا تعمیل کریں گے۔ صور کی حقیقت اس سے زیادہ نہ معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ سوال: اس آیت پاک میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ یہی بات سورہ بقرہ (آیات ۳۲-۳۷) میں ہے: ﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنَ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ یعنی اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن لوگوں میں سے ہر شخص کے لئے ایسا معاملہ ہوگا جو اس کو کسی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا۔ اور سورۃ الطور (آیت ۲۱) میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے شامل حال کر دیں گے۔ اس سے نسب کا مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سارے نسب اور دامادی کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یعنی کام نہیں آئیں گے، بجز میرے نسب اور دامادی کے رشتے کے، معلوم ہوا کہ بعض نسب اور تعلقات کام آئیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سقط یعنی گرے ہوئے بچے قیامت کے دن جنت کا پانی لئے اپنے والدین کو تلاش کریں گے اور ان کو پانی پلائیں گے۔ اس سے بھی نسب کا مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جبکہ سورۃ الصافات (آیت ۲۷) میں ہے: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ یعنی محشر میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے یعنی حالات پوچھیں گے۔ پس ان مختلف باتوں میں تطبیق کیا ہے؟

جوابات: اس سوال کے تین جوابات دیئے گئے ہیں:

پہلا جواب: اس آیت میں بینہم ہے، اس لئے یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے۔ پچھے سے ذکر بھی انہیں کا چلا آ رہا ہے۔ رہے مومنین تو ان کے رشتے ناتے اور تعلقات کام آئیں گے۔ مگر سورہ بقرہ کی آیت عام ہے

اس لئے یہ جواب شافی نہیں۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ یہ آیت میدانِ محشر کے ساتھ خاص ہے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جب لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے تو مؤمنین کے لئے نسب کام آئیں گے اور وہاں باتیں بھی ہونگی۔ مگر سورۃ الصافات کی آیت میں میدانِ محشر ہی میں کفار کے باہمی اختلاف کا ذکر ہے، اس لئے یہ جواب بھی تفسیری بخش نہیں۔

تیسرا جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف (ٹھہرنے کے مقام) ہونگے۔ اور ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جب کسی دوسرے موقف میں دہشت و ہیبت کم ہوگی تو لوگ باہم ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ ایک مرفوع روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابوداؤد میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ نبی ﷺ نے ان سے وجہ دریافت کی۔ انھوں نے عرض کیا: مجھے جہنم یاد آگئی اس لئے رو پڑی۔ کیا آپ حضرات قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین مواقف میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا: ایک: جب نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا پلڑا بھاری ہوا یا ہلکا؟ دوسرے: جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے؟ تیسرے: پل صراط پر، جب وہ جہنم کی پیٹھ پر رکھا جائے گا“ (۱)۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین دیگر مواقف میں اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے۔ واللہ اعلم۔

دوسری بات:۔۔۔ پس جس کسی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جس کسی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی لوگ وہ ہونگے جنہوں نے اپنے آپ کو گھائے میں رکھا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔۔۔ وزنِ اعمال کا منظر بھی بڑا ہولناک ہے۔ جیسا کہ ابھی روایت میں گذرا۔ اس دن جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہونگی۔ اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا اس کی لٹیا ڈوبی! اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

فائدہ (۱): اس آیت میں مقابلہ مؤمنین کا ملین اور کفار کا ہے۔ انہیں کے اعمال نامے تلنے کا اور ہر ایک کے انجام کا ذکر ہے۔ اور مؤمنین کا ملین کا پلہ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پلے میں یعنی برائیوں کے پلے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ خالی ہوگا یا کم وزن ہوگا۔ اور کفار کا پلہ ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے پلے میں کوئی

وزن ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ ایمان کی شرط مفقود ہوگی۔

فائدہ (۲): بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مؤمن و کافر کو تولا جائے گا۔ کافر کا کوئی وزن نہ ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو، اور مؤمن بڑا وزنی ثابت ہوگا، خواہ وہ دبلا پتلا ہو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اور بعض سے مفہوم ہوتا ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے۔ ان کو محشر میں مجسم کر لیا جائے گا اور تولا جائے گا۔ ان روایات میں کچھ تعارض نہیں۔ جمع کرنا ممکن ہے۔ اس طرح کہ عامل، عمل اور اعمال ناموں کو ایک ساتھ تولا جائے۔ یا ان میں سے کوئی ایک حقیقت ہو، اور باقی دو مجازی تعبیریں ہوں۔ واللہ اعلم۔

فائدہ (۳): ابن ابی حاتم رازی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن گنہ گار مؤمنوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی، خواہ ایک ہی نیکی بڑھے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے، خواہ ایک ہی گناہ بڑھے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ مگر اس کا دوزخ میں جانا قطنیر کے لئے ہوگا۔ جیسے سونا، چاندی اور لوہا آگ میں ڈال کر تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا میل اور رنگ صاف ہو جائے۔ اسی طرح مؤمن کا جہنم میں جانا ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ وہ وہاں ایک زمانہ تک حکم کے منتظر رہیں گے۔ بالآخر ان کو جنت میں داخل مل جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میزان عمل اتنا صحیح وزن کرے گی کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پلہ جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا (مظہری)

فائدہ (۴): قرآن کریم میں عموماً نیک مؤمنین اور کفار کا حال ذکر کیا جاتا ہے۔ گنہ گار مؤمنوں کے حال سے سکوت اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں سبھی مسلمان نیک تھے، کیونکہ وہ صحابہ تھے۔ سب کبیرہ گناہوں سے پاک تھے، اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو اس نے توبہ کر لی تھی۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں (مظہری) یا ان کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا جاتا کہ مؤمن کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہیں۔ اگر مؤمن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ پہلی فرصت میں توبہ کر لیتا ہے۔ سورۃ التوبہ (آیت ۱۰۲): ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ میں انہی مؤمنین کا تذکرہ ہے۔

مؤمن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک اس کو ندامت کے آنسوؤں سے دھونہ ڈالے۔

تَلَفَعُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاذْكُرْتَهُمْ
بِهَا تَلْكَأَتُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ۝

تَلَفَعُ (۱)	جھلے گی	فَاذْكُرْتَهُمْ	پس تمہیں	رَبَّنَا	اے ہمارے رب!
وُجُوهُهُمْ (۲)	ان کے چہروں کو	بِهَا	ان کو	أَخْرِجْنَا	نکالیں آپ ہمیں
النَّارُ	آگ	تَلْكَأَتُونَ	جھٹلاتے	مِنْهَا	اس سے
وَهُمْ	اور وہ	قَالُوا	کہا انہوں نے	فَإِن	پس اگر
فِيهَا	اس (آگ) میں	رَبَّنَا	اے ہمارے رب!	عُدْنَا	لوٹیں ہم
كَالِحُونَ (۳)	منہ بگڑے ہوئے	غَلَبَتْ	غالب آگئی	فَإِنَّا	تو بیشک ہم
أَلَمْ تَكُنْ	ہونگے	عَلَيْنَا	ہم پر	ظَالِمُونَ	قصور وار ہیں
أَيْتِي	کیا نہیں تھیں	شَقَوْتُنَا (۴)	ہماری بدبختی	قَالَ	فرمایا
تَتْلَىٰ	میری آیتیں	وَكُنَّا	اور تھے ہم	اخْسَأُوا (۵)	دھتکارے پڑے رہو
عَلَيْكُمْ	پڑھی جاتیں	قَوْمًا	لوگ	فِيهَا (۶)	اس میں
	تم پر	ضَالِّينَ	گمراہ	وَلَا تُكَلِّمُونَ	اور مجھ سے بات مت کرو

قیامت کے بعد آخرت ہے۔ جہاں دو ہی گھر ہیں: جنت اور جہنم۔ اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، اس لئے وہاں احوال بھی بے شمار پیش آئیں گے۔ ان آیات میں اور آئندہ آیات میں آخرت کی چار باتیں ذکر کی گئی ہیں:

پہلی بات: — ان کے چہروں کو آگ جھلے گی، اور وہ اس میں بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے — یعنی کفار جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں ان کے چہرے آگ سے جھلس کر کباب ہو جائیں گے۔ اور شکلیں ایسی

(۱) لَفَعَتِ النَّارُ أَوْ السَّمُومُ (ف) لَفَعًا: آگ یا لوکا چہرے کو جھلانا (۲) وَجُوهُهُمْ: مفعول مقدم ہے (۳) كَلَحَ (ف) كَلُوًا حَا بگڑی ہوئی شکل والا ہونا، ایسا چہرہ ہو جانا کہ نیچے کا ہونٹ لٹک جائے، اور اوپر کا ہونٹ اٹھ جائے، جیسے بکری کی بھٹی ہوئی سری کا حال ہوتا ہے (۴) شَقْوَةٌ: شَقِيٌّ يَشْقَىٰ كَامَصْدَرٍ: بدبخت ہونا (۵) اخْسَأُوا: فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، خَسَأًا (ف) خَسْنَا: دھتکارنا، پھٹکارنا، (۶) وَلَا تُكَلِّمُونَ: کے آخر میں ی محذوف ہے، نون کا کسرہ اس کی علامت ہے۔

بدنما ہو جائیں گی کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھو لے گا، اور اوپر کا ہونٹ پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا۔ پناہ بخدا!
 دوسری بات: — (ان سے کہا جائے گا) کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، پس تم ان کو
 جھٹلایا کرتے تھے؟ — یعنی جن وعیدوں کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لو! وہ سچی تھیں یا
 جھوٹی؟ — وہ کہیں گے: ”اے ہمارے پروردگار! ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے
 ہمارے پروردگار! ہمیں اس (جہنم) سے نکالیں، پس اگر ہم لوٹیں تو ہم یقیناً قصودار ہیں“ — یعنی وہ اعتراف
 کریں گے کہ بیشک ہماری بدبختی نے دھکا دیا۔ ہم دنیا میں گمراہ تھے۔ اس لئے آج ابدی ہلاکت کے گڑھے میں
 آپڑے۔ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ براہ کرم! ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال لیں۔ ہم پھر کبھی ایسا نہ کریں گے۔ اگر
 کریں تو واقعی مجرم! پھر آپ جو چاہیں سزا دیں — فرمایا: ”اس میں دھتکارے پڑے رہو، اور مجھ سے بات
 مت کرو!“ — یعنی آئندہ اپنی رہائی کے لئے کوئی عرض معروض نہ کرو، اب ہمیشہ دوزخ میں سڑتے رہو! چنانچہ
 اس کے بعد ہمیشہ کے لئے ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اور وہ رہائی کے لئے کوئی عرض معروض نہ کر سکیں گے۔

لَا تَلْمِزْكَ اَنَّ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِنَا يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
 الرَّحِيْمِيْنَ ۝۱۱۱ فَاَتَّخَذْتُمُوْهُمْ سَخِرِيًّا حَتّٰى اَسْوَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ۝۱۱۲
 اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا وَاَهُنَّاهُمْ هُمْ الْفٰئِزُوْنَ ۝۱۱۳

لَا تَلْمِزْكَ (۱)	بیشک شان یہ ہے	اٰمَنَّا	ایمان لائے ہم	الرَّحِيْمِيْنَ (۲)	مہربانی کرنے والوں میں
كَانَ	(کہ) تھی	فَاغْفِرْ	پس بخشش فرما	فَاَتَّخَذْتُمُوْهُمْ	پس بنایا تم نے ان کا
فَرِيْقٌ	ایک جماعت	لَنَا	ہماری	سَخِرِيًّا (۳)	ٹھٹھا
مِّنْ عِبَادِنَا	میرے بندوں کی	وَاَرْحَمْنَا	اور مہربانی فرما ہم پر	حَتّٰى	یہاں تک کہ
يَقُوْلُوْنَ	کہتی تھی وہ	وَاَنْتَ	اور آپ	اَسْوَوْكُمْ (۴)	بھلا دی مسخروں نے
رَبَّنَا	اے ہمارے رب!	حٰزِيْرٌ	بہتر ہیں		تم کو

(۱) لَمْ تَلْمِزْ شَانَ اِنِّ كَا اِسْمُ هُوَ، اور جملہ کان: اس کی خبر ہے (۲) اَتَّخَذْتُمُوْهُمْ: تم نے ان کو ٹھٹھا کیا، ماضی، صیغہ جمع مذکر حاضر، اَتَّخَذْتُ
 مصدر۔ یہ اصل میں اَتَّخَذْتُمْ تھا۔ ضمیر کے اتصال کی بنا پر وادح لایا گیا، ہم ضمیر جمع مذکر غائب (۳) سَخِرِيًّا: اسم ہے، بمعنی ٹھٹھا، ہنسی، دل
 لگی (۴) اَسْوَوْكُمْ: اِنْسَاءً (بھلانا) سے فعل ماضی، صیغہ جمع مذکر غائب۔ فاعل کی ضمیر ٹھٹھا کرنے والوں کی طرف لڑتی ہے ٹھٹھا ←

ذکریٰ	میری یاد	اِنِّیْ	بیشک میں نے	اَنْهَمُ (۲)	بالمؤمنین وہ
وَکُنْتُمْ	اور تھے تم	جَزَّیْتُمْهُمُ	بدلہ دیا ان کو	هُمْ	ہی
فَنُهُمُ	ان سے	اَیُّوْمَ	آج	الْفَايِزُونَ	کامیاب ہونے والے
تَضَحَّکُونَ	ہنسی کرتے	بِمَا صَبَرُوا (۱)	ان کے صبر کی وجہ سے		ہیں

تیسری بات: یہ بھی آخرت کے احوال کا بیان ہے۔ ان آیتوں میں کفار کو مؤمنین کا بہترین انجام سنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی حسرت بڑھے۔ اور وہ جان لیں کہ جو لوگ دنیا میں بے حیثیت تھے آج کس مقام پر فائز ہیں۔ ارشاد ہے:

بیشک میرے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی: ”اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے، پس آپ ہماری بخشش فرمائیں، اور ہم پر مہربانی فرمائیں اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں!“ — یہ کئی دور کے کمزور بے سہارا مسلمانوں کی دعا ہے، اور بڑی اہم دعا ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہئے اور جب کبھی کافروں کے مظالم کا سامنا ہو تو یہ دعا بکثرت مانگی چاہئے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ — پس تم نے ان کا ٹھٹھا اڑایا — یعنی جب مسلمان اپنے رب کے آگے دعا و استغفار کرتے تو تم کو ہنسی سوجھتی تھی — یہاں تک کہ ان مسخروں نے تم کو میری یاد بھلا دی — بخول کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، باقی مزہ لینے والے ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ تم ان مخولیوں کی باتوں میں ایسے لگے کہ مجھے بھی یاد نہ رکھا — اور تم ان سے دل لگی کیا کرتے تھے — یعنی مسخرے ان مؤمنین کے بارے میں جو باتیں چھانٹتے تھے تم ان پر تمہیں لگاتے تھے — بیشک میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی بالمؤمنین کامیاب ہونے والے ہیں — یعنی دیکھ لو! وہ رہے جنت کے بالا خانوں میں عیش کرتے۔ یہ ان کو تمہاری ایذا رسانیوں پر صبر کا صلہ ملا ہے۔ اور تم ستانے والے آج ناکامی کے عذاب میں گرفتار ہو۔ ان غریبوں کا کیا بگڑا مصیبت تو تمہارے سر پڑی!

قُلْ كُمْ لَيْسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ﴿۱۴﴾ قُلْ إِنْ لَيْسَتْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

قُلْ	پوچھا	کُمْ	کتنا	لَيْسَتْ	ٹھہرے تم
------	-------	------	------	----------	----------

→ کرنے والے بعض ہوتے ہیں، باقی سائیں ہوتے ہیں، وہ ٹم سے مراد ہیں، ٹم مفعول اول اور ذکری مفعول ثانی ہے۔

(۱) بما صبروا: میں ما صبر یہ اور باء سبب ہے۔ (۲) جملہ انہم: جزیت کے مفعول ثانی کی جگہ میں ہے۔

مگر	إِلَّا	دن کا	یوم	زمین میں	فِي الْأَرْضِ
تھوڑا	قَلِيلًا	پس پوچھیں آپ	قَسَلِ	برسوں کے شمار سے	عَدَدَ سِنِينَ ^(۱)
کاش (اگر)	لَوْ ^(۳)	شمار کرنے والوں سے	الْعَادِينَ ^(۲)	کہا انھوں نے	قَالُوا
کہ تم	أَكُنُّم	فرمایا	قُلْ	ٹھہرے ہم	كَيْثُنَا
ہوتے	كُنْتُمْ	نہیں	إِنْ	ایک دن	يَوْمًا
جاننے	نَعْلَمُونَ	ٹھہرے تم	كَيْتُنَّ	یا کچھ حصہ	أَوْ بَعْضَ

چوتھی بات: یہ آخرت کے احوال کی آخری بات ہے۔ آخرت میں کفار کو احساس دلایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی، اگر وہ ان چند لمحوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارتے تو آج آخرت میں عیش کرتے۔ ارشاد ہے: — پوچھا: ”تم برسوں کی گنتی سے کتنی مدت زمین میں ٹھہرے ہو؟“ — دنیا میں لوگ زندگی کے ایام برسوں سے گنتے ہیں، اس لئے اسی حساب سے پوچھا جائے گا — جواب دیا انھوں نے: ”ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں! سو آپ گنتے والوں سے پوچھ لیں“ — آخرت کے طول و دوام کے مقابلہ میں خود ان کو دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر معلوم ہوگی۔ نیز زندگی ربڑ کی مثال ہے۔ جب سمٹ جاتا ہے تو ذرا سا رہ جاتا ہے، اسی طرح وقت بھی جب بیت جاتا ہے تو چند لمحوں سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ شدت سرا سیمگی سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ یاد واد نہیں۔ آپ فرشتوں سے معلوم کر لیں۔ انھوں نے ہماری زندگی کا پل پل گن رکھا ہے — ارشاد ہوگا: ”تم دنیا میں بس ذرا سی مدت رہے ہو، کاش تم جانتے!“ — یعنی کاش تم نے دنیا ہی میں دنیا کی بے ثباتی اور بوجلت اختتام پذیری کا احساس کر لیا ہوتا تو دنیا پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے — پہلے سورۃ الحج (آیت ۴۷) میں گذر چکا ہے: ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ یعنی دنیا کے شمار سے اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ پس اگر کوئی دنیا میں سو سال بھی زندہ رہا ہے تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا!

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۰﴾ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

(۱) عدد سنین: کم کی تیز اور مرکب اضافی ہے۔ (۲) عَادٌ، عَدٌّ سے اسم فاعل: گنتے والے، شمار کرنے والے۔ عَادِينَ: اصل میں عَادِیْن تھا۔ و حرف ایک جنس کے جمع ہوئے اس لئے ادغام کیا گیا۔ (۳) لو: شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اور تمہنی کا بھی۔

لَهُ بِهِ ۚ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۳۱﴾

اَفْحَسِبْتُمْ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عِبْنًا وَ اُنْكُمُ اِلٰهِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَعَلَى اللّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ لَا اِلٰهَ	کیا پس گمان کرتے ہو تم کہ پیدا کیا ہم نے تم کو کھلتے ہوئے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت برتر ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ برحق نہیں کوئی معبود	اَلَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكُرْسِيِّ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا يُرْهَانَ لَهُ بِه فَاِنَّمَا حِسَابُهُ	مگر وہی پروردگار عرش بزرگ (کے) اور جو پکارے اللہ کے ساتھ اور معبود کو نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کے معبود ہونے کی پس بالتحقیق اس کا حساب	عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ	لے کتب کے پاس ہے پیشکش شان یہ ہے (کہ) کامیاب نہیں ہونگے انکار کرنے والے اور آپ کہیں اے میرے رب! خطائیں معاف فرما اور مہربانی فرما اور آپ بہتر (ہیں) مہربانی کرنے والوں میں
--	---	--	--	--	---

یہ سورت پاک کی آخری آیتیں ہیں۔ اور بڑی برکت اور فضیلت والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک مصیبت زدہ شخص پر ہوا، آپ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھیں، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ نبی ﷺ نے ان سے دریافت کیا: آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ آپ نے بتایا: یہ آیتیں پڑھیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے یعنی پہاڑ جیسی آفت بھی ٹل جائے (آخر جہ ابونعیم فی الحلیۃ) لہذا یہ آیتیں ہر

(۱) اُن: حرف مشبہ بالفعل، ما کا قافہ، پھر جملہ حسبہم کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے (۲) عَبْنًا: مصدر ہے، عَبْتٌ (س) عَبْنًا: کھیل کود میں لگنا، یعنی اور بے فائدہ کام کرنا، ترکیب میں حال یا مفعول لہ ہے۔ (۳) الْمَلِكُ الْحَقِّ: اللہ کی صفتیں ہیں۔

(۴) مَنْ: موصولہ مضمین معنی شرط، جملہ یدع شرط، فانما حسابہ: جزاء اور جملہ لاہرہان معترضہ برائے تاکید، یدع: مضارع مجزوم آخر سے داؤگرا ہے۔ (۵) اِلٰهًا اٰخَرَ: مرکب توصیفی: یدع کا مفعول بہ ہے۔

شخص کو یاد کر لینی چاہئیں۔ اور نمازوں میں اور اس کے علاوہ پڑھتے رہنا چاہئے۔

پس کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ —
 لوگوں کو یہی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ کیا کافر اور کیا بد دین اور بے دین مسلمان، سب اعتقاداً یا عملاً یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں۔ نہ ان کو کبھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ اس لئے وہ قرآن کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی زندگیوں میں غلط رخ پر پڑی ہوئی ہیں — پس بہت برتر ہیں اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہیں — یعنی اس دنیا میں تو نیکی اور بدی کا پورا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ پس اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانہ محض کھیل تماشا ٹھہرا۔ سو حق تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلند ہے کہ ان کی نسبت ایسا خیال کیا جائے — ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں — یعنی جب وہی معبود ہیں تو ممکن نہیں کہ وفاداروں اور مجرموں کو یکساں رہنے دیں۔ ان میں امتیاز قائم نہ کریں۔ اور ایسا کرنا ان کے لئے کچھ مشکل نہیں وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں۔ عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے اس کے مالک اور پروردگار جب وہی ہیں تو ساری کائنات ان کی قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ مگر یہ امتیاز اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ امتحان کے ہال میں سب طالب علم ساتھ بیٹھتے ہیں، کامیاب ہونے والے بھی اور ناکام ہونے والے بھی، اور سب کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ عملی فیصلہ کب ہوگا؟ ارشاد ہے: — اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے — جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں — تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا — یعنی دوسری دنیا میں ہوگا، جب سب لوٹ کر ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور کیا فیصلہ ہوگا؟ — بیشک کافر کامیاب نہیں ہونگے — وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے — اور آپ کہیں: ”اے میرے پروردگار! خطائیں معاف فرما اور مہربانی فرما، اور آپ مہربانی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں“ — یہ دعا ان بندوں کی راگال نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین کا ملین کی خطائیں معاف کریں گے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور جنت کے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ الہی! ہمیں بھی اس زمرہ میں شامل فرما (آمین)

غیر اللہ کو پکارنے والے آخرت میں تباہ ہونگے، اور اللہ سے کو لگانے والے اور ان کے احکام

کی پیروی کرنے والے آخرت میں شاد کام ہونگے۔

﴿اللہ کے فضل و کرم سے آج بتاریخ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ، ہجری سورۃ المؤمنون کی تفسیر پوری ہوئی﴾